ذکر اللہ جل جلالہ

کے

فضائل و مسائل

تألیف

حضرت مولانا سید مفتی مختار الدین صاحب مدظلہ کربوغہ شریف

خلیفہ مجاز بر کۃ العصر شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی
نور اللہ مرقدہ

دار الایمان
DARUL-IMAAN

مقدمہ کتاب

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ہ

اَلحَمد للّٰہِ وَ کَفٰی وَ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلامُ عَلیٰ عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی

اللہ تعالی بے انتہا بڑے ہیں ان کی یاد بھی بہت بڑی ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے؛ وَلَذِکْرُ اللہِ اَکْبَر : اور اللہ تعالی کی یاد بہت بڑی چیز ہے (عنکبوت) اور اس کی یاد سے انسان کے دل کو حقیقی اطمینان وسکون حاصل ہوتا ہے۔ اَلاَ بِذِکْرِ اللّٰہِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْب : اچھی طرح سن لو، دلوں کو اطمینان یاد الٰہی سے حاصل ہوتا ہے۔

اور یہی اطمینان وسکون انسان کے اندر وہ عزم اور حوصلہ پیدا کر دیتا ہے جو اس کو اللہ تعالٰی کے سوا ہر خوف اور ہر طمع سے بے پرواہ کر دیتا ہے اور یہی وہ اصل قوت اور حقیقی جوہر ہے جو ایمان اور اللہ تعالی کی یاد سے حاصل ہوتا ہے اور جس شخص اور جس قوم کو حقیقی معنوں میں ایمان اور یاد الٰہی کی نعمت نصیب ہوتی ہے وہ شخص اور وہ قوم حقیقی عزت وترقی کی راہ پر بڑھتی ہے اور یہی ایمان و یاد الٰہی پوری شریعت کی روح ہے۔ تمام اعمال حسنہ جیسے نماز، روزہ ، زکواۃ، حج، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، حقوق العباد اور جہاد وغیرہ اعمال صالحہ کی شکلیں اور صورتیں ہیں اور ان اعمال کی روح اخلاص اور اللہ تعالی کی یاد ہے اگر یہ اعمال ذکر اللہ کی روح سے خالی ہو جائیں تو ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں اور جس عمل کے اندر جس قدر خلوص ومحبت اور یاد الٰہی ہوگی اسی قدر وہ عمل قیمتی اور وزنی ہوتا ہے۔

پھر یہ یاد الٰہی صرف پوری شریعت اور اعمال حسنہ کی روح نہیں بلکہ موجودہ دنیا کی روح بھی اللہ تعالی کی اختیاری یاد ہے جب تک پوری دنیا میں ایک بندہ بھی اللہ تعالی کے دیئے ہوئے اختیار کے ساتھ اللہ تعالٰی کو یاد کر کے اللہ اللہ کہتا ہوگا تب تک آسمان وزمین کا یہ نظام باقی رہیگا اور جب پوری دنیا میں ایک شخص بھی ایسا نہ پایا جائے گا جس کا دل اللہ تعالی کی یاد سے معمور ہو جو اللہ تعالی ہی کو پکارے اور اس کی طرف بلائے تو قیامت برپا ہو جائے گی اور موجودہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی یاد بہت بڑی چیز ہے اور اللہ کی یاد سے بڑھ کر نہ کوئی چیز ہے اور نہ ہوسکتی ہے۔ اللہ تعالی کو یاد کرنے اور اسکی یاد میں ترقی کرنے کیلئے جس طرح صحیح عقیدہ اور ایمان کی ضرورت ہے اسی طرح اس کو ترقی دینے کیلئے آسمان وزمین میں اللہ تعالی کے انعامات و احسانات میں غور وفکر اور دل وزبان سے سراً و جہراً اللہ تعالی کا نام لینا بھی ضروری اور مفید ہے اس لئے شریعت مطہرہ نے کچھ زبانی اور عملی اذکار سراً و جہراً خاص مقدار

میں فرض وواجب قرار دیئے ہیں جن کی ایک کامل صورت نماز ہے نیز فرض وواجب مقدار کے علاوہ کثرت سے ذکر کی ترغیب دی ہے تاکہ اللہ تعالی کے قرب اور اس کی طرف بڑھنے کا راستہ کھلا رہے۔

لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت اور ضرورت ہے اور جس چیز کے بارے میں قرآن وحدیث میں سب سے زیادہ ترغیب دی گئی ہے اس چیز کی کمی کے باعث امت مسلمہ کی اجتماعی روح کمزور ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہوگئی ہے ایسے وقت میں ذکر الٰہی کی اہمیت اور قدر و قیمت کو مختلف انداز سے گھٹایا جارہا ہے حالانکہ اس وقت امت مسلمہ کے ساتھ بلکہ پوری انسانیت کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی تو یہ تھی کہ لوگوں کو کثرت ذکر اور آخرت کی طرف متوجہ کیا جاتا لیکن بعض لوگوں نے اس معاملہ میں کچھ ایسا رویہ اختیار کیا ہے جس کی وجہ سے عام لوگوں میں تو کیا دینی طلبا و علماء میں بھی یاد الٰہی کا جذبہ کمزور پڑتا جارہا ہے اور لوگوں کی زبان عام طور پر اللہ تعالی کے نام کی بجائے اپنے لیڈروں کے ذکر سے تر رہتی ہے ان میں سے بعض نے یہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ جب وہ کسی ایسے طالب علم کو دیکھتے ہیں جو صوم وصلوٰۃ کا زیادہ پابند ہے اور عمامہ باندھتا ہے تو ایسے طالب علم کو شیخ اور صوفی وغیرہ کے نام سے یاد کر کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس طرح وہ لوگوں کے دلوں میں نبی کریم ﷺ کی سنتوں عمامہ وغیرہ اور یاد الٰہی کی قدر و قیمت کم کرتے ہیں۔

اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ مجالس ذکر کے انعقاد کا انکار کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ احناف کے نزدیک تداعی الی النوافل درست نہیں۔ حالانکہ یہ اصول صرف نوافل کی جماعت کے ساتھ خاص ہے۔ کہ نفلی نماز کی جماعت کو اذان سے نہ بلایا جائے مطلقاً نفلی کاموں اور اذکار کی طرف بلانا اور پھر اس کے انکار کو احناف کی طرف منسوب کرنا احناف کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے اور ان کو عملی میدان میں بدنام کرنا ہے۔ مجالس ذکر کی طرف بلانا اور ایسی مجالس کے انعقاد کی ترغیب تو خود واضح نصوص اور احادیث سے ثابت ہے اور جس طرح شریعت میں ذکر کی ترغیب موجود ہے اس طرح مجلس ذکر کی بھی ہے۔

ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ذکر جہر کو ناجائز قرار دیتے ہیں اور اپنے مدعا کی تائید اور دلیل میں **ادعوا ربکم تضرعاً وخفیة** (القرآن) و **اذکر ربک فی نفسک تضرعاً و خیفة و دون الجھر من القول** (القرآن) اور **اربعو اعلی انفسکم** (الحدیث) کو پیش کرتے ہیں حالانکہ اگر وہ ان آیتوں کے سیاق وسباق پھر ان کے الفاظ "**تضرعاً**" "**جھراً**" "**دون الجھر**" اور **اربعو** کے معانی میں غور وفکر کرتے اور پھر قرآن وسنت کے دوسرے نصوص کے ساتھ ان کو ملاتے تو ان کو قرآن وسنت میں کوئی تضاد کوئی ٹکراؤ اور اختلاف نظر نہ آتا۔ نیز اگر وہ شریعت مطہرہ کے احکامات اور تواتر سے ثابت شدہ اعمال کو سامنے رکھتے جن کا آدھے سے زائد حصہ جہری ہی ہے تو یہ لوگ قطعاً اس طرح کی رائے قائم نہ کرتے پھر حیرانی یہ ہے کہ استسقاء میں

صرف جہری قراءت ہی نہیں بلکہ اس میں جہراً دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں اور لوگ پیچھے آمین آمین بھی کہتے ہیں اور ختم قرآن اور دوسرے اجتماعات کے موقع پر لمبی لمبی اجتماعی دعائیں لاؤڈ اسپیکر پر مانگی جاتی ہیں اور حرمین شریفین میں رمضان المبارک کے ختم القرآن کے موقع پر نماز کے اندر جہراً دعائیں مانگی جاتی ہیں اور جہر کے منکر خود بھی عملاً اجتماعی دعاؤں میں جہراً دعا پڑھتے ہیں پھر بھی جو آیت " ادعوا ربکم " دعا کے بارے میں صریح اور واضح ہے اس آیت کو ذکر جہر کی ممانعت میں پیش کرتے ہیں۔ منکرین جہر کی تحریروں ان کی تقریروں اور ان کے عمل کو دیکھا جائے تو ان سے یہی ثابت ہوگا کہ وہ اپنے مدعا میں ڈانواں ڈول ہیں۔

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یا تو ان کی تحقیقات صرف گروہی تعصب اور خالص مناظرانہ رویہ پر مبنی ہیں یا پھر انہوں نے جہر کے اس اختلاف کے مفہوم میں ٹھوکر کھائی ہے جس کو رفع الصوت " جہر " یعنی جہر کامل، جہر شدید اور جہر مفرط کہا جاتا ہے اور یہ وہ آواز ہے جس کو گلا پھاڑ کر نکالا جائے اور اس کو اردو زبان میں پکارنا اور بلند آواز کہا جاتا ہے اور یہی وہ آواز ہے جو اذان اور اعلان میں نکالی جاتی ہے ایسے جہر میں علماء کا اختلاف ہے بعض کے نزدیک اس جہر کے ساتھ ذکر جائز ہے اور بعض اس کو مکروہ سمجھتے ہیں باقی رہا جہر معتدل تو اس میں نہ کبھی دو رائے ہوئی ہیں اور نہ ہو سکتی ہیں یہ بالاتفاق جائز ہے اور اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں۔ البتہ اس میں بھی شک نہیں کہ بعض لوگوں کا انداز جہر اور اس کی عملی صورت اس قدر بے ڈھنگی اور غیر سنجیدہ ہوتی ہے کہ اس سے واضح طور پر اللہ تعالٰی کے نام کی بے ادبی اور توہین محسوس ہوتی ہے یا ان کے جہر کی وجہ سے لوگوں کی نمازوں میں خلل پڑتا ہے لیکن بعینہ یہ بلکہ اس سے زیادہ ایذا رسائی اور اللہ تعالیٰ کے نام کی بے ادبی عام مروجہ جلسوں، جلوسوں اور رات کے وقت شبینوں میں ہوا کرتی ہے اور وہ بھی لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے یقیناً ایسے جلسے جلوسوں پر نکیر لازم ہے جن کی وجہ سے لوگوں کو ایذا رسائی ہو اور اللہ تعالیٰ کا نام ایسے اچھل کود کر لیا جائے جس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی توہین ہو یا مجلس ذکر یا کوئی جلسہ، اجتماع وقار، سنجیدگی کے خلاف ہو۔

اس بات کا آسان حل یہی ہے کہ جہر اور مجلس ذکر پر نکیر نہ کی جائے اور عام اصول کو پھیلایا جائے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام محبت وعظمت سے لیا جائے۔ اور ایسے انداز سے قطعاً پرہیز کیا جائے جس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت وعزت مجروح ہوتی ہے یا کسی نمازی کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہو۔ یا سوئے ہوئے یا جسمانی مریض کو اس سے ایذاء اور نقصان پہنچتا ہو یا اس قدر شدید جہر ہو جس کی وجہ سے خود ذکر کرنے والے کو ایذاء اور نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو یا جنگی موقع پر کیا جائے جس کی وجہ سے دشمن کو اسلامی فوج کے ٹھکانوں کا پتہ چلے یا اپنی مجلس ذکر پر اس قدر زور دیا جائے کہ اس میں اگر کوئی نہ بیٹھے تو اس پر لعن طعن کیا جائے اور اس کو اپنی نفلی حیثیت سے بڑھا کر اس کو فرضیت کے درجے پر پہنچا دیا جائے تو یہ وہ عام اصول ہیں جس کی وجہ سے کوئی جائز اور نفلی کام ناجائز ہو جاتا ہے۔

اس کتاب میں فضائل اذکار کے ساتھ ذکر جہراور مجالس ذکر جہری پر بھی مفصل بحث کی گئی ہے اوران غلط فہمیوں کے ازالے کی کوشش کی گئی ہے جو عام طور پر ذکر جہراور مجالس ذکر جہری کے متعلق پھیلائی جاتیں ہیں۔

بندہ

مختار الدین،

کربوغہ شریف

۲۹ ربیع الاول ۱۴۱۹ھ

۱ اس کے مفصل بیان کیلئے کتاب جواہرا ے لاسلام میں "اللہ تعالٰی کے خاص حقوق میں شرک" کو پڑھ لیجئے۔ نیز "عقیدہ اور عقیدت" میں بھی اسکی کچھ تفصیل موجود ہے

آغاز کتاب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ذکرالٰہی کا بیان اورقوت ومحبت کا اصل مصرف

انسان کے اندرایک عظیم قوت محبت ہےاور جس چیز کے ساتھ اسکی محبت ہو جاتی ہے، اسی چیز کی یاد اسکو آنے لگتی ہے۔ اور جب اس چیز کی محبت دوسری چیزوں پر غالب آ جاتی ہے، تو اس کو عشق کہا جاتا ہے پھر اسی عشق اور شدید محبت کے ادنیٰ سے لیکر اعلیٰ تک بے شمار درجات ہیں۔ اور جس کا لاوۂ محبت جس قدر دوسروں سے کٹ کر اپنے محبوب کی طرف بہہ نکلتا ہے۔ اسی قدر وہ اپنے محبوب کی محبت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے حتّٰی کہ جب، محبت زیادہ شدت اختیار کرجاتی ہے تو انسان خود بھی محبوب کی خوشنودی میں ایسا گم ہو جاتا ہے۔ کہ وہ اپنے آپکو بھی نہیں پاسکتا۔ اوراسکی اپنی کوئی مرضی نہیں رہ جاتی۔

محبت کا ابتدائی اور کامل درجہ:

ہر محبت کے ظہور کے بے شمار درجات ہیں۔ اس کا ابتدائی درجہ میلان کہلاتا ہے اور اس کے اعلیٰ درجہ کا نام عشق ہے۔ پھر عشق کے اعلیٰ سے بھی اعلیٰ بے شمار درجات ہو سکتے ہیں۔

بعض لوگوں نے محبت کے اس جذبے کو دنیا کی بے شمار چیزوں سے وابستہ کرر کھا ہے۔ اس طرح اسکی طاقت بکھرنے کی وجہ سے اس جذبہ کا کوئی نمایاں اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اور جن لوگوں نے دنیا کی پر کشش چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے اس جذبہ کو وابستہ کیا۔ تو اس کو اس سلسلہ کی نمایاں ترقی حاصل ہوئی۔ لیکن یہ محبت اس قدر گھٹیا ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے محبت کرنے والے کو کوئی عاشق کے نام سے نہیں پکارتا۔

ہاں ؛ بعض لوگوں نے مخلوق میں سے اشرف المخلوقات یعنی انسان کے کسی فرد سے محبت کی اور اس محبت میں اسکو کافی ترقی ہوئی۔ کیونکہ انسان میں محبت کرنے کی وجوہات (حسن و جمال، کردار و گفتار و رفتار وغیرہ) دیگر ساری مخلوقات سے زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اور خود ان معشوقوں میں بھی محبت کا مادہ پایا جاتا ہے۔ وہ بھی عاشق کے جذبہ عشق کو اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچتے ہیں۔ اور اس کی قوت ومحبت کو مجتمع کر کے صرف اپنی طرف

لگا دیتے ہیں۔

محبت کس کے ساتھ کی جائے؟

اب سوال یہ ہے کہ محبت کی جائے تو کس سے؟ انسان کی اس عظیم قوت کے مصرف کا مستحق وہی ہوسکتا ہے۔ جو محبت کا لائق و مستحق ہو۔ وہ ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہیں [1] اس میں انسان کی فلاح و نجات ہے۔ اور اسی میں راحت و سکون، اور اس کے برعکس دنیا اور دنیا کی چیزوں سے محبت سراسر پریشانی و سرگردانی اور بے چینی و بے اطمینانی ہے۔ اور دنیا و آخرت کی ھلاکت ہے۔ کیونکہ دنیا کی چیزیں، خواہ وہ مال و متاع ہو یا جاہ و منصب یا کوئی انسان، بہر حال فانی چیزیں ہیں اور ناپائیدار ہیں۔ اسلئے ان تمام چیزوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے انسان پریشان و سرگردان رہتا ہے۔

اس کے برعکس اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے جو حیّ و قیّوم ذات ہے۔ راحت و تکلیف، غم و خوشی، خوف و اطمینان کے سارے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ حسن و جمال اور ساری صفات کمال اس کی ذاتی اور لامحدود ہیں۔ اس نے آسمان و زمین کی چیزیں ہمارے لئے بنائیں۔ اور ان چیزوں کو مسخّر کر کے ہمارا غلام اور تابع بنایا۔ صرف یہی نہیں بلکہ آخرت کی دائمی زندگی میں ہمارے لئے راحتوں اور خوشیوں کا سامان کیا پھر وہ محبوب بھی ایسے محبت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ کہ جو ان کے ساتھ تھوڑی سی بھی محبت کرتا ہے۔ اور تھوڑا سا بھی ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور اسکو اپنی آغوشِ رحمت میں لے لیتے ہیں۔ اور جو جس قدر زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسی قدر اسکو وہ اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ اور جسکو وہ ذات اپنی رحمت میں لے لے۔ تو ایسے شخص کو حزن ہوسکتا ہے اور نہ ملال، نہ کسی کا خوف ہوتا ہے نہ غم۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے؛ اَلَا اِنَّ اَوْلِیَاءَ اللّٰہِ لَاخَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلَاھُمْ یَحْزَنُوْن: سن لو؛ اللہ تعالیٰ کے دوستو کیلئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہونگے (یونس ٦٢) اور یہی محبان الٰہی، انبیاء علیہم السلام اور ان کے بعد اولیاء اللہ ہیں۔ جو دنیا میں بڑے بڑے اصلاحی انقلابات لاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے بجائے دنیا کی چیزوں سے محبت رکھنا خالق، حقیقی مالک اور محبوب حقیقی کے ساتھ عظیم بے وفائی ہے۔ اور اسکی نعمتوں کی عظیم ناقدری اور ناشکری ہے۔ اسلئے حکم دیا جارہا ہے۔

فَاذْکُرُوْنِیْ اَذْکُرْکُمْ وَاشْکُرُوْلِیْ وَلَاتَکْفُرُوْنِ:
پس تم مجھ کو یاد رکھو میں تم کو یاد رکھونگا اور میرا احسان مانو اور میری ناشکری نہ کرو (بقرۃ،١٥٢)۔

حبِّ الٰہی کیسے پیدا کی جائے؟

اللہ تعالیٰ کی محبت جو دنیا وآخرت میں چین وسکون اور فلاح کا سبب ہے کیسے حاصل ہو؟ اس کے لئے بہت بڑی رکاوٹ انسان کا خود اپنا نفس ہے اس سے لڑکر اسے اپنے پروردگار کی مرضی اور اسکی تعلیم وہدایت کے مطابق وموافق بنانے کی کوشش کرنا جسکو مجاہدہ نفس کہتے ہیں اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا جن کے اندر اللہ تعالیٰ کے عشق کی آگ بھڑکتی رہتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے تقرب اور اسکی محبت کو حاصل کرنے کا ایک قریب راستہ اللہ تعالیٰ کی لائن کو اختیار کرنا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شدید محبت قائم ہوجائے تو اللہ تعالیٰ کی یاد خود بخود حاصل ہوجائے گی۔ اور یہی یادحق ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا عشق ومحبت اور اپنی یاد نصیب فرمائے۔ آمین؛

ذکرِ الٰہی کیا ہوتا ہے؟

ذکر کے لفظی معنیٰ 'یاد کرنے' اور 'یادرکھنے' کے ہیں۔ اور اسکی ضد غفلت اور نسیان ہے۔ اور یہ بات تو بالکل ظاہر ہے۔ کہ یاد کا تعلق دل سے ہے، اور اسکی اصل جگہ دل ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کہ آدمی نام بھول جاتا ہے۔ اور اس کے الفاظ یاد نہیں رہتے، البتہ اسکی ذات اور شخصیت دل میں باقی رہتی ہے۔ یا مثلاً کوئی چیز آپ سے گم ہوگئی ہے، اور آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اسکا نام آپ بھول گئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں وہ چیز آپکو یاد رہتی ہے۔ اگرچہ اسکا نام یاد نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد کا تعلق اور اصل جگہ بھی دل ہے۔ البتہ الفاظِ ذکر وفکر سے یہ یاد دل میں پیدا ہوتی ہے، اور الفاظ سے ذکر کرتے کرتے انسان اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے کہ بالآخر یاد الٰہی انسان کے دل کی صفت بن جاتی ہے۔

ذکرِ الٰہی کائنات اور اعمالِ شرعیہ کی روح ہے:

اس دنیا میں ہر چیز کی زندگی روح سے ہے۔ محض بدن سے کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ جب تک بدن کے اندر روح ہے، زندگی کہلاتی ہے جیسے ہی روح نکل جاتی ہے۔ آدمی کو مردہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اسے باقی رکھا جائے۔ وہی انسان جس سے محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ روح نکلنے کے بعد اس سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعلق اور محبت درحقیقت بدن سے نہیں بلکہ اس کے اندر جو روح سمائی ہوئی ہوتی ہے۔ اس سے ہوتا ہے۔ اسی طرح پوری کائنات بھی کسی روح سے زندہ ہے۔ جب تک یہ روح کائنات میں موجود ہے۔ یہ زندہ کہلائے گی اور جب یہ روح نکل جائے گی تو عالم کائنات کی موت واقع ہوجائے گی۔ اور

قیامت برپا ہو جائے گی۔

عالم کائنات کی روح کیا ہے؟ اس کے متعلق خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔" لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰی یُقَالُ فِی الاَرْضِ اللّٰه اللّٰه"(قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اس دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہو) جسکا مطلب یہ ہے کہ جب ایک آدمی بھی ایسا نہ رہے جو اللہ اللہ کہتا ہو تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور عالم کائنات کو موت آجائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالمِ کائنات کی روح اختیار کے ساتھ یادِ الٰہی ہے۔ اور جب یہ روح نہ رہے گی تو عالمِ کائنات کا مرکزِ وجود ختم ہو جائے گا۔ شاید اسکی وجہ یہ ہو کہ یہ موجودہ آسمان و زمین تو انسان ہی کیلئے بنائے گئے ہیں جب کائنات میں ایسا انسان ہی باقی نہ رہا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، جس کی وجہ سے وہ اللہ اللہ کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ آسمان و زمین کا ہونا فضول ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان اور حکمت کبھی اس بات کو گوارا نہیں کرسکتی کہ وہ ایک لمحہ کیلئے بھی کسی بے کار اور فضول نظام کو چلائے رکھے (واللہ اعلم)۔

غرض اصل بنیادی چیز روح ہے۔ بغیر روح کے زندگی ہے اور نہ ہی کسی چیز کیلئے بقاء۔ تو جس طرح مادی اشیاء کی زندگی اور بقاء کا تعلق روح سے ہے۔ اسی طرح اعمال شرعیہ بھی روح ہی سے زندہ ہوتے ہیں۔

اعمال شرعیہ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور قتال فی سبیل اللہ وغیرہ یہ سارے اعمال کی شکلیں اور صورتیں ہیں۔ ان اعمال کی روح یاد خداوندی ہے۔ اگر یہ ذکراللہ کی روح سے یکسر خالی ہوں۔ تو انکی کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور جس عمل میں جسقدر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا، وہ عمل اسی قدر وزنی اور قیمتی ہوگا۔ ذکر سے مراد یہاں "دل کی بیداری"، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور اللہ تعالیٰ سے دلی لگاؤ ہے۔ صرف الفاظِ ذکر مراد نہیں۔ کیونکہ الفاظِ ذکر بھی یاد الٰہی کی ایک صورت ہیں۔ پس اگر نماز میں یاد الٰہی کے بجائے غفلت آجائے تو نماز ختم ہو جائے گی۔ اسی لئے فرمایا گیا۔"اَقِمِ الصَّلٰوۃَ لِذِکْرِیْ": نماز قائم کرو میری یاد کیلئے (القرآن الکریم)۔ جب نماز یاد الٰہی سے خالی رہی۔ مثلاً نماز کی نیت ہی صحیح نہ ہو کہ ریاء وشہرت کیلئے ہو۔ تو روحِ نماز بالکل ختم ہو جائے گی۔ اب محض قیام، رکوع اور سجدہ وغیرہ کی ترکیب نماز کا بے روح ڈھانچہ ہوگا۔ جسکی کوئی قدر و قیمت عنداللہ نہ ہوگی۔ اور ایسی نماز جس میں ذکراللہ اور یادِ الٰہی نہ ہو وہ نماز بے روح ہوگی۔ چنانچہ ارشادِ ربّانی ہے۔"اِنَّ الصَّلٰوۃَ تَنْھٰی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ": بلاشبہ نماز فحش (گندی، بے حیائی) اور برے کاموں سے روکتی ہے (قرآن مجید)۔ اب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، نوافل کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم ظاہری اور باطنی ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو یہ ہے کہ نماز فحش اور منکرات سے بچا دیتی ہے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل

سچا ہے۔ اگر ہماری نمازوں کے اندر ذکر ہوتا تو یہی کچھ ہوتا۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے۔ لیکن ہم نے نمازوں کا ڈھانچہ تو قائم کیا ہے۔ اور جو روح اور یادِحق ہے وہ ہماری نمازوں کے اندر نہیں ہے جسکی وجہ سے ہماری نمازیں بے روح اور مردہ ہیں۔ تو یہ بے جان اور مردہ نمازیں منکرات اور برائیوں سے بچا دینے والی کیسے ہونگی؟ نماز میں جان ہو تو تب منکرات سے بچا دینے والی ہوگی۔

اسی طرح اگر روزہ کے اندر یادِالٰہی نہ رہی تو یہ بھی محض بے روح ڈھانچہ ہوگا۔ اور فاقہ کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جسکی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ نیّت کی سچائی اور اس میں یادِالٰہی ہونے سے روزہ زندہ ہو کر عبادت بن جاتا ہے۔ ورنہ عبادت کے بجائے رسم و عادت بن جاتا ہے۔

زکوٰۃ میں یادِحق اور سچی نیت نہ ہو تو زکوٰۃ بے روح ہو جائے گی۔ اسلئے اعمال میں ذکراللہ کو سب سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے۔ اس سے بڑھکر کوئی بھی عمل نہیں۔ بلکہ ہر عمل کی مقبولیت ذکراللہ اور یادِخداوندی کی مرھونِ منّت ہے۔

غرض سارے اعمال شرعیہ کی روح اور جان درحقیقت ذکراللہ اور یاد خداوندی ہے۔ اگر یہ روح نکل جائے۔ تو عبادت، عبادت کے بجائے رسم و عادت بن جاتی ہے۔ رسم اور عبادت میں یہی فرق ہوتا ہے کہ رسم و عادت محض صورت اور ڈھانچہ ہوتا ہے جس میں یادِالٰہی نہیں ہوتی اور عبادت ایسا ڈھانچہ اور صورت ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے۔ خواہشِ نفس کی آمیزش نہیں ہوتی۔ حتّٰی کہ اگر ہم دن رات اللہ اللہ کرتے جائیں لیکن غفلت سے کریں روح کے اندر بیداری نہ ہو اور دل میں خلوص نہ ہو۔ دکھلاوے کیلئے ہو۔ تو یہ اللہ اللہ کرنا بھی صرف ذکر کی صورت اور ڈھانچہ ہوگا۔ جو کہ روح اور یادِحق سے خالی ہوگا۔ اور اسکا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ روح ہی سے قدر و قیمت بڑھتی ہے اور اسی سے وزن قائم رہتا ہے۔ صرف زبان سے 'اللہ' کہدینا کافی نہیں جس کے ساتھ دل کی یاد شامل نہ ہو۔ مولانا روم رحمہ اللہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ؛

برزبان　تسبیح　ودردلِ　گاؤ　و　خر
این　چنین　تسبیح　کے　دارد　اثر

یعنی زبان پر تسبیح جاری ہے۔ مگر دل میں گھر بار کا خیال آرہا ہے، بات دکان کی سوچ رہا ہے، دل کے اندر دوسروں کیلئے گڑھے کھود رہا ہے۔ اور زبان پر اللہ اللہ جاری ہے۔ یہ ذکر تو ہے۔ مگر قلبی نہیں زبانی ذکر ہے۔ تو جو صرف زبان سے اللہ اللہ کہتا جائے دل ساتھ نہ ہو وہ کافی نہیں۔

غرض اللہ اللہ کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور اللہ تبارک وتعالیٰ کی راہ میں جان و مال

سے لڑنا وغیرہ سارے اعمال ڈھانچے اور صورتیں ہیں۔ انکی روح ذکر اللہ اور یاد خداوندی ہے۔ جو دل کی بیداری اور اللہ تعالیٰ سے لگاؤ ہے۔ یہی یاد اور ذکر اللہ اعمال شرعیہ کی روح ہیں۔ قیامت میں صرف صورتوں اور ڈھانچوں کی نمائش نہ ہوگی۔ بلکہ ان اعمال کا وزن ہوگا، جن میں یادِ حق ہوگی اور ان ڈھانچوں کا ظہور ہوگا، جن میں یادِ الٰہی کی روح چمکتی ہو۔ چنانچہ بہت چھوٹی سی پرچی جس کے اندر یہ روح پائی جائے۔ ننانوے دفتروں پر غالب آئے گی یہ اس لئے کہ اس بندۂ خدا نے **لا الٰہ الا اللہ** کا صرف لفظ نہیں کہا تھا بلکہ اس میں اس کا اخلاص اور دلی لگاؤ بھی شامل تھا۔

حاصل یہ نکلا کہ جسطرح کائنات کی روح اللہ تعالیٰ کی یاد ہے اسی طرح پوری شریعت کی روح بھی یادِ الٰہی ہے۔ یہ جب دل میں ہوگی تو چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی قدر و قیمت ہوگی۔ اور اگر شریعت میں سے روح کو نکال دیا جائے تو یہ بے جان ڈھانچہ ہوکر عادت بن جائے گی اور جب پوری کائنات میں ایک بھی آدمی یادِ حق رکھنے والا نہ ہوگا تو یہ دنیا بے جان ہوکر ختم ہو جائے گی۔ اسلئے قرآن کریم نے فرمایا ہے۔ "**وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ**" جسکا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ وزنی چیز اور سب سے زیادہ پرعظمت چیز اللہ تعالیٰ کی یاد ہے کہ دنیا و مافیھا اسکا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ اس پورے مضمون سے کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اعمال ذکر و عبادت میں یادِ الٰہی تو ہے نہیں۔ ہمارے اعمال تو محض صورتیں اور ڈھانچے ہیں۔ اس لئے ان کے کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا لہذا ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں بلکہ آپ برابر نماز، روزہ اور ذکر اللہ وغیرہ، اعمال کرتے رہیے۔ اگر ان صورتوں میں روح نہیں تو انکی صورت کو اچھی سے اچھی بنانے کی کوشش کرتے رہیے کہ اچھی شکل وصورت میں اچھی حقیقت آجاتی ہے۔ اور ان میں یادِ حق کو بتکلّف لانے کی کوشش کریں (محنت اور تکلف سے یادِ الٰہی لانے کی کوشش کریں گے تو ثواب بھی دوہرا ملے گا۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص قرآن کریم پڑھنے میں مشقت اٹھاتا ہے اسکو دوہرا اجر ملے گا)۔ چنانچہ ان اعمال کی وجہ سے اور تکلّف کے ساتھ ایسا کرنے سے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد جڑ پکڑے گی اور یادِ حق آجائے گی۔ لہذا یہ وسوسہ دل میں نہ آنے دینا چاہیے کہ میرے عمل میں روح یعنی یادِ حق اور اخلاص نہیں تو کرنے سے کیا فائدہ۔ بلکہ آپ برابر فرض اعمال، نوافل اور آداب شرعیہ بجالاتے رہیں۔ اور ان میں بتکلف یادِ حق لانے کی کوشش کریں۔ مثلاً آپ نماز کا عمل کرتے ہیں۔ اگرچہ نماز میں مکمل استحضار نہیں لیکن جب تکبیر تحریمہ کے وقت دل کو حاضر کرکے اللہ تعالیٰ کیلئے نماز کی نیت کریں گے۔ تو ایسی صورت میں اگرچہ اسی قدر ثواب میں کمی ہوگی جس قدر خشوع کم ہوگا۔ کیونکہ نماز کے جتنے حصّے

میں خشوع نہ ہوا سکا پورا ثواب تو نہیں ملیگا بلکہ اسی قدر ثواب میں کمی ہوگی۔لیکن اس سے فرض تو ادا ہو جائے گا اور تارک الصلوٰۃ لوگوں میں شامل ہونے سے بچ جائیں گے۔اسی طرح اللہ اللہ کرنے میں یادِ حق نہیں تو زبانی ذکر میں اتنی نیت تو ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیلئے کر رہا ہوں۔اگر استحضار نہ بھی ہو اور دل دوسری طرف متوجہ ہو تو بھی ذکرِ لسانی تو ہو جائے گا اور بالآخر اللہ تعالیٰ اس میں روح اور یادحق بھی ڈال دیں گے۔اسی طرح فرض عبادات کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کیجیے۔اور ان میں بھی بتکلّف یادحق لانے کی کوشش برابر کرتے رہیں۔تو محنت کرنے سے رفتہ رفتہ ان اعمال میں روح اور یادِ حق آ جائے گی۔اور آپ کے ان اعمال کا وزن اور اسکی قدر و قیمت بڑھ جائے گی۔اور ان کے اثرات ظاہر ہوں گے۔پھر اس یادِ حق کو بڑھانے اور اس کے اندر ترقی کرنے میں مرتے دم تک کوشش کرتے رہیئے۔اور کبھی بھی یہ خیال نہ آنے دیں کہ میں یادِ حق میں کمال تک پہنچ گیا اور ذکر کی کیفیت بڑھانے کیلئے فضائل ذکر سننے اور پڑھنے کا اہتمام کیجیے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیے یا ذکر کثرت سے کیجئے اور اس میں دل کو بیدار رکھنے کی کوشش کریں۔اور تخلیقِ کائنات، آسمان و زمین اور ان میں سمائی ہوئی چیزوں میں غور وفکر کرتے رہیں۔اس کے علاوہ یادِ حق پیدا کرنے کی ایک آسان صورت یہ ہے۔کہ اپنے آپکو کسی عالم اھلِ دل کے سپرد کیجئے وہ اس کے بارے میں قرآن وسنت کی روشنی میں جو نسخہ تجویز کر دے۔اس پر عمل کیجئے۔

یادِ حق کی شکلیں اور اسکی صورتیں:

ذکر کے معنٰی ومفہوم جاننے اور اسکا موضع ومحل معلوم کرنے کے بعد جاننا چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کی مختلف صورتیں اور شکلیں تعلیم فرمائی ہیں اور حکم دیا ہے کہ انہی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں۔اسلئے دینِ اسلام کے تمام احکامات کو بھی مجازاً ذکر ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔اور قرآن وحدیث میں بھی بعض احکامات کیلئے ذکر ہی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ہم یہاں بطور نمونہ چند آیات پیش کرتے ہیں۔

یٰٓاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ یَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ :اے ایمان والو؛تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کرے اور جو کوئی ایسا کرے گا (کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے) تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں (المنٰفقون۔۹)

اس آیت کریمہ میں ذکر سے مراد تمام فرائض و واجبات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔کہ ان فرائض و واجبات وغیرہ میں کوتاہی خسران اور نقصان کا باعث ہے۔بدامنی اور خوف کی حالت میں نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْرُكْبَانًا فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ :اگر پھر تمہیں (کسی دشمن وغیرہ کا) خوف ہواور اندیشہ ہوتو چاہے پیدل ہوں یا سوار(جسطرح بھی بن پڑے) نماز پڑھو۔ پھر جب امن پاؤ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر (نماز) اس طریقے سے کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے۔جسکو تم پہلے نہ جانتے تھے(البقرة ۲۳۹)۔

اس آیت میں نماز کو ذکر اللہ کہا گیا ہے۔

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَ نَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمٰى: اور جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا تو اسکی زندگی بھی تنگ ہوگی اور اسے ہم قیامت کے روز اندھا اٹھائیں گے(طٰہٰ-۱۲۴)۔

یہاں ذکر سے مراد قرآنِ مجید اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں۔ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور جس پر عمل کرنے کیلئے نبی کریم ﷺ کی پیروی بھی لازمی شرط ہے۔تو آیت کریمہ کا حاصل یہ ہوا۔ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیم، نصیحت اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت سے اعراض کرے گا۔تو اس کا انجام دنیا و آخرت کی بے چینی، بےاطمینانی اور بربادی ہے۔

غرضیکہ ہر وہ چیز جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے۔خواہ وہ الفاظ واقوال ہوں یا اعمال اور نقل و حرکت سب کے سب ذکر الٰہی میں داخل ہیں۔اور یہ تمام کے تمام احکامات اور تعلیمات اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں۔نماز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ روزہ، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ دعائیں، قرآن مجید کی تلاوت، درود شریف، توبہ واستغفار ذکر اللہ ہیں۔حتّٰی کہ وہ جائز کاروبا مثلاً تجارت وزراعت وغیرہ اگر ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشس کیجائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شامل ہونگے۔ کیونکہ اس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہے اس لئے تو اسکی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔

انسان ذکر اللہ کی ان تمام صورتوں اور شکلوں کی ادائیگی کا مکلّف ہے:

یادِحق کی ان مختلف صورتوں کے اختیار کرنے کا بندہ مکلّف اور پابند ہے۔اور اسکی ذمہ داری صرف اس قدر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو ٹھنڈے دل سے قبول کرے اور اسکے ہر حکم کو رسول اللہ ﷺ کی پیروی میں

۱　اسکا تفصیلی بیان کتاب جواہر الاسلام میں "رسالت کے بیان" میں پڑھ لیجئے۔

ادا کرے اور یہی احکام، اعمال اوراوراد ہوتے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد رچ بس جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا عشق ومحبت دل میں سما جاتا ہے۔ جس کے بعد انسان خود بخود بے اختیار اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ اور اسکی اطاعت اور بندگی میں آگے بڑھنے کیلئے کوشاں رہتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں زیادہ پختگی حاصل نہ بھی ہو پھر بھی انسان کی فلاح ونجات کیلئے اس قدر کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو ٹھنڈے دل سے قبول کرے اور انہیں رسول اللہ ﷺ کی پیروی میں ادا کرتا رہے۔ البتہ ذکر اصطلاح میں تہلیل، تکبیر، تسبیح، تلاوت اور دعا کا نام ہے۔ جسکا بیان انشاء اللہ آگے آ جائیگا۔

اطاعت الٰہی سے اعراض کرنے والے ذاکر نہیں بلکہ کافر ہیں:

مذکورہ بالا بیان سے یہ بات بھی اچھی طرح واضح ہوگئی کہ جو لوگ یہ دعوٰی کرتے ہیں کہ ہم کو حقیقی یاد اور معرفت الٰہی حاصل ہوگئی ہے۔ لہذا ہمارے لئے اب نماز، روزہ وغیرہ اعمال کی ضرورت باقی نہ رہی۔ جب ہمیں مغز مل گیا تو چھلکوں کی اب کیا ضرورت اور اپنے اس باطل دعوٰی کیلئے قرآن کریم کی یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ: اور اپنے رب کی بندگی کرو۔ یہاں تک کہ تمہیں یقینی چیز آ جائے (الحجر-۹۹)، یہاں اس آیت میں یہ لوگ یقین سے مراد معرفت الٰہی لے لیتے ہیں۔ حالانکہ یہاں "یقین" سے مراد موت ہے۔ کیونکہ یقینی چیز موت ہی ہے۔ یہ بات دلائل سے بھی ثابت ہے۔ کیونکہ انسان پر آئندہ آنے والے جو حالات یعنی جوانی و بڑھاپا، غم وخوشی وغیرہ آتے ہیں۔ انسان کو ان حالات میں شک ہوتا ہے۔ کہ شاید جوانی اور بڑھاپے سے پہلے مر جاؤں۔ نیز مستقبل میں آنے والی چیزوں میں سے عذاب اور راحت قبر، قیامت، حشر، حساب وکتاب، جنت ودوزخ جیسے امور ایسے ہیں۔ کہ ان کے متعلق بہت سے لوگوں کو تردّد ہے۔ اور بہت سی اقوام ان کے ماننے سے انکار کرتی ہیں۔ لیکن موت ایسی چیز ہے۔ کہ جسکو وہ لوگ بھی مانتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے منکر ہیں۔ نیز موت ہی ایسی یقینی چیز ہے کہ جسکے بعد ان لوگوں کو بھی قیامت اور حشر ونشر کا یقین آ جائیگا۔ کہ جو موت سے قبل ان چیزوں کا انکار کرتے تھے۔

اسلئے قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ بھی موت کو "الیقین" (یقینی چیز) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ جہنمی لوگ جہنم میں جانے کے اسباب بیان کرتے ہوئے کہیں گے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ حَتّٰى اَتٰنَا الْيَقِيْنُ: اور ہم روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہمیں یقینی چیز آ گئی یعنی موت آ پہنچی (المدثر ۴۶-۴۷)، نیز نبی کریم ﷺ نے بھی اسی لفظ یقین کو موت کیلئے استعمال فرمایا ہے، چنانچہ جب حضرت عثمانؓ وفات پا گئے تو ان کے متعلق آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ " فقد جاءه اليقين وانی لارجوله الخير ": "پس انکو یقینی چیز

(موت) آ گئی ہے اور میں ان کیلئے خیر کی امید رکھتا ہوں' (تفسیر قرطبی بحوالہ صحیح بخاری)۔ لہذا مذکورہ بالا آیت وَاعۡبُدۡ رَبَّکَ حَتّٰی یَاۡتِیَکَ الۡیَقِیۡن کا مغز اور مطلب تو یہی ہے، کہ آخر دم تک مسلسل اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرتے رہیے اور یہی وجہ ہے کہ کسی مفسّر نے بھی یہ مطلب نہیں لیا ہے۔ کہ جب معرفت الٰہی حاصل ہو جائے تو بندگی یعنی نماز وغیرہ کو ترک کر دو۔

اور اس کے یہ معنیٰ ہو بھی کیسے سکتے ہیں؟ حالانکہ نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت و محبت اور اسکا یقین نبوت سے پہلے بھی حاصل تھا۔ کیونکہ نبی اول ہی سے نبی ہوتا ہے[1] لیکن اس کے باوجود نبی کریم ﷺ آخر دم تک مسلسل نماز وغیرہ کا پورا اہتمام فرماتے رہے۔ لہذا جو لوگ ایسے بے ہودہ خیالات رکھتے ہیں۔ اور معرفت الٰہی کا دعوٰی کر کے نماز، روزہ وغیرہ کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ وہ بلاشبہ الحاد و زندقہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ (ایسے لوگوں سے اور انکے بیہودہ خیالات سے اللہ تعالیٰ امن میں رکھے۔

جو لوگ احکام الٰہی میں کوتاہی کرتے ہیں وہ بھی حقیقی ذاکر اور صوفی نہیں ہیں:

نیز بعض لوگ اپنے آپکو ذاکر، شاغل بلکہ صوفی کہتے ہیں۔ اور نوافل و مستحبات کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں میں لوگوں پر تنقید کرتے ہیں۔ اور گرفت کرتے ہیں۔ لیکن خود فرائض و واجبات سے غافل رہتے ہیں۔ اور وہ فرائض و واجبات کا اس قدر اہتمام نہیں کرتے جس قدر اہتمام وہ نفلی عبادات کا کرتے ہیں یہ جاہ پرستی یا سراسر جاہلیت ہے ان لوگوں کو ذکر الٰہی کی حقیقت حاصل نہیں ورنہ جن لوگوں کو ذکر الٰہی میں کمال حاصل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں اور فرائض واجبات کا خوب اہتمام کرتے ہیں، حرام اور منہیات سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور احکام الٰہی کی پابندی ان کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے گریز کرتا ہو اور غلط کاموں میں ڈوبا ہوا ہو تو اس کو خوب سمجھنا چاہیے کہ اس کو یاد الٰہی کی حقیقت حاصل نہیں بلکہ یہ تکبر اور ایک وسوسہ ہے جو شیطان اس کے دل میں ڈال رہا ہے۔

ذکر اللہ زندگی کی بنیادی ضرورت اور دین اسلام کا اصل مقصد اور مغز ہے:

مذکورہ بالا بیان سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ " ذکر اللہ " محض ایک فریضہ اور ضابطہ نہیں بلکہ وہ زندگی

کی بنیادی ضرورت اور فطرت انسانی کا ایک خاصہ ہے یہ روح کی غذا اور دل کی دوا ہے اس کے متعلق حضرت مولانا نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ " کتاب اللہ اور احادیث نبوی ﷺ کی روشنی میں یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ امت کو رسول ﷺ سے دین و شریعت کی جو نعمت عظمٰی حاصل ہوئی ہے اس کے تمام شعبوں میں ذکر و دعا کی حیثیت اصل مقصود اور مغز کی ہے حتی کہ نماز اور حج جیسی اعلیٰ عبادات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کا خاص مقصد اور ان کی روح ذکر و دعا ہے نیز بتایا گیا ہے کہ بندہ کوئی عمل اور اس کی کوئی قربانی خواہ دنیا میں اس کو کتنا ہی بڑا سمجھا جاتا ہو اللہ کی نگاہ میں ذکر و دعا کے برابر نہیں۔ بلکہ جس طرح کوئی غذا معدہ کے لئے اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں نمک یا شرینی یا ترشی کی آمیزش نہ ہو اسی طرح اللہ کے یہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوسکتا جب تک اس میں ذکر و دعا کا عنصر شامل نہ ہو۔

پھر یہ بھی ایک معلوم و مسلم حقیقت ہے کہ ذکر و دعا اللہ تعالیٰ کے قرب خصوصی اور حصول مقام ولایت کا خاص الخاص وسیلہ ہے اور امت میں جن لاکھوں کروڑوں بندگان خدا کو یہ دولت نصیب ہوئی ان کی زندگیوں میں ذکر و دعا کا عنصر غالب اور نمایاں رہا ہے۔ (معارف الحدیث جلد پنجم ۱۳ تا ۱۴)۔

فضائل ذکر

اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل قرآن حکیم اور احادیث نبویہ میں اس قدر ہیں کہ اس کے لئے دفتر درکار ہیں یہاں ان بے شمار فضائل اور تاکیدات میں سے بعض کو نقل کر دیتا ہوں۔

فضائل ذکر کے بارے میں قرآن مجید کی آیات

ذاکرین کو اللہ تعالیٰ یاد فرماتا ہے؛

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ:

پس تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد رکھونگا اور میرا احسان مانو اور میری ناشکری نہ کرو (بقرہ،۱۵۲)۔

گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے ان احسانات و انعامات کو بیان فرماتے ہیں جو انھوں نے مسلمانوں پر کئے ہیں اس کے بعد اب حکم دیا جا رہا ہے کہ ان احسانات اور انعامات کے رو سے تم پر یہ لازم ہے کہ تم اپنے دل اپنی زبان اور اپنے اعضاء جوارح سے مجھے یاد کرو اور ان تمام ذمہ داریوں اور فرائض کو یاد رکھو اور ان کی بجا آوری کرو جو امت مسلمہ کے سپرد کئے جا رہے ہیں اور اس پر یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالی تمہیں یاد کرے گا اپنی رحمتوں اور عنائتوں کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ رہے گا اور دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی و نصرت، فتح مندی و سرخروئی اور طرح

طرح کے انعامات اور رحمتوں سے تمہیں نوازے گا۔

اللہ تعالیٰ کے احکامات وہدایات پر صحیح طور پر عمل کب ہوسکتا ہے:

یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات وہدایات پر صحیح طور پر اس وقت عمل ہوسکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ ذمہ داریوں اور فرائض کو بندہ اس وقت کماحقہ پورا کرسکتا ہے جب اس کا دل یادالٰہی سے معمور ہو اور اس کے لئے یادالٰہی کی کثرت ناگزیر ہے۔ کثرت سے ذکر کرنے سے جب یادالٰہی دل میں رچ بس جاتی ہے تو انسان کا پوراوجود ذکرالٰہی میں مشغول ہوجاتا ہے اور اس کی ہر حرکت وسکون اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے حکم کی بجاآوری ہوکر رہ جاتی ہے اور اس کے دل وزبان اور تمام اعضاء اللہ تعالیٰ کی شکرگزاری میں لگ جاتے ہیں اور جس شخص کا دل یادالٰہی سے خالی ہوجاتا ہے تو وہ خودسری اور ناشکری میں مبتلا ہوجاتا ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی عائدکردہ ذمہ داریوں اور فرائض کو اخلاص کے ساتھ پورا نہیں کرسکتا اور اس کے تمام تر دینی اور دنیاوی امور میں بھاگ دوڑ کا مقصد دنیا کے مفادات اور ہوائے نفس کا حصول ہوکے رہ جاتا ہے۔

ایک سخت تنبیہ:

آخر میں اللہ تعالیٰ نے " ولاتکفرون " کے الفاظ سے ایک سخت تنبیہ فرمائی کہ میری ناشکری نہ کرنا ورنہ اگر تم نے ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور احکامات الٰہی سے منہ موڑ گئے اور اپنی ذمہ داریوں میں غفلت کی تو جسطرح یہود وغیرہ ناشکری کرکے کیفرکردار کو پہنچے اس طرح تم بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کی زد سے نہیں بچ سکو گے۔

ذکر کی عظیم فضیلت:

ذکر کی فضیلت میں اگر کوئی اور آیت نہ ہوتو صرف یہی ایک آیت اس کی فضیلت کے لئے کافی ہے ایک بندے کے لئے اس سے زیادہ فخر اور اس سے بڑا انعام اور کیا ہوسکتا ہے کہ معبود حقیقی اور محبوب حقیقی اور پوری کائنات کا خالق ومالک اور بادشاہ اس کو یاد کرے اور اس کی طرف متوجہ ہو اور پھر اس کا یاد کرنا بھی صرف یاد کرنا نہیں بلکہ اس کا یاد کرنا اپنے انعامات اور عنایات اور نصرتوں، عزتوں اور عظیم کامیابیوں کا عطا کرنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق عنایت فرمائے آمین۔

ابوعثمان نہدیؒ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کو جانتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد فرماتے ہیں لوگوں نے پوچھا کہ آپکو یہ کیسے معلوم ہوسکتا ہے فرمایا اس لئے کہ قرآن مجید کے وعدے کے مطابق جب کوئی مومن اللہ

تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتا ہے اس لئے سب کو یہ سمجھ لینا آسان ہے کہ جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہونگے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد فرمائے گا (قرطبی ۱۷۱ ج ۲)۔

عقلمند لوگ کون ہیں؟

عقلمند لوگ کون ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؛

اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّیْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ ۝ الَّذِیْنَ یَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِیٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَیَتَفَكَّرُوْنَ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ج سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ: بے شک آسمانوں اورزمین کی پیدائش میں اور رات دن کے باری باری آنے میں عقل والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں (یہ عقلمند وہ لوگ ہیں) جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ تعالی کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں وزمین کی پیدائش میں غور وفکر کرتے ہیں (تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ) اے ہمارے رب تو نے یہ سب بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے تو (اس بات سے) پاک ہے (کہ کوئی عبث اور فضول کام کرے) پس تو ہم کو آگ کے عذاب سے بچا (آل عمران آیت ۱۹۰-۱۹۱)

ان آیتوں میں ارباب بصیرت اور حقیقی معنوں میں عقل مند لوگوں کا بیان ہورہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ اور ہر حال میں یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور ان کی تمام چیزوں پر برابر غور وفکر کرتے ہیں اس ذکر اور غور فکر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ان کے دل یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ کارخانہ کائنات بے مقصد نہیں ہوسکتا کائنات کی ہر چیز عدل وحکمت پر مبنی اور بنی ہوئی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو چیزیں انسان کے لئے پیدا کی گئیں ہیں ان میں تو عدل اور حکم کارفرما ہو اور خود انسان کے لئے عدل کا یہ قانون موجود نہ ہو لہذا ضرور ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں انسان کے بارے عدل کا ظہور ہوگا جس میں گنہگار اور نیکوکار لوگ اپنے اپنے اعمال کا بدلہ پائیں گے جزاوسزا کے اس تصور سے انکے دل کانپ اٹھتے ہیں اور ان کے دلوں میں اس بات کے لئے شدید داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اس عذاب ورسوائی سے پناہ ونجات ملے جو ان لوگوں کے لئے مقرر ہے جو اس دنیا کو بس کھیل تماشا سمجھ کر اس میں غیر ذمہ درانہ زندگی گزار رہے ہیں۔

یادالٰہی ہر حال میں مطلوب ہے:

۱؎ مومن کی صفات کی پوری تفصیل کیلئے "آئینۂ ایمان" کو پڑھ لیجئے

مذکورہ بالا آیتوں سے یہ بات بھی اچھی طرح معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی یاد ہر حال میں مطلوب ہے اور زیر بحث آیات میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اولوا الالباب کی خاص صفت یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہ یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔

............کائنات میں غور و فکر:

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین اسلام میں جس طرح ذکر اور یادِ الٰہی مطلوب ہے اس طرح فکر یعنی کائنات میں غور و فکر بھی مطلوب ہے اگر ذکر ہوگا اور فکر نہ ہو تو ذکر صرف زبان کا ایک شغل بن کے رہ جائیگا اگر چہ صرف زبانی ذکر بھی فائدے سے خالی نہیں اور اس پر ثواب بھی ملتا ہے لیکن اس سے معرفت الٰہی کے دروازے نہیں کھلتے اور نہ آخرت کا کامل یقین اور آخرت کے دلی مشاہدہ کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ یہ نعمتیں تو کثرت ذکر اور دھیان کے ساتھ ذکر اور کائنات میں غور و فکر ہی سے ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عظیم نعمتیں نصیب فرمائے۔

نبی کریم ﷺ کی سچی اتباع کون کر سکتا ہے:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع وہی بندہ کر سکتا ہے جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو اور جس کا دل یادِ الٰہی سے معمور ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

> لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا: بے شک تمہارے لئے اللہ کے رسول (ﷺ) کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے (لیکن اس سے ہر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا بلکہ یہ فائدہ ہے) اس کے لئے ہے جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور روز آخرت کا امید وار ہو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہو (احزاب-۲۱)۔

اس آیت کریمہ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی زندگی مسلمانوں کے لئے بہترین نمونہ ہے اور آپ ﷺ کی اتباع میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے لیکن نبی کریم ﷺ کی سچی اتباع ہر مدعی کا کام نہیں بلکہ اس راہ کی آزمائشوں سے وہی لوگ عہد برآ ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور روز آخرت کے امیدوار اور اس کے منتظر ہوں اور ان کے دل ہر وقت یادِ الٰہی سے معمور ہوں اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنیوالے ہوں اس آیت سے یہ بات بھی اچھی معلوم ہوئی کہ دین اسلام پر استقامت اور نبی کریم ﷺ کی سچی اتباع انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ جن کے اندر اللہ تعالیٰ اور آخرت پر مضبوط ایمان و یقین ہو اور برابر اپنے اس ایمان و یقین کو

---

۱ صدق و صبر کی تفصیل کیلئے کتاب "جواہر الاسلام کا باب الاخلاق" دیکھئے۔

اللہ تعالیٰ کے ذکراوراس کی یاد سے تازہ رکھیں۔ ورنہ جولوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوں ان کی ایمانی قوت کمزور بلکہ ختم ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے وہ نبی کریم ﷺ کی سچی اتباع سے محروم ہوکر رہ جاتے ہیں۔

مومن کی صفات اوردین اسلام کامنبع اوراس کامحافظ یادالٰہی ہے:

قرآن مجید نے ایک مقام پرمومن کی دس صفات گنوائی ہیں چنانچہ ارشاد ہے؛

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ اَعَدَّاللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا: اطاعت کرنے والے مرداوراطاعت کرنے والی عورتیں اورایمان لانے والے مرداورایمان لانے والی عورتیں اور بندگی کرنے والے مرداور بندگی کرنے والی عورتیں اور راست بازمرداورراست بازعورتیں اورصبر کرنے والے مرداورصبر کرنے والی عورتیں اور خشوع کرنے والے مرداورخشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ وخیرات کرنے والے مرداور صدقہ وخیرات کرنے والی عورتیں، اورروزے رکھنے والے مرداورروزے رکھنے والی عورتیں اوراللہ تعالیٰ کوکثرت سے یادکرنے والے اوراللہ تعالیٰ کوکثرت سے یادکرنے والی عورتیں، ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اوراجرعظیم تیارکررکھاہے (احزاب۔۳۵)۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول ﷺ کوجومعاشرہ مطلوب اورمحبوب ہےاس کی صفات یہ ہونی چاہیں یہ دس صفات گویاآئینہ ہیں کہ وہ اس کوسامنے رکھکر اپنے آپ کوسنواریں، یہاں جودس صفات بیان ہوئی ہیں اگرغورکیاجائےتو معلوم ہوگا کہ اسلامی اخلاق وکردار کے تمام پہلوان دس صفات کے اندرسمٹ آئے ہیں ان صفات میں سے کچھ کاتعلق اصلاح نفس کے ساتھ ہے۔

اسلام اورایمان:

دین، اسلام کی جامع تعبیر ہے ایمان دین اسلام کاباطن ہےاوراسلام دین اسلام کاظاہر ہے اور یہ دونوں بیک وقت مطلوب ہیں [1]۔

قنوت:

اللہ تعالیٰ کی اس بندگی اوراس کے رسول کی اس فرمانبرداری کی تعبیر ہے جو دل کی پوری یکسوئی پوری نیازمندی اور کامل عاجزی اور پورے اخلاص کے ساتھ دائماً ہو۔

صدق:

راست بازی ارادہ قول اور فعل تینوں کی مطابقت اور استواری کی تعبیر کے لئے آتا ہے، صادق وہ ہے جس کی زندگی قول وفعل کے تضاد سے خالی ہو۔

صبر:

صبر ثابت قدمی اور استقامت واستقلال کے معنی میں آتا ہے اور جو بندہ ہر خوف اور ہر طمع و لالچ کے مقابلے میں خواہ وہ خود اس کے اندر کی اپنی خواہشات نفس ہوں یا وہ خارجی دشمن ہو وہ بہرحال حق پر ڈٹا اور اپنے رب سے راضی اور مطمئن رہے۔ اور صبر واستقامت کے ساتھ تمام دین اسلام پر قائم رہے[1]۔

خشوع:

خشوع کا مفہوم عاجزی فروتنی اور خاکساری ہے یہ چیز اللہ تعالی کی ہیبت اور اس کی عظمت و جلال کے صحیح تصور سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ صفت بندے کو اپنے "رب" اللہ عزوجل کے سامنے بھی جھکاتی ہے اور اس کے بندوں کے معاملہ میں بھی اس کو مہربان وحلیم اور متواضع بناتی ہے یہ خشوع تکبر اور استکبار کی ضد ہے جو تمام انفرادی اور اجتماعی برائیوں کی جڑ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خشوع عبادت کی روح بھی ہے اور بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی روح بھی ہے۔

تصدق:

صدقہ وخیرات کرنا، اس کا تعلق خاص طور پر بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کا جو بندہ اپنی خواہشات کو دبا کر اور اپنی ضروریات میں ایثار کر کے اپنا مال دوسرے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں خرچ کرتا ہے یا اپنے مال وجان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس سے اس کے ایمان کی تصدیق ہوتی ہے اور یہ چیز درجہ بدرجہ اس کے ایمان کو پختہ اور مضبوط کرتی جاتی ہے۔

صوم:

صوم یعنی روزہ یہ ضبطِ نفس اور تربیتِ صبر کی خاص ریاضت ہے اس سے بندے کا نفس کنٹرول ہوجاتا ہے اسلئے یہ روزہ صبروتقویٰ کی تربیت کیلئے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بشرطیکہ روزہ حقیقی معنوں میں روزہ ہو۔

شرمگاہ کی حفاظت:

یہ عفت اور پاکدامنی کی تعبیر ہے جو ضبطِ نفس کا ثمرہ اور نتیجہ ہے اس میں وہ تمام امور شامل ہیں جو بندے کو بے حیائی کی طرف لیجاتے ہیں۔ مثلاً بدنظری وغیرہ۔ عفیف اور پاکدامن شخص تمام بے حیائیوں سے بچتا رہتا ہے۔

ذکر اللہ:

اللہ تعالیٰ کی یاد، یہ تمام مذکورہ بالا صفات کا منبع بھی ہے اور انکا محافظ بھی ہے جو بندہ جس قدر زیادہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور یاد رکھتا ہے اتنی ہی یہ صفات اس کے اندر پختہ ہوتی ہیں اور سارے دین اسلام کا محافظ درحقیقت اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی یاد ہے اور یہ نہ ہو تو آدمی ہوائے نفس کا شکار ہو کر بھٹک جاتا ہے۔

اور جس شخص کے اندر مذکورہ بالا صفات ہوں، اس کیلئے اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اجرِ عظیم تیار ہے اور جس کے اندر جس قدر یہ صفات زیادہ پائی جائیں گی اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اجر کا زیادہ مستحق ہوگا۔

تلاش رزق اور کام کاج میں بھی کثرت سے ذکر کرنے کا حکم:

رزق کی تلاش اور کام کاج کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ ذکرُ اللہ کی کثرت کی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

یَـاَیُّهَـا الَّـذِیْـنَ اٰمَـنُـوْٓا اِذَا نُـوْدِیَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ یَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰی ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَیْـعَ ط ذٰلِـكُـمْ خَیْـرٌ لَّـكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ o فَـاِذَا قُـضِیَـتِ الصَّلٰوةُ فَـانْتَشِـرُوْا فِی الْاَرْضِ وَابْتَـغُـوْا مِـنْ فَـضْـلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِیْرًا لَّعَلَّكُمْ تُـفْلِحُوْنَ: اے ایمان والو جب جمعہ کے دن کی نماز کیلئے اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف چل پڑو اور خرید وفروخت چھوڑ دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہوجائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل (یعنی رزق) تلاش کرو اور

لے　داعی کے اوصاف کیلئے دیکھئے کتاب "اسرار العروج"۔

(تلاشِ رزق اور کام کاج کے وقت بھی) اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ(الجمعہ،۹-۱۰)۔

مطلب یہ ہے کہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہوجاؤ تو اس کے بعد تمہارے لئے رزق کی تلاش اور اس کیلئے بھاگ دوڑ پر کوئی پابندی نہیں البتہ یہ ضرور ہو کہ کام کاج اور تلاشِ رزق کی مشغولیت میں اللہ تعالیٰ اور آخرت کو نہ بھولیئے اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خوب نگہداشت کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر موقعہ پر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو یہی ذکر الٰہی شیطان کے مکروفریب اور فتنوں سے بچائے گا ورنہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوگئے تو شیطان تمہیں اس طرح اندھا بنادے گا کہ حلال وحرام کا امتیاز نہیں رہے گا اور تمہاری دوڑ دھوپ ساری کی ساری دنیا کیلئے ہوکر رہ جائیگی، لہذا ضروری یہ ہے کہ معاشی سرگرمیوں کے دوران برابر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں اور کثرت سے اس کا ذکر کریں۔

ذاکر کی زندگی اطمینان والی اور پرسکون ہوتی ہے:

دولت، حکومت، منصب جاگیر اور شان وشوکت وغیرہ کوئی چیز انسان کو حقیقی سکون اور اطمینان نہیں دلاسکتی یہ اطمینان وسکون صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح اور قوی تعلق سے حاصل ہوسکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے؛

اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ط اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْب :

وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں سن لو؛ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے (الرعد-۲۸)۔

اطمینان وسکون کس ذکرُ اللہ سے حاصل ہوتا ہے؟

مطلب یہ ہے کہ کان کھول کر سن لو کہ اگر دلوں کا اطمینان وسکون چاہتے ہو تو یہ نعمت صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم تو شب وروز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تہلیل وتحمید اور تمجید وتسبیح کرتے ہیں لیکن ہمیں اطمینان وسکون حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا ذکر ان کے دل ودماغ میں رچابسا نہیں ہوتا ہے اور بندے کے دل میں ذکر حقیقی اور یاد الٰہی اس وقت خوب گھر کرلیتی ہے جب ان کے عقائد درست ہوں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت وقوت اور آخرت پر غیر متزلزل یقین حاصل ہو اور یہ محکم یقین وایمان اللہ تعالیٰ اور اس کی صفاتِ جمال و

کمال اور کائنات میں غور وفکر سے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے احساس اور شکر اور دھیان سے کثرتِ ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر مضبوط ایمان ویقین اور کثرت ذکر سے دلوں کے اضطراب اور وحشت دور ہوجاتی ہے اور اس روح کی پرورش ہوتی ہے اور دل ودماغ پاک وصاف ہوجاتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح اور قوی تعلق نہ ہو تو صرف زبانی ذکر سے حقیقی اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ اَللّٰھُمَّ اَعِنَّا عَلیٰ ذِکْرِکَ وَشُکْرِکَ وَحُسْنِ عِبَادَتِک (آمین).

دعوت وتبلیغ اور دینی جدوجہد کے موقع پر کثرتِ ذکر کا حکم:

دعوت وتبلیغ ہو یا دین اسلام کیلئے کوئی اور جدوجہد ہو اس میں بھی کثرتِ ذکر مطلوب ہے بلکہ ایسے مواقع پر ذکر میں کوتاہی بھی دینی جدوجہد کو بے نور اور بے روح بنادیتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو فرعون کے پاس بھیجا تو ان دونوں کو جو خاص تاکید کی تھی وہ کثرتِ ذکر اور ذکر میں کوتاہی نہ کرنے کی ہدایت تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ارشاد فرماتے ہیں کہ:

اِذْھَبْ اَنْتَ وَاَخُوْکَ بِاٰیٰتِیْ وَلَا تَنِیَا فِیْ ذِکْرِیْ:

(اے موسیٰ) تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور تم دونوں میرے ذکر میں سستی نہ کرنا (طٰہٰ-۴۲)۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ میں پوری مستعدی دکھلاؤ اور تمام احوال اور اوقات میں عموماً اور دعوت و تبلیغ ور دینی جدوجہد کے وقت خصوصاً اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو اور اس میں سستی نہ کرو۔

مصلح اور داعی کیلئے کثرتِ ذکر کی ضرورت:

یاد رکھیں کہ دعوت وتبلیغ کا اصل سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں کیونکہ اس کی طرف اور اس کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے لہٰذا دعوت دینے والے کا جس قدر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اسی قدر اس کی دعوت میں جان اور روح وقوت ہوگی اور اسی قدر اس سے خیر پھیلے گی لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہوجائے تو اس کی یہ دعوت بے روح اور بے جان ہوجاتی ہے اور اگر یہ تعلق بالکل ہی منقطع ہوجائے تو پھر وہ دعوت بالکل شیطانی دعوت بن کر رہ جاتی ہے اگرچہ اس میں نام اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کا لیا جائے۔ اس لئے ایسے مواقع پر اور زیادہ ذکر الٰہی کی ضرورت ہے [1] کیونکہ ذکرِ الٰہی ہی تعلق مع اللہ کا محافظ ہے اور اس کے سبب یہ تعلق مضبوط سے مضبوط تر

ہوتا رہتا ہے۔ نیز یہی کثرتِ ذکر ہی اہل اللہ و داعیانِ حق اور مصلحین کی کامیابی کا بہت بڑا سبب بھی ہے اور دشمن کے مقابلہ میں بہترین اور اول نمبر کا ہتھیار بھی ہے۔ اور اس سے انسان کے اندر عزم و ہمت پیدا ہوتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی ذکر کرنے والوں میں شمار کرے (آمین)۔

جہاد میں کثرتِ ذکر کا حکم اور اس کی ضرورت:

کفار و مشرکین اور دشمنانِ اسلام کے ساتھ لڑنے اور جہاد کے وقت کثرتِ ذکر کی سخت ضرورت ہوا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے؛

یٰٓاَیُّھَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِیْتُم فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْکُرُوْا اللّٰہَ کَثِیْرًا لَّعَلَّکُمْ تُفْلِحُوْنَ:

اے ایمان والو جب کسی گروہ سے تمارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ (انفال-۴۵)۔

انسان کی اصل قوت دل کی قوت ہے اور دل کی قوت ایمان سے حاصل ہوتی ہے اور ذکراللہ کی کثرت ایمان کو تازہ رکھتی ہے اور اس کے نور کو بڑھاتی رہتی ہے اس لئے ذکرِ الٰہی صبر و استقامت اور ثابت قدمی کا بہت بڑا ذریعہ ہے اس لئے جب حالات سخت ہوں اور جن میں صبر و استقامت کی زیادہ ضرورت ہو وہاں زیادہ سے زیادہ ذکراللہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے مواقع میں کثرتِ ذکر کا حکم فرمایا ہے۔ اور صحابہ کرامؓ کا سب سے بڑا ہتھیار نماز، تہلیل و تسبیح و تکبیر وغیرہ اور اذکار کی کثرت تھی۔

ذکرِ الٰہی کے بغیر جہاد صرف جنگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے:

یاد رہے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی حقیقی جہاد ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ اور نام بلند کرنے اور حق کی حمایت کیلئے ہو، ظاہر ہے کہ جس قدر اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا اسی قدر حق کی حمایت اور اعلائے کلمۃ اللہ کی جہاد میں اخلاص و للّٰہیت ہوگی اور جس قدر یہ تعلق کمزور ہوگا اسی قدر جہاد بے نور اور بے روح ہوگا اور اگر یہ تعلق بالکل منقطع ہو تو یہ جہاد کے بجائے قومی، ملکی اور دنیوی مفادات کے حصول کی جنگ بن جائیگا۔

اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں "تغلبون" کے بجائے "تفلحون" کا لفظ استعمال فرمایا اور فلاح ایک جامع لفظ ہے جو دنیا و آخرت دونوں کی کامیابیوں اور ترقیوں پر مشتمل ہے لھذا یہاں فلاح سے مطلب صرف یہ نہیں کہ تم غلبہ حاصل کرو کیونکہ فتح اور غلبہ تو کبھی بغیر ذکرِ الٰہی کے بھی حاصل ہوتا ہے، کافر و مشرک قومیں بھی ایک دوسرے پر فتح و غلبہ حاصل کرتی رہتی ہیں بلکہ کبھی حق و باطل کی جنگ میں بھی عارضی طور پر اہلِ حق کو شکست ہو جاتی

ہے۔ لہٰذا ہر غلبہ اور فتح فلاح کا ذریعہ نہیں ہوسکتا بلکہ فلاح صرف اسی غلبہ اور فتح سے حاصل ہوگی جس کی بنیاد ذکرِ الٰہی پر ہو اور جس فتح کا دروازہ ذکرِ الٰہی سے کھلے اور یہی وہ فتح ہے جس میں دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی کا راز مضمر ہے۔

مردانِ خدا کون لوگ ہیں؟

مردانِ خدا اور اللہ تعالیٰ کے سچے بندے وہی لوگ ہیں جو کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ص يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ: وہ (جوان) مرد جن کو تجارت اور خرید و فرخت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی اور نہ نماز کے قیام و اہتمام سے اور نہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے، وہ ایک ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ (اور مضطرب) ہوجائیں گے (نور-۳۷)۔

مؤمن کی شان ہمہ وقت یادِ الٰہی ہے:

لفظ رجال سے ان لوگوں کی انتہائی درجہ کی تعریف واضح ہے یعنی یہ وہ جوان مرد یا وہ مردانِ خدا ہیں کہ انہیں دنیا کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتی انہیں ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کی رضا و خوشنودی مطلوب ہے اور مؤمن کی شان یہی ہے کہ وہ تجارت خرید و فروخت کسب و ہنر سب کچھ کرے لیکن وہ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد اور اس کے فرائض واحکام کی بجا آوری سے غافل نہ ہو۔

منافق اور مؤمن کی تجارت و لین دین میں فرق:

مؤمن بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس کے حکموں کو یاد رکھتا ہے۔ اس کے برعکس منافق ڈانواں ڈول قسم کے لوگ دنیا کی محبت اور اس کی لالچ میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ منافقون میں منافق اور ڈانواں ڈول قسم کے لوگوں کے رویہ کو بیان کرکے اس کے بعد مؤمنوں کو خطاب فرمایا ہے کہ؛

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ: اے ایمان والو! تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری

---

۱ اس کا پورا بیان کتاب "مسلک اعتدال" میں "ایّ الاعمال افضل" کے عنوان کے تحت پڑھ لیجئے۔

اولا داللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کرے اور جو کوئی ایسا کرے گا (کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے) تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں (منافقون-۹)۔

اس آیت کریمہ میں مؤمنوں کو منافقوں کے طریقہ کار اور رویہ سے پرہیز کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ ان لوگوں کے اموال اور اولاد نے ان کو اپنے پروردگار کے ذکر سے اور اس کے فرائض واحکامات سے غافل کر دیا ہے؛ اے مسلمانوں تم ایسا نہ کرنا کیونکہ جو شخص دنیا کی محبت میں کھو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ سراسر خسارے اور نقصان میں پڑ جاتا ہے اور حقیقی نفع وفلاح پانے والے لوگ وہی ہیں جو اپنی زندگی کے لمحات اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نبی کریم ﷺ کی اتباع میں بسر کر دیتے ہیں۔

اللہُ اکبر – وَلَذِکْرُ اللہِ اَکْبَرُ:

اللہ تعالیٰ بے انتہا بڑے ہیں اور ان کا ذکر اور ان کی یاد بھی بہت ہی بڑی چیز ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے؛

وَاَقِمِ الصَّلٰوۃَ ط اِنَّ الصَّلٰوۃَ تَنْھٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْکَرِ ط وَلَذِکْرُ اللّٰہِ اَکْبَرُ ط وَاللّٰہُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ : اور نماز کو قائم کرو بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو (عنکبوت-۴۵)۔

اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ نماز آدمی کو تمام برائیوں سے روکتی ہے اس میں کوئی شک وشبہ نہیں جو لوگ نماز کو اس کی شرائط وآداب اور پورے خشوع اور اخلاص واہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ ایسی نماز کے سبب برائیوں سے رک جاتے ہیں جیسا کہ اس کی پوری تفصیل اس کتاب کی ابتداء میں گذر چکی ہے۔نماز کے قیام واہتمام کے حکم کے بعد فرمایا کہ "وَلَذِکْرُ اللّٰہِ اَکْبَر "اور اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ یہ اس کی وجہ بتائی گئی کہ نماز برائیوں سے روکنے والی ہے کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے کی بہترین صورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اور جس شخص کا دل یادِ الٰہی سے معمور ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات وہدایات اپنے دنیوی مفادات اور خواہشاتِ نفس سے زیادہ محبوب ہونگے اور وہ ہر اس کام سے نفرت کرے گا جو اس کے محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوں۔

ذکرُ اللہ کی خاصیّتیں

اللہ تعالیٰ کا ذکر دل کو روشن اور نرم اور اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کر دیتا ہے اور بندے کے دل کو بری عادتوں

اور برے جذبات واخلاق سے پاک کر دیتا ہے اوراچھے اخلاق وجذبات سے دل کوسنوارتا ہے، ذکر کے نور سے ذاکر کواللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص لگن اور رابطہ اورنسبت وتعلق پیدا ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ اللہ عز وجل شانہ کی رضا وخوشنودی اوراس کے قرب کواپنا مقصد بنالیتا ہے، اوراس کے لئے اللہ تعالیٰ کے احکام وہدایات کی بے چون و چراں تعمیل اورنواہی سے پرہیز اس کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے اور ذکر کی قوت ذاکر کو ہر وقت اعمال صالحہ اور اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا کے حصول میں سرگرم رکھتی ہے۔ ذکر کے نوراور تجلیات سے شبہات اور بے یقینی کے اندھیرے بھاگ جاتے ہیں یہ روح کی غذا ہے اوراس سے روح کوتقویت ملتی ہے اوراس سے انسان کے اندر نیکی کی پوشیدہ صلاحیتیں نشوونما پاتی ہیں اوراس کی وجہ سے بندے کوقلبی اطمینان اورسکون کی نعمت حاصل ہوتی ہے اور ذکراس کے دل کوگھبراہٹ اوراضطراب سے بچالیتا ہے اوراس کے اندرعزم وحوصلہ اور ہمت کو بڑھا دیتا ہے اور یہی وہ چیز ہے جونماز، جہاد، روزہ، حج، زکوٰۃ اوراورادوغیرہ تمام عبادات اورتمام دینی اعمال کی روح ہے یہ نہ ہوتو عبادت جسدِ بے روح بن جاتی ہے اور یہی ذکر وہ قوت ہے جوانسان کواعلیٰ سے اعلیٰ جنتوں پر پہنچادیتی ہے اس لئے ذکراللہ اور یادالٰہی سے بڑھکر کوئی عبادت نہیں، اصل فضیلت اسی کو ہے یوں عارضی طور پر اگر کوئی عمل ذکراللہ سے سبقت لے جائے وہ دوسری بات ہے [1] بہرحال اللہ تعالیٰ کی یادتمام اعمال سے افضل اور بڑھ کر ہے اور جب وہ نماز کی صورت اوراس کے ضمن میں ہوتو وہ افضل تر ہوگا لہذا بندے کوچاہیے کہ کسی وقت بھی ذکرالٰہی سے غافل نہ ہواور بندہ ہمیشہ اس حقیقت کو یادرکھے کہ جوذکر ذاکرکو احکام الٰہی کا پابند اورظلم وزیادتی اور بے حیائی کے کاموں سے نہ روکے تواس کوذکر کی حقیقت حاصل نہیں اوراب تک اس کا ذکر، ذکرنہیں بلکہ صرف ورد ہے۔

فضائل ذکر کے بارے میں احادیث

فضائل ذکر کے بارے میں جواحادیث اوران کی تشریح وتفصیل شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنیؒ اور جواحادیث حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ نے اپنی کتاب معارف لحدیث میں لکھی ہیں ان میں سے کچھ کومع ان کی تشریح وتفصیل کے ساتھ یہاں نقل کر دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیثؒ "احادیث ذکر" کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں، جبکہ اس مضمون میں قرآن پاک کی آیات اس کثرت سے موجود ہیں تواحادیث کا کیا پوچھنا کیونکہ قرآن مجید کے کل تیس پارے ہیں اورحدیث شریف کی لاتعداد کتابیں ہیں اور ہر کتاب میں بے شمار حدیثیں ہیں ایک بخاری شریف ہی کے بڑے بڑے تیس پارے ہیں اورابوداؤدشریف کے بتیس پارے ہیں اور کوئی کتاب بھی ایسی نہیں کہ اس مبارک ذکر سے خالی ہواس لئے احادیث کا احاطہ توکون کرسکتا ہے نمونہ اورعمل

---

[1] یعنی مرتے وقت کی حالت میں جس کوامید بھی ہواورخوف بھی۔

کے واسطے ایک آیت اور ایک حدیث بھی کافی ہے اور جس کو عمل ہی نہیں کرنا اس کے لئے دفتر کے دفتر بھی بیکار ہیں۔ کَمَثَلِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ اَسْفَارا۔

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمْ یَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰی اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِیْ بِیْ وَاَنَا مَعَه' اِذا ذَکَرَنِیْ فَاِنْ ذَکَرَنِیْ فِیْ نَفْسِهٖ ذَکَرْتُه' فِیْ نَفْسِیْ وَاِنْ ذَکَرَنِیْ فِیْ مَلَاءٍ ذَکَرْتُه' فِیْ مَلَاءٍ خَیْرٍ مِّنْهُمْ وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَیَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَیْهِ ذِرَاعًا وَّاِنْ تَقَرَّبَ اِلَیّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَیْهِ بَاعًا وَّ اِنْ اَتَانِیْ یَمْشِیْ اَتَیْتُه' هَرْوَلَةً. رواه احمد و البخاری و مسلم والترمذی و النّسائی و ابن ماجة والبیهقی فی الشعب واخرج احمد والبیهقی فی الاسماء والصفات عن انس بمعناه بلفظ یَا ابْنُ ادم اذاذکرتنی فی نفسک الحدیث و فی الباب عن معاذ بن انس عندالطبرانی باسناد حسن وعن ابن عباس عند البزار باسناد صحیح والبیهقی و غیر هما و عن ابی هریرة عند ابن ماجة و ابن حبان وغیرهما بلفظ انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاه کما فی الدرالمنثور والترغیب للمنذری والمشکوٰة مختصراً وفیه بروایة مسلم عن ابی ذربمعناه و فی الاتحاف علقه البخاری عن ابی هریرة بصیغة الجزم ورواه ابن حبان من حدیث ابی الدرداء اه: حضوراقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہٗ ارشاد فرماتے ہیں کہ: میں بندہ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں (جو معصوم اور بے گناہ ہیں) تذکرہ کرتا ہوں اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔

(ف) اس حدیث شریف میں کئی مضمون وارد ہیں۔ اوّل یہ کہ بندہ کے ساتھ اس کے گمان کے موافق معاملہ کرتا ہوں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہٗ سے اس کے لطف وکرم کی امید رکھنا چاہئیے اس کی رحمت

سے ہرگز مایوس نہ ہونا چاہیے ۔ یقیناً ہم لوگ گنہگار ہیں اور سراپا گناہ اور اپنی حرکتوں اور گناہوں کی سزا اور بدلے کا یقین ہے لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہونا چاہیے۔ کیا بعید ہے کہ حق تعالیٰ شانہٗ محض اپنے لطف وکرم سے بالکل ہی معاف فرمادیں۔ کلام اللہ شریف میں وارد ہے کہ؛"اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغۡفِرُ اَنۡ یُّشۡرَکَ بِهٖ وَیَغۡفِرُ مَا دُوۡنَ ذٰلِکَ لِمَنۡ یَّشَآءُ : حق تعالیٰ شانہٗ شرک کے گناہ کو تو معاف نہیں فرمائیں گے اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے سب کچھ معاف فرمائیں گے" لیکن ضروری نہیں کہ معاف فرما ہی دیں اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ایمان امید وخوف کے درمیان ہے حضور اقدس ﷺ ایک نوجوان صحابی کے پاس تشریف لے گئے وہ نزع کی حالت میں تھے حضور ﷺ نے دریافت فرمایا کس حال میں ہو عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں یعنی امید وخوف جس بندہ کے دل میں ایسی حالت میں ہوں [1] تو اللہ جل شانہٗ جو امید ہے وہ عطا فرمادیتے ہیں اور جس کا خوف ہے اس سے امن عطا فرما دیتے ہیں۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ مومن اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے کہ گویا ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور وہ پہاڑ اس پر گرنے لگا اور فاجر شخص گناہ کو ایسا سمجھتا ہے گویا ایک مکھی بیٹھی تھی اڑادی یعنی ذرا پروا نہیں ہوتی مقصود یہ ہے کہ گناہ کا خوف اس کے مناسب ہونا چاہیے اور رحمت کی امید اس کے مناسب۔

حضرت معاذؓ طاعون میں شہید ہوئے انتقال کے قریب زمانہ میں بار بار غشی ہوتی تھی جب افاقہ ہوتا تو فرماتے یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھ کو تجھ سے محبت ہے تیری عزت کی قسم تجھے یہ بات معلوم ہے جب بالکل موت کا وقت قریب آ گیا تو فرمایا کہ اے موت تیرا آنا مبارک ہے کیا ہی مبارک مہمان آیا مگر فاقہ کی حالت میں یہ مہمان آیا ہے اس کے بعد فرمایا اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں ہمیشہ تجھ سے ڈرتا رہا آج تیرا امیدوار ہوں یا اللہ مجھے زندگی کی محبت تھی مگر نہریں کھودنے اور باغ لگانے کے واسطے نہیں تھی بلکہ گرمیوں کی شدت پیاس برداشت کرتے اور (دین کی خاطر) مشقیں جھیلنے کے واسطے اور ذکر کے حلقوں میں علماء کے پاس جم کر بیٹھنے کے واسطے تھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ حدیث بالا میں گمان کے موافق معاملہ عام حالات کے اعتبار سے ہے خاص مغفرت کے متعلق نہیں ۔دعا صحت وسعتِ امن وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں مثلاً دعا کے ہی متعلق سمجھو۔ مطلب یہ ہے اگر بندہ یہ یقین کرتا ہے۔ کہ میری دعا قبول ہوتی ہے اور ضرور ہوگی تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اگر یہ گمان کرے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے چنانچہ دوسری احادیث میں آیا ہے کہ بندہ کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک یہ نہ کہنے لگے کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح صحت تونگری وغیرہ سب امور کا حال ہے۔ حدیث

میں آیا ہے کہ جس شخص کو فاقہ کی نوبت آئے اگر اس کو لوگوں سے کہتا پھرے تو تونگری نصیب نہیں ہوتی اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض معروض کرے تو جلد یہ حالت دور ہو جائے لیکن یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہٗ کے ساتھ حسن ظن اور چیز ہے اور اللہ پر گھمنڈ دوسری چیز ہے کلام اللہ شریف میں مختلف عنوانات سے اس پر تنبیہ کی گئی۔ارشاد ہے؛ "وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ : اور نہ دھوکہ میں ڈالے تم کو دھوکہ باز] یعنی شیطان تم کو یہ نہ سمجھائے کہ گناہ کئے جاؤ اللہ غفور رحیم ہے"۔دوسری جگہ ارشاد ہے؛" اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا. كَلَّا : کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا، یا اللہ تعالیٰ سے اس نے عہد کر لیا ہے ایسا ہرگز نہیں" دوسرا مضمون یہ ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو جب تک اس کے ہونٹ میری یاد میں حرکت کرتے رہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں دوسری حدیث میں ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو جب تک اس کے ہونٹ میری یاد میں حرکت کرتے رہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں یعنی میری خاص توجہ اس پر رہتی ہے اور خصوصی رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔تیسرا مضمون یہ ہے کہ میں فرشتوں کے مجمع میں ذکر کرتا ہوں یعنی تفاخر کے طور پر اس کا ذکر فرمایا جاتا ہے ایک تو اس وجہ سے کہ آدمی کی خلقت جس ترکیب سے ہوئی ہے اس کے موافق اس میں اطاعت اور معصیت دونوں کا مادہ رکھا ہے۔اس حالت میں طاعت کا کرنا یقیناً تفاخر کا سبب ہے دوسرے اس وجہ سے کہ فرشتوں نے ابتداء خلقت کے وقت عرض کیا تھا۔آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں خونریزی اور فساد کرے گی اور اس کی وجہ بھی وہی مادہ فساد کا ان میں ہوتا ہے بخلاف فرشتوں کے کہ ان میں یہ مادہ نہیں اسی لئے انھوں نے یہ عرض کیا تھا کہ تیری تسبیح وتقدیس ہم کرتے ہی ہیں تیسرے اس وجہ سے کہ انسان کی اطاعت اس کی عبادت فرشتوں کی عبادت سے اس وجہ سے بھی افضل ہے کہ انسان کی عبادت غیب کے ساتھ ہے اور فرشتوں کی عالم آخرت کے مشاہدہ کے ساتھ۔اسی کی طرف اللہ پاک کے اس کلام میں اشارہ ہے کہ اگر وہ جنت و دوزخ کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا۔ان وجوہ سے حق تعالیٰ شانہٗ اپنے یاد کرنے والوں اور اپنی عبادت کرنے والوں کے کارنامے جتاتے ہیں۔چوتھا مضمون حدیث میں یہ ہے کہ بندہ جس درجہ میں حق تعالیٰ شانہٗ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس سے زیادہ توجہ اور لطف اللہ جل شانہٗ کی طرف سے اس بندہ پر ہوتا ہے۔یہی مطلب ہے قریب ہونے اور دوڑ کر چلنے کا کہ میرا لطف اور میری رحمت تیزی کے ساتھ اس کی طرف چلتی ہے اب ہر شخص کو اپنا اختیار ہے کہ جس قدر رحمت ولطف الٰہی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے اتنی ہی اپنی توجہ اللہ تعالیٰ شانہٗ کی طرف بڑھائے۔پانچویں بحث اس حدیث شریف میں یہ ہے کہ اس میں فرشتوں کی جماعت کو بہتر بتایا ہے ذکر کرنے والے شخص سے حالانکہ یہ مشہور امر ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اس کی ایک وجہ تو ترجمہ

۱؎　اللہ کے ذکر سے بغض کا مطلب ہے کہ آدمی کو وہ پسند نہ ہو اور ذکر نہ کرتا ہو۔

میں ظاہر کردی گئی کہ ان کا بہتر ہونا ایک خاص حیثیت سے ہے کہ وہ معصوم ہیں ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا دوسری وجہ یہ ہے کہ باعتبار اکثر افراد کے ہے کہ اکثر افراد فرشتوں کے اکثر آدمیوں بلکہ اکثر مومنوں سے افضل ہیں گو خاص مومن جیسے انبیاء علیہم السلام سارے ہی فرشتوں سے افضل ہیں اس کے علاوہ اور بھی وجوہ ہیں جن میں بحث طویل ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ بْنِ بُسْرٍ اَنَّ رَجُلًا قَالَ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ اِنَّ شَرَائِعَ الْاِسْلَامِ قَدْ کَثُرَتْ عَلَیَّ فَاَخْبِرْنِیْ بِشَیْءٍ اَسْتَنُّ بِهٖ قَالَ لَا یَزَالُ لِسَانُکَ رَطْبًا مِّنْ ذِکْرِ اللّٰہِ اَخْرَجَهٗ ابن ابی شیبة و احمد والترمذی و حسنه و ابن ماجة و ابن حبان فی صحیحه والحاکم و صححه والبیهقی کذافی الدروفی المشکوٰۃ بروایة الترمذی و ابن ماجة وحکی عن الترمذی حسن غریب. قلت و صححه الحاکم و اقره علیه الذهبی و فی الجامع الصغیر بروایة ابی نعیم فی الحلیة مختصرا بلفظ اَنْ تُفَارِقَ الدُّنْیَا وَلِسَانُکَ رَطْبٌ'' مِّنْ ذِکْرِ اللہِ ورقم له بالضعف وبمعناه عن مالک بن یخامر اَنَّ مُعَاذَ ابْنَ جَبَلٍ قَالَ لَهُمْ اِنَّ اٰخِرَ کَلَام فَارَقْتُ عَلَیْهِ رَسُوْلَ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْهِ وَسَلَّم اَنْ قُلْتُ اَیُّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَی اللہِ، قَالَ اَنْ تَمُوْتَ وَلِسَانُکُ رَطْبٌ مِّنْ ذِکْرِ اللہِ، اخرجه ابن ابی الدنیا والبذار و ابن حبان والطبرانی والبیهقی کذا فی الدروالحصن الحصین والترغیب للمنذری و ذکره فی الجامع الصغیر مختصرًا و عزاه الٰی ابن حبان فی صحیحه و ابن السنی فی عمل الیوم واللیلة والطبرانی فی الکبیر والبیهقی فی الشعب و فی مجمع الزوائد رواه الطبرانی باسانید: اک صحابیؓ نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ احکام تو شریعت کے بہت سے ہیں، مجھے ایک چیز کوئی ایسی بتا دیجئے جس کو میں اپنا دستور اور اپنا مشغلہ بنالوں۔حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے تو ہر وقت رطبُ اللّسان رہے۔ ایک اور حدیث میں ہے۔حضرت معاذؓ فرماتے ہیں کہ جدائی کے وقت آخری گفتگو جو حضور ﷺ سے ہوئی وہ یہ تھی میں نے دریافت کیا کہ سب اعمال میں محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے۔حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس حال میں تیری موت آوے کہ اللہ کے

ذکر میں رطبُ اللّسان ہو۔

(ف) جدائی کے وقت کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے حضرت معاذؓ کو اہل یمن کی تبلیغ و تعلیم کیلئے یمن کا امیر بنا کر بھیجا تھا، اس وقت رخصت کے وقت حضور ﷺ نے کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں اور انھوں نے بھی کچھ سوالات کیئے تھے۔ شریعت کے احکام بہت سے ہونیکا مطلب یہ ہے کہ ہر حکم کی بجا آوری تو ضروری ہے ہی لیکن ہر چیز میں کمال پیدا کرنا اور اس کو مستقل مشغلہ بنانا دشوار ہے اس لئے ان میں سے ایک چیز جو سب سے اہم ہو مجھے ایسی بتا دیجئے کہ اس کو مضبوط پکڑ لوں اور ہر وقت ہر جگہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتا رہوں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص کو یہ مل جائیں اس کو دین و دنیا کی بھلائی مل جائے۔ ایک وہ زبان جو ذکر میں مشغول رہنے والی ہو۔ دوسرے وہ دل جو شکر میں مشغول رہتا ہو۔ تیسرے وہ بدن جو مشقت برداشت کرنے والا ہو۔ چوتھے وہ بیوی جو اپنے نفس میں اور خاوند کے مال میں خیانت نہ کرے۔ نفس میں خیانت یہ ہے کہ کسی قسم کی گندگی میں مبتلا ہو جائے۔ رطبُ اللّسان کا مطلب اکثر علماء نے کثرت کا لکھا ہے اور یہ عام محاورہ ہے۔ ہمارے عرف میں بھی جو شخص کسی کی تعریف یا تذکرہ کثرت سے کرتا ہے تو یہ بولا جاتا ہے کہ فلاں کی تعریف میں رطبُ اللّسان ہے۔ مگر بندہ ناچیز کے خیال میں ایک دوسرا مطلب بھی ہوسکتا ہے۔ وہ یہ کہ جس سے عشق و محبت ہوتی ہے اس کے نام لینے سے منھ میں ایک لذت اور مزہ محسوس ہوا کرتا ہے جن کو بابِ عشق سے کچھ سابقہ پڑچکا ہے وہ اس سے واقف ہیں۔ اس بنا پر مطلب یہ ہے کہ اس لذت سے اللہ کا پاک نام لیا جائے کہ مزہ آجائے۔ میں نے اپنے بعض بزرگوں کو بکثرت دیکھا ہے کہ ذکر بالجہر کرتے ہوئے ایسی طراوٹ آجاتی ہے کہ پاس بیٹھنے والا بھی اس کو محسوس کرتا ہے اور ایسا منھ میں پانی بھر جاتا ہے کہ ہر شخص اس کو محسوس کرتا ہے مگر یہ جب حاصل ہوتا ہے کہ جب دل میں چسک ہو اور زبان کثرتِ ذکر کے ساتھ مانوس ہو چکی ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ سے محبت کی علامت اس کے ذکر سے محبت ہے اور اللہ سے بغض کی علامت اس کے ذکر سے بغض ہے[1]۔ حضرت ابودرداءؓ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی زبان اللہ کے ذکر سے تروتازہ رہتی ہے وہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہوں گے۔

عَنْ اَبِیْ الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَلَا اُنَبِّئُکُمْ بِخَیْرِ اَعْمَالِکُمْ وَاَزْکَاھَا عِنْدَ مَلِیْکِکُمْ وَاَرْفَعِھَا فِیْ دَرَجَاتِکُمْ وَخَیْرٍ لَّکُمْ مِّنْ اِنْفَاقِ الذَّھَبِ وَالْوَرِقِ وَ خَیْرٍ لَّکُمْ مِّنْ اَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّکُمْ فَتَضْرِبُوْا اَعْنَاقَھُمْ وَیَضْرِبُوْا

[1] اس کی پوری تفصیل راقم الحروف کی کتاب "مسلک اعتدال" میں پڑھ لیجئے۔

اَعْنَاقَکُمْ قَالُوْ بَلیٰ قَالَ ذِکْرُ اللّٰہِ اخرجه احمد و الترمذی و ابن ماجة و ابن ابی الدنیا والحاکم و صححه والبیهقی کذافی الدر والحصن الحصین قلت قال الحاکم صحیح الاسناد ولم یخرجاه و اقره علیه الذهبی ورقم له فی الجامع الصغیر بالصحة و اخرجه احمد عَنْ معاذابنؓ جبل کذافی الدروفیه ایضًا بروایة احمد والترمذی والبیهقی عَنْ اَبِیْ سَعِیْدٍ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم اَیُّ الْعِبَادِ اَفْضَلُ دَرَجَة عِنْدَ اللهِ یَوْم الْقِیَامَةِ قَالَ الذَّاکِرُوْنَ اللهَ کَثِیْرًا قُلْتُ یَا رَسُوْلَ اللهِ وَمِنَ الْغَازِیْ فِیْ سَبِیْلِ اللهَ قَالَ لَوْ ضَرَبَ بِسَیْفِهٖ فِی الْکُفَّارِ وَالْمُشْرِکِیْنَ حَتّٰی یَنْکَسِرَ وَ یَخْتَضِبَ دَمًا لَکَانَ الذَّاکِرُوْنَ اللهَ اَفْضَلَ مِنْهُ دَرَجَةً: حضور اقدس ﷺ نے ایک مرتبہ صحابہؓ سے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی اور سونے چاندی کو (اللہ کے راستہ میں) خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر اور (جہاد میں) تم دشمنوں کو قتل کرو وہ تم کو قتل کریں اس سے بھی بڑھی ہوئی۔ صحابہؓ نے عرض کیا ضرور بتادیں، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر ہے

(ف) یہ عام حالت اور ہر وقت کے اعتبار سے ارشاد فرمایا ہے ورنہ وقتی ضرورت کے اعتبار سے صدقہ جہاد وغیرہ امور سب سے افضل ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض احادیث میں ان چیزوں کی افضلیت بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ کہ انکی ضرورتیں وقتی ہیں اور اللہ پاک کا ذکر دائمی چیز ہے اور سب سے زیادہ اہم اور افضل ایک حدیث میں حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کیلئے کوئی صاف کرنیوالی اور میل کچیل دور کرنیوالی چیز ہوتی ہے (مثلاً کپڑے اور بدن کیلئے صابون، لوہے کیلئے آگ کی بھٹی وغیرہ وغیرہ) دلوں کی صفائی کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے والی اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس حدیث میں چونکہ ذکر کو دل کی صفائی کا ذریعہ اور سبب بتایا ہے اس سے بھی اللہ کے ذکر کا سب سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے اس لئے کہ ہر عبادت اسی وقت عبادت ہوسکتی ہے جب اخلاص سے ہو اور اس کا مدار دلوں کی صفائی پر ہے اسی وجہ سے بعض صوفیا نے کہا ہے کہ اس حدیث میں ذکر سے مراد ذکرِ قلبی ہے نہ کہ زبانی ذکر اور ذکرِ قلبی یہ ہے کہ دل ہر وقت اللہ کیساتھ وابستہ ہو جائے اور اس میں کیا شک ہے کہ یہ حالت ساری عبادتوں سے افضل ہے اس لئے کہ جب یہ

حالت ہوجائے تو پھر کوئی عبادت چھوٹ ہی نہیں سکتی کہ سارے اعضاء ظاہرہ و باطنہ دل کے تابع ہیں۔جس چیز کے ساتھ دل وابستہ ہوجاتا ہے سارے ہی اعضاء اس کے ساتھ ہوجاتے ہیں۔عشّاق کے حالات سے کون بے خبر ہے۔اور بھی بہت سی احادیث میں ذکر کا سب سے افضل ہونا وارد ہوا ہے۔حضرت سلمانؓ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ تم نے قرآن شریف نہیں پڑھا۔قرآن پاک میں ہے۔وَلَذِکۡرُ اللہِ اَکۡبَرُ ۔کوئی چیز اللہ کے ذکر سے افضل نہیں۔حضرت سلمانؓ نے جس آیت شریفہ کی طرف اشارہ فرمایا وہ اکیسویں پارہ کی پہلی آیت ہے۔صاحب مجالس الابرار کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے ذکر کو صدقہ اور جہاد اور ساری عبادات سے افضل اس لئے فرمایا کہ اصل مقصود اللہ کا ذکر ہے اور ساری عبادتیں اس کا ذریعہ اور آلہ ہیں اور ذکر بھی دو قسم کا ہوتا ہے۔ایک زبانی اور ایک قلبی جو زبان سے بھی افضل ہے اور وہ مراقبہ اور دل کی سوچ ہے اور یہی مراد ہے اس حدیث سے جس میں آیا کہ ایک گھڑی کا سوچنا ستّر برس کی عبادت سے افضل ہے۔مسند احمد میں ہے حضرت سہلؓ حضوراقدس ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے سے سات لاکھ حصے زیادہ ہوجاتا ہے۔اس تقریر سے یہ معلوم ہوگیا کہ صدقہ اور جہاد وغیرہ جو وقتی چیزیں ہیں وقتی ضرورت کے اعتبار سے ان کی فضیلت بہت زیادہ ہوجاتی ہے۔لہٰذا ان احادیث میں کوئی اشکال نہیں جن میں ان چیزوں کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔چنانچہ ارشاد ہے کہ تھوڑی دیر کا اللہ کے راستہ میں کھڑا ہونا اپنے گھر پر ستّر سال کی نماز سے افضل ہے۔حالانکہ نماز بالاتفاق افضل ترین عبادت ہے۔لیکن کفّار کے ہجوم کے وقت جہاد اس سے بہت زیادہ افضل ہوجاتا ہے[1] (فضائل ذکر،ص۱۴تا۲۰)۔

عَنۡ اَبِیۡ هُرَیۡرَةَ قَالَ کَانَ رَسُوۡلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَسَلَّمۡ یَسِیۡرُ فِیۡ طَرِیۡقِ مَکَّةَ فَمَرَّ عَلٰی جَبَلٍ یُقَالُ لَهٗ جَمۡدَانُ فَقَالَ سِیۡرُوۡا هٰذَا جَمۡدَانُ سَبَقَ الۡمُفَرِّدُوۡنَ، قَالُوۡا وَمَا الۡمُفَرِّدُوۡنَ یَا رَسُوۡلَ اللّٰهِ؟ قَالَ الذَّاکِرُوۡنَ اللّٰهَ کَثِیۡرًا وَّالذَّاکِرَاتُ: حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک سفر میں مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لئے جارہے تھے، راستے میں جمدان نامی پہاڑ پر سے گزر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا؛ یہ پہاڑ جمدان ہے، مُفَرِّدُوْن سبقت لے گئے۔عرض کیا گیا مُفَرِّدُوْن کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا؛ اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والے بندے اور زیادہ ذکر کرنے والی بندیاں (رواہ مسلم)۔

(تشریح) جمدان ایک پہاڑی کا نام ہے جو مدینہ طیّبہ کے قریب ہی ایک دن کی مسافت پر ہے۔متعدد

حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے جس حصہ پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کا شعور واحساس اس حصہ زمین کو ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ۔ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ کیا آج اللہ کا نام لینے والا کوئی بندہ تجھ پر سے گزرا؟ جب وہ بتاتا ہے کہ ہاں گزرا تو وہ کہتا ہے کہ تجھے بشارت ہو، مبارک ہو۔۔ معلوم ہوتا ہے کہ جمدان پہاڑ پر سے گزرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ پر یہ بات منکشف ہوئی کہ جو زیادہ ذکر کرنے والے بندے اور بندیاں ہیں انھوں نے قبول ورضا کے بڑے مقامات حاصل کر لئے اور وہ بہت آگے بڑھ گئے، تو آپ نے یہ بات فرمائی کہ مُفَرِّدُون یعنی بہت زیادہ ذکر کرنے والے سبقت لے گئے۔ مُفَرِّدُون کے لغوی معنی ہیں اپنے کو سب سے الگ اور اکیلا اور ہلکا پھلکا کر لینے والے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قرب ورضا کی طلب میں اپنے کو اس دنیا کی الجھنوں سے ہلکا کر لیں، اور سب طرف سے کٹ کے اکیلے اللہ کے ہو جائیں، یہی مقامِ تفرید ہے۔ اور یہی قرآن مجید کی خاص اصطلاح میں تبتّل ہے (وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا) پس "الذَّاكِرُوْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ" کے مصداق وہی بندے ہیں جن کا یہ حال ہوا اور جنھوں نے ہر طرف سے کٹ کر اللہ جل جلالہ کو اپنا قبلہ مقصود بنا لیا ہو (معارف الحدیث، ج ۵، ص ۳۳ تا ۳۵)۔

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّه، كَانَ يَقُوْلُ لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةٌ و صِقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُاللّٰهِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ اَنْجىٰ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِاللّٰهِ قَالُوْا وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ وَلَا اَنْ يَّضْرِبَ بِسَيْفِهٖ حَتّٰى يَنْقَطِعَ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ، ہر چیز کی صفائی کیلئے کوئی صیقل ہے، اور قلوب کی صیقل (یعنی ان کی صفائی کا خاص مسالہ) ذکر اللہ ہے، اور اللہ کے عذاب سے بچانے اور نجات دلانے میں اللہ کا ذکر جس قدر مؤثر ہے اتنی کوئی دوسری چیز مؤثر نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔ ہاں؛ وہ جہاد بھی عذابِ خداوندی سے نجات دلانے میں ذکر کے برابر مؤثر نہیں جس کا کرنے والا ایسی جانبازی سے جہاد کرے کہ تلوار چلاتے چلاتے اس کی تلوار بھی ٹوٹ جائے (رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر)۔

(تشریح) اصل حقیقت یہی ہے کہ سارے اعمال صالحہ کے مقابلہ میں ذکر اللہ افضل اور عنداللہ محبوب تر ہے (وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَر) بندے کو اللہ تعالیٰ کا جو قرب اور اس کی وجہ سے جو سعادت اور شرف ذکر کے وقت

ل　کہتے ہیں کہ وہ زندگی ہی نہیں ہے جو میری ہے......زندہ وہ ہے جس کو دوست کا وصال حاصل ہو

حاصل ہوتا ہے وہ کسی دوسرے عمل کے وقت نہیں ہوتا، بشرطیکہ یہ ذکر عظمت اور محبت وخشیت اور دل کی توجہ کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ؛

فَاذْكُرُوْنِیْ اَذْكُرْكُمْ : تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا

اور حدیثِ قدسی؛

اَنَا جَلِيْسُ مَنْ ذَكَرَنِیْ -- وَ اَنَامَعَ عَبْدِیْ اِذَا ذَكَرَنِیْ وَتَحَرَّكَتْ بِیْ شَفَتَاه : میں اپنے ذکر کرنے والے بندے کے ساتھ اور اس کا ہمنشین رہتا ہوں: اور میرا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے لب میرا ذکر کرنے سے حرکت کرتے ہیں تو بس اس کے بالکل پاس اور ساتھ ہوتا ہوں۔

بہرحال قرآن وحدیث کے ان واضح نصوص کا مدعا یہی ہے کہ تمام اعمالِ صالحہ میں ذکر اللہ ہی افضل اور عنداللہ محبوب تر اور اس کے قرب ورضا کا خاص الخاص وسیلہ ہے۔ البتہ یہ ملحوظ رہے کہ اس ذکر میں نماز اور تلاوتِ قرآن وغیرہ اس قسم کی عبادات سب داخل ہیں۔

خاص ذکرِ لسانی کی فضیلت:

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِیٌّ اِلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ اَیُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ فَقَالَ طُوْبیٰ لِمَنْ طَالَ عُمُرُه، وَحَسُنَ عَمَلُه قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَیُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ؟ قَالَ اَنْ تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُکَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ: حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یارسول اللہ آدمیوں میں کون بہتر ہے؟ (یعنی کس قسم کے آدمیوں کا انجام زیادہ اچھا ہونیوالا ہے)، آپ نے فرمایا وہ لوگ جن کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں۔ پھر انھوں نے پوچھا کہ یارسول اللہ اعمال میں کون عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم دنیا کو خیر باد کہو اور اس وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو (رواہ احمد والترمذی)۔

(تشریح) پہلے سوال کے جواب میں رسول اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اچھے اعمال کے ساتھ عمر جتنی زیادہ ہوگی بندہ اتنی ہی ترقی کرے گا اور اللہ تعالی کی رضا ورحمت کا اسی قدر زیادہ مستحق

[1] کیونکہ وہاں دنیا کی ہر چیز سے بہتر چیزیں ہوں گی مگر عمل کا موقع نہ ہوگا۔

ہوگا۔ دوسرے سوال کے جواب میں آپ نے سب سے اچھا عمل یہ بتایا کہ مرتے دم تک اور خاص کر آخری وقت میں بندہ اللہ کے ذکر سے رطب اللسان ہو۔ یعنی اس کی زبان پر ذوق اور لذت کے ساتھ اللہ کا نام ہو۔ بلاشبہ یہ عمل اور یہ حال بڑا ہی عزیز اور قیمتی ہے، اور جو بندہ اس کی قدر جانتا ہو وہ سب کچھ دے کے بھی اس کو لینے کیلئے خوشی سے آمادہ ہوگا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ بات اسی بندے کو نصیب ہوگی جو زندگی میں اللہ کے ذکر سے خاص مناسبت پیدا کرلے، اور ذکراللہ اس کی روح کی لذیذ غذا بن جائے (معارف الحدیث، ج ۵ ، ۳۸ تا ۳۹)۔

ذاکرین زندہ ہیں اور ذکر نہ کرنے والے مردہ:

عَنْ اَبِیْ مُوْسٰیؓ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِیْ یَذْکُرُ رَبَّہٗ وَالَّذِیْ لَا یَذْکُرُ رَبَّہٗ مَثَلُ الْحَیِّ وَالْمَیِّتِ اخرجہ البخاری و مسلم والبیھقی کذا فی الدرو المشکوٰۃ: حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔

(ف) زندگی ہر شخص کو محبوب ہے اور مرنے سے ہر شخص ہی گھبراتا ہے حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ زندہ بھی مردے ہی کے حکم میں ہے اس کی زندگی بیکار ہے۔

نتواں　گفت　حیاتے　کہ　مراست
زندہ　آنست　کہ　باد　وست　وصالے　دارد [1]

بعض علماء نے فرمایا ہے یہ دل کی حالت کا بیان ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا اس کا دل مرجاتا ہے اور بعض علماء نے فرمایا کی تشبیہ نفع ونقصان کے اعتبار سے ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے شخص کو جو ستائے وہ ایسا ہے جیسا کسی زندہ کو ستائے کہ اس سے انتقام لیا جائے گا اور وہ اپنے کئے کو بھگتے گا اور غیر ذاکر کو ستانے والا ایسا ہے جیسا مردے کا ستانے والا کہ وہ خود انتقام نہیں لے سکتا۔ صوفیا کہتے ہیں کہ اس سے ہمیشہ کی زندگی مراد ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے اخلاص کیساتھ کرنے والے مرتے ہی نہیں بلکہ وہ اس دنیا سے منتقل ہوجانے کے بعد بھی زندوں ہی کے حکم میں رہتے ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں شہید کے متعلق وارد ہوا ہے؛ بَلْ اَحْیَآءٌ عِنْدَ رَبِّھِمْ اسی طرح ان کے لئے بھی ایک خاص قسم کی زندگی ہے۔ حکیم ترمذیؒ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کو تر کرتا ہے اور نرمی پیدا کرتا ہے اور جب دل اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے تو نفس کی گرمی اور شہوت کی آگ سے خشک ہوکر سخت ہوجاتا ہے اور سارے اعضاء سخت ہوجاتے ہیں۔ اطاعت سے رک جاتے ہیں اگر ان اعضاء کو

کھینچو تو ٹوٹ جائیں گے جیسے کہ خشک لکڑی کہ جھکانے سے نہیں جھکتی صرف کاٹ کر جلا دینے کے کام کی رہ جاتی ہے۔

ذکراللہ کے بغیر گزرے ہوئے لمحے جنّت میں باعث حسرت ہونگے:

عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ يَتَحَسَّرُ اَهْلُ الْجَنَّةِ اِلَّا عَلٰى سَاعَةٍ مَّرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوااللّٰهَ تَعَالٰى فِيْهَا اخرجه الطبرانی والبیھقی کذا فی الدرو فی الجامع رواہ الطبرانی فی الکبیر والبیھقی فی الشعب ورقم له بالحسن و فی مجمع الزوائد رواہ الطبرانی ورجاله ثقات و فی شیخ الطبرانی خلاف و اخرج ابن ابی الدنیا والبیھقی عن عائشه بمعناہ مرفوعًا کذا فی الدروفی الترغیب بمعناہ عن ابی ھریرۃ مرفوعًا وقال رواہ احمد باسناد صحیح و ابن حبان والحاکم وقال صحیح علی شرط البخاری: حضوراقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ جنّت میں جانے کے بعد اہل جنّت کو دنیا کی کسی چیز کا قلق وافسوس نہیں ہوگا۔ بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گذر گئی ہو[1]

(ف) جنت میں جانے کے بعد جب یہ منظر سامنے ہوگا کہ ایک دفعہ اس پاک نام کو لینے کا اجروثواب کتنا زیادہ مقدار میں ہے کہ پہاڑوں کے برابر مل رہا ہے۔ تو اس وقت اپنی اس کمائی کے نقصان پر جس قدر بھی افسوس ہوگا ظاہر ہے ایسے خوش نصیب بندے بھی ہیں جن کو دنیا ہی بغیر ذکراللہ کے اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ حافظ بن حجر نے منبہات میں لکھا ہے کہ یحیی بن معاذ رازیؒ اپنی مناجات میں کہا کرتے تھے۔

اِلٰهِیْ لَا یَطِیْبُ اللَّیْلُ اِلَّا بِمُنَاجَاتِکَ وَلَا یَطِیْبُ النَّهَارُ اِلَّا بِطَاعَتِکَ وَلَاتَطِیْبُ الدُّنْیَااِلَّا بِذِکْرِکَ وَلَاتَطِیْبُ الْاٰخِرَةُ اِلَّا بِعَفْوِکَ وَلَاتَطِیْبُ الْجَنَّةُ اِلَّا بِرُؤْیَتِکَ: یااللہ رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ اور دن اچھا نہیں معلوم ہوتا مگر تیری عبادت کے ساتھ اور دنیا اچھی نہیں معلوم ہوتی مگر تیرے ذکر کے ساتھ اور آخرت بھلی نہیں مگر تیری معافی کے ساتھ اور جنت میں لطف نہیں مگر تیرے دیدار کے

ساتھ۔

حضرت سری سقطیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے جرجانیؒ کو دیکھا کہ ستو پھانک رہے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ خشک ہی پھانک رہے ہو کہنے لگے کہ میں نے روٹی چبانے اور پھانکنے کا جب حساب لگایا تو چبانے میں اتنا وقت خرچ ہوتا ہے کہ اس میں آدمی ستر مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے اس لئے میں نے چالیس برس سے روٹی کھانا چھوڑ دی ستو پھانک کر گزر کر لیتا ہوں۔ منصورؒ بن معتمر کے متعلق لکھا ہے کہ چالیس برس تک عشاء کے بعد کسی سے بات نہیں کی۔ ربیعؒ بن ہشیم کے متعلق لکھا ہے کہ بیس برس تک جو بات کرتے اس کو ایک پرچہ پر لکھ لیتے اور رات کو اپنے دل سے حساب کرتے کہ کتنی بات اس میں ضروری تھی اور کتنی غیر ضروری (فضائل ذکر، ص-۲۱ تا ۲۴)۔

عذاب قبر سے نجات دینے والا عمل:

عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَاعَمِلَ اٰدَمِیٌّ عَمَلًا اَنْجٰی لَہٗ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ ذِکْرِاللّٰہِ اخرجہ احمد کذا فی الدروالیٰ احمد عزاہ فی الجامع الصغیر بلفظ اَنْجٰی لَہٗ مِنْ عذاب اللّٰہ ورقم لہ بالصحۃ و فی مجمع الزوائد رواہ احمد و رجالہ رجال الصحیح الا ان زیادًالم یدرک معاذًا ثم ذکرہ بطریق آخر وقال رواہ الطبرانی ورجالہ رجال الصحیح قلت و فی المشکوٰۃ عنہ موقوفًا بلفظ مَا عَمِلَ الْعَبْدُ عَمَلًا اَنْجٰی لَہٗ مِنْ عَذَابِ اللہِ مِنْ ذِکْرِاللہِ وَقَالَ رواہ مَالک والترمذی وابن ماجۃ اہ قلت وھکذارواہ الحاکم وقال صحیح الاسناد واقرہ علیہ الذھبی وفی المشکوٰۃ بروایۃ البیھقی فی الدعوات عن ابن عمر مرفوعًا بمعناہ قال القاری رواہ ابن ابی شیبۃ وابن ابی الدنیا وذکرہ فی الجامع الصغیر بروایۃ البیھقی فی الشعب ورقم لہ بالضعف وزاد فی اولہ لِکُلِّ شَیْءٍ صِقَالَۃٌ وَصِقَالَۃُ الْقُلُوْبِ ذِکْرُاللہِ وفی الزوائد بروایۃ جابر مرفوعًا نحوہ وقال رواہ الطبرانی فی الصغیر والاوسط ورجالھما رجال الصحیح اہ : نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں ہے۔

(ف) عذاب قبر کتنی سخت چیز ہے اس سے وہی لوگ واقف ہیں جن کے سامنے وہ احادیث ہیں جو

عذاب قبر کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عثمانؓ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت کے دوزخ کے ذکر سے ایسا نہیں روتے جیسا کہ قبر کے سامنے آجانے سے روتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے جو شخص اس سے نجات پالے، بعد کی سب منزلیں اس پر سہل ہو جاتی ہیں اور جو اس سے نجات نہ پالے بعد کی منزلیں دشوار ہی ہوتی جاتی ہیں۔ پھر آپ نے حضور اقدس ﷺ کا پاک ارشاد سنایا کہ حضور ﷺ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہؓ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اقدس ﷺ ہر نماز کے بعد عذابِ قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت زیدؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم ڈر اور خوف کی وجہ سے مردوں کا دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ ورنہ میں اس کی دعا کرتا کہ اللہ جل شانہٗ تمھیں بھی عذابِ قبر سنادے۔ آدمیوں اور جنّات کے سوا اور جاندار عذابِ قبر کو سنتے ہیں۔

ایک حدیث میں آیا کہ نبی اکرم ﷺ ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جارہے تھے کہ حضور ﷺ کی اونٹنی بدکنے لگی۔ کسی نے پوچھا حضور ﷺ کی اونٹنی کو کیا ہوا۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے اس کی آواز سے بِدکنے لگی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ مسجد میں تشریف لے گئے تو چند آدمیوں کو دیکھا کہ کِھل کِھلا کر ہنس رہے ہیں۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو اکثر یاد کیا کرو تو یہ بات نہ ہو۔ کوئی دن قبر پر ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ اعلان نہیں کرتی کہ میں غربت کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، کیڑوں اور جانوروں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مؤمن (کامل ایمان والا) دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہے، تو نے بہت ہی اچھا کیا کہ آ گیا۔ جتنے لوگ میری پشت پر یعنی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے بہت محبوب تھا۔ آج تو میرے سپرد ہوا تو میرا احسنِ سلوک بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ اس قدر وسیع ہو جاتی ہے کہ منتہائے نظر تک کھل جاتی ہے اور جنّت کا ایک دروازہ اسمیں کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوائیں خوشبوئیں وغیرہ پہنچتی رہتی ہیں اور جب کافر فاجر دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ے کہ تیرا آنا منحوس اور نامبارک ہے کیا ضرورت تھی تیرے آنے کی جتنے آدمی میری پشت پر چلتے تھے سب میں زیادہ بغض مجھے تجھ سے تھا آج تو میرے حوالہ ہوا تو میرا معاملہ بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد اسکو اس قدر زور سے بھینچتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں جس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے سے انگلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں۔ اس کے بعد نوّے یا ننانوے اژدھے اس پر مسلّط ہو جاتے ہیں جو اسکو نوچتے رہتے ہیں اور قیامت تک یہی ہوتا رہیگا۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ اگر ایک اژدھا بھی ان میں سے زمین پر پھنکار ماردے تو قیامت تک زمین میں گھاس نہ اُگے۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا

کہ قبر یا جنّت کا ایک باغ ہے یا جہنّم کا ایک گڑھا۔ایک حدیث میں آیا کہ نبی اکرم ﷺ کا دو قبروں پر گذر ہوا، ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ایک کو چغلخوری کے جرم میں دوسرے کو پیشاب کی احتیاط نہ کرنے کے جرم میں (کہ بدن کو اس سے بچاتا نہ تھا) ہمارے کتنے مہذّب لوگ ہیں جو استنجے کو عیب سمجھتے ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔علماء نے پیشاب سے نہ بچنا گناہِ کبیرہ بتایا ہے۔ابن حجر ؒ مکی نے لکھا ہے کہ صحیح روایت میں آیا ہے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔

ایک حدیث میں آیا کہ قبر میں سب سے پہلے مطالبہ پیشاب کا ہوتا ہے بالجملہ عذابِ قبر سخت چیز ہے اور جیسا کہ اس کے ہونے میں بعض گناہوں کو خاص دخل ہے اسی طرح اس سے بچنے میں بھی بعض عبادات کو خصوصی شرافت حاصل ہے۔چنانچہ متعدّد احادیث میں وارد ہے کہ سورۃ تَبَارَکَ الَّذِیْ کا ہر رات کو پڑھتے رہنا عذابِ قبر سے نجات کا سبب ہے اور عذابِ جہنّم سے بھی حفاظت کا سبب ہے اور اللہ کے ذکر کے بارے میں تو حدیث بالا ہے ہی (فضائل ذکر،ص-۳۱-۳۳)۔

اتنی کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ تم کو مجنون اور دیوانہ کہنے لگیں:

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِنِ الْخُدْرِیؓ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ اَکْثِرُوْا ذِکْرَاللّٰہِ حَتّٰی یَقُوْلُوْا مَجْنُوْنٌ. رواہ احمد وابویعلے وابن حبان والحاکم فی صحیحہ وقال صحیح الاسناد وروی عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ اُذْکُرُاللّٰہَ ذِکْرًا یَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ اِنَّکُمْ مُّرَاؤُنَ رواہ الطبرانی و رواہ البیہقی عن ابی الجوزاء مرسلًا کذافی ا لترغیب والمقاصد الحسنة للسخاوی وھکذا فی الدرالمنثور للسیوطی الاانه عزا حدیث ابی الجوزاء الی عبداللہ ابن احمد فی زوائد الزھد وعزاہ فی الجامع الصغیر الی سعید بن منصور فی سننه والبیہقی فی الشعب ورقم له بالضعف و ذکر فی الجامع الصغیر ایضًا بروایة الطبرانی عن ابن عباس مسندًا ورقم له بالضعف وعزاحدیث ابی سعید الی احمد وابی یعلیٰ فی مسندہ وابن حبان والحاکم والبیہقی فی الشعب ورقم له' بالحسن: حضوراقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ مجنون کہنے لگیں۔دوسری حدیث میں ہے کہ ایسا ذکر کرو کہ منافق لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگیں۔

(ف) اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ منافقوں یا بیوقوفوں کے ریا کار کہنے یا مجنون کہنے سے ایسی بڑی دولت چھوڑ نا نہ چاہیئے بلکہ اس کثرت اور اہتمام سے کرنا چاہیئے کہ یہ لوگ تم کو پاگل سمجھ کر تمہارا پیچھا چھوڑ دیں اور مجنون جب ہی کہا جائیگا جب نہایت کثرت سے اور زور سے ذکر کیا جائے آہستہ میں یہ بات نہیں ہوسکتی۔ ابن کثیرؒ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہٗ نے کوئی چیز بندوں پر ایسی فرض نہیں فرمائی جس کی کوئی حد مقرر نہ کردی ہو اور پھر اس کے عذر کو قبول نہ فرمالیا ہو بجز اللہ کے ذکر کے کہ نہ اس کی کوئی حد مقرّر فرمائی اور نہ عقل رہنے تک کسی کو معذور قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے؛ **اُذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا** : اللہ جل شانہٗ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو، رات میں، دن میں، جنگل میں، دریا میں سفر میں، حضر میں، فقر میں، تونگری میں، بیماری میں، صحت میں، آہستہ اور پکار کر اور ہر حال میں۔ حافظ ابن حجرؒ نے منبہات میں لکھا ہے کہ حضرت عثمانؓ سے قرآن پاک کے ارشاد وَ کَانَ تَحْتَہٗ کَنْزٌ لَّھُمَا میں منقول ہے کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی جس میں سات سطریں لکھی ہوئی تھیں جن کا ترجمہ یہ ہے۔ (۱) مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو جانتا ہو پھر بھی ہنسے۔ (۲) مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہو کہ دنیا آخر ایک دن ختم ہونے والی ہے پھر بھی اس میں رغبت کرے۔ (۳) مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہو کہ ہر چیز مقدر سے ہے پھر بھی کسی چیز کے جاتے رہنے پر افسوس کرے۔ (۴) مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو آخرت میں حساب کا یقین ہو پھر بھی مال جمع کرے۔ (۵) مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو جہنّم کی آگ کا علم ہو پھر بھی گناہ کرے۔ (۶) مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ کو جانتا ہو پھر کسی اور چیز کا ذکر کرے۔ (۷) مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو جنت کی خبر ہو پھر دنیا میں کسی چیز سے راحت پائے۔ بعض نسخوں میں یہ بھی ہیکہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو شیطان کو دشمن سمجھے پھر بھی اس کی اطاعت کرے۔ حافظؒ نے حضرت جابرؓ سے حضور ﷺ کا بھی ارشاد نقل کیا ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام ، مجھے اللہ کے ذکر کی اس قدر تاکید کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا بغیر ذکر کے کوئی چیز نفع نہ دیگی۔ ان سب روایات سے یہ معلوم ہوا کہ ذکر کی جتنی بھی کثرت ممکن ہو دریغ نہ کرے۔ لوگوں کے مجنون یا ریا کار کہنے کی وجہ سے اس کا چھوڑ دینا اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ بھی شیطان کا ایک دھوکا ہے کہ اوّل وہ ذکر سے اس خیال سے روکتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے۔ کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا وغیرہ وغیرہ، پھر شیطان کو روکنے کیلئے یہ ایک مستقل ذریعہ اور حیلہ مل جاتا ہے اسلئے یہ تو ضروری ہے کہ دکھلانے کی نیت سے کوئی عمل نہ کرے لیکن اگر کوئی دیکھ لے تو بلا سے دیکھے اس وجہ سے چھوڑنا بھی نہ چاہیئے۔

روز آخرت میں سات قسم کے آدمی اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے

ہونگے:

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ، اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ وَالشَّابُّ نَشَاَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ، مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِىْ اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلٰى ذٰلِكَ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَاَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَّجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّى اَخَافُ اللّٰهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لَاتَعْلَمُ شِمَالُهٗ، مَاتُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. رواه البخارى و مسلم وغيرهما كذافى الترغيب والمشكوٰة و فى الجامع الصغير برواية مسلم عن ابى هريرة وابى سعيد معاً وذكر عدة طرقه اخرى: حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ سات آدمی ہیں جن کو اللہ جل شانہٗ اپنے (رحمت کے) سایہ میں ایسے دن جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک عادل بادشاہ، دوسرا وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، تیسرے وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو۔ چوتھے وہ دو شخص جن میں اللہ ہی کے واسطے محبت ہو اسی پر ان کا اجتماع ہو اسی پر جدائی، پانچویں وہ شخص جس کو کوئی حسین شریف عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہدے کہ مجھے اللہ کا ڈر مانع ہے، چھٹے وہ شخص جو ایسے مخفی طریق سے صدقہ کرے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، ساتویں وہ شخص جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو بہنے لگیں۔

(ف) آنسو بہنے کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دیدہ ودانستہ اپنے معاصی اور گناہوں کو یاد کر کے رونے لگے اور دوسرا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ غلبۂ شوق میں بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکلنے لگیں، بروایت ثابت ؒ بنانی ایک بزرگ کا مقولہ نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میری کون سی دعا قبول ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کس طرح معلوم ہو جاتا ہے۔ فرمانے لگے کہ جس دعا سے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل دھڑکنے لگتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ان سات آدمیوں میں جن کا ذکر حدیث پاک میں وارد ہوا، ایک وہ شخص بھی ہے جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور رونے لگے۔ اس شخص میں دوخوبیاں جمع ہیں اور دونوں اعلیٰ درجے کی ہیں۔ ایک اخلاص کہ تنہائی میں اللہ کی یاد میں مشغول ہوا۔ دوسرے اللہ کا

ل　یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند وبرتر ہے، اسکی ذات کے بارے میں سوچ وفکر کرنا گمراہی ہے۔

خوف یا شوق کہ دونوں میں رونا آتا ہے اور دونوں کمال ہیں۔

ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یادِ دلبر میں
ہماری نیند ہے محوِ خیالِ یار ہوجانا

حدیث کے الفاظ ہیں؛ رَجُلٌ ذَکَرَاللّٰہَ خَالِیًا: ایک وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرے اس حال میں کہ خالی ہو، صوفیاء نے لکھا ہے کہ خالی ہونیکے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ آدمیوں سے خالی ہو جس کے معنی تنہائی کے ہیں، یہ عام مطلب ہے۔ دوسرے یہ کہ دل اغیار سے خالی ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل خلوت یہی ہے اس لئے اکمل درجہ تو یہ ہے کہ دونوں خلوتیں حاصل ہوں لیکن اگر کوئی شخص مجمع میں ہو اور دل غیروں سے بالکل خالی ہو اور ایسے وقت اللہ کے ذکر سے کوئی شخص رونے لگے تو وہ بھی اس میں داخل ہے کہ مجمع کا ہونا نہ ہونا اس کے حق میں برابر ہے۔ جب اس کا دل مجمع تو درکنار غیر اللہ کے التفات سے بھی خالی ہے تو اس کو مجمع کیا مضر ہوسکتا ہے۔ اللہ کی یاد میں یا اس کے خوف سے رونا بڑی ہی دولت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو حق تعالیٰ شانہٗ میسّر فرمادیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے وہ اس وقت تک جہنّم میں نہیں جاسکتا جب تک کہ دودھ تھنوں میں واپس جائے (اور ظاہر ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ پس ایسے ہی اس کا جہنّم میں جانا بھی ناممکن ہے) ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے حتّٰی کہ اس کے آنسوؤں میں سے کچھ زمین پر ٹپک جائے تو اس کو قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دو آنکھوں پر جہنّم کی آگ حرام ہے۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو اور دوسری وہ جو اسلام کی اور مسلمانوں کی کفّار سے حفاظت کرنے میں جاگی ہو۔

ذاکرین کا بہت بڑا اعزاز:

عَنْ اَبِیْ ھُرَیْرَۃَؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یُنَادِیْ مُنَادٍ یَّوْمَ الْقِیٰمَۃِ اَیْنَ اُولُوالْاَلْبَاب، قَالُوْا اَیُّ اُولِی الْاَلْبَابِ تُرِیْدُ قَالَ الَّذِیْنَ یَذْکُرُوْنَ اللّٰہَ قِیَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّعَلٰی جُنُوْبِھِمْ وَیَتَفَکَّرُوْنَ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ ھٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَکَ فَقِنَاعَذَابَ النَّار عُقِدَلَھُمْ لِوَاءٌ فَاتَّبَعَ الْقَوْمُ لِوَائَھُمْ وَقَالَ لَھُمْ اُدْخُلُوْھَا خَالِدِیْنَ. اخرجہ الاصبھانی فی الترغیب کذا فی الدر: حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا

---

۱ یعنی غور وفکر سے یہ پیدا ہوتی ہے کیونکہ غور وفکر سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات سمجھ میں آئیں گے اور ہر صاحب کمال سے آدمی کے دل میں محبت ہونا لازمی ہے۔　۲ یعنی دل دل میں کیا ہوا ذکر۔

آواز دے گا کہ عقلمند لوگ کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے کہ عقلمندوں سے کون مراد ہیں۔ جواب ملے گا کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے (یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے) آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ آپ نے یہ سب بے فائدہ تو پیدا کیا ہی نہیں ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں۔ آپ ہم کو جہنّم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اس کے بعد ان لوگوں کیلئے ایک جھنڈا بنایا جائیگا جس کے پیچھے یہ سب جائینگے اور ان سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کیلئے جنّت میں داخل ہو جاؤ۔

(ف) آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی قدرت کے مظاہر اور اس کی حکمتوں کے عجائب سوچتے ہیں جس سے اللہ جلّ جلالہٗ کی معرفت میں قوت پیدا ہوتی ہے۔

تیرا　گُلزار　ہے　عالم　یہ　الٰہی

معرفت الٰہی کی کنجی آسمانوں اور زمین میں غور وفکر ہے:

ابن ابی الدنیا نے ایک مرسل روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ ایک مرتبہ صحابہؓ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے جو چپ چاپ بیٹھے تھے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے کس سوچ میں بیٹھے ہو؟ عرض کیا مخلوقاتِ الٰہیہ کی سوچ میں ہیں۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اللہ کی ذات میں غور نہ کیا کرو (کہ وہ ورارُالوراء ہے)[1] اس کی مخلوقات میں غور کیا کرو۔ حضرت عائشہؓ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور ﷺ کی کوئی عجیب بات سنا دیجئے فرمایا حضور ﷺ کی کونسی بات ایسی تھی۔ جو عجیب نہ تھی۔ ایک مرتبہ رات کو تشریف لائے۔ میرے بستر پر میرے لحاف میں لیٹ گئے پھر ارشاد فرمایا چھوڑ میں تو اپنے رب کی عبادت کرونگا۔ یہ فرما کر اٹھے وضو فرمایا اور نماز کی نیت باندھ کر رونا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ آنسو سینہ مبارک پر بہتے رہے۔ پھر اسی طرح رکوع میں روتے رہے۔ پھر سجدہ میں اسی طرح روتے رہے۔ ساری رات اسی طرح گذار دی حتّٰی کہ صبح کی نماز کے واسطے حضرت بلالؓ بلانے کیلئے آ گئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ تو بخشے بخشائے ہیں پھر آپ اتنا کیوں روئے ارشاد فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گذار بندہ نہ بنوں پھر فرمایا میں کیوں نہ روتا، حالانکہ آج یہ آیتیں نازل ہوئیں (یعنی اَلَّذِیْنَ یَذْکُرُوْنَ اللّٰہَ قِیَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّعَلٰی جُنُوْبِھِمْ وَیَتَفَکَّرُوْنَ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ ھٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَکَ فَقِنَاعَذَابَ النَّار) پھر فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کیلئے جو ان کو پڑھے اور غور وفکر نہ کرے عامر بنؒ عبد قیس کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سنا

ہے ایک سے دو سے تین سے نہیں (بلکہ ان سے زیادہ سے سنا ہے) کہ ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور غور وفکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ حضور ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی چھت پر لیٹا ہوا آسمان اور ستاروں کو دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ تمہارا پیدا کرنیوالا بھی کوئی ضرور ہے، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ نظرِ رحمت اس کیطرف متوجّہ ہوئی اور اس کی مغفرت ہوگئی۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک ساعت کا غور تمام رات کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابودرداءؓ اور حضرت انسؓ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے۔ حضرت انسؓ سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ایک ساعت کا غور ان چیزوں میں اسّی سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اُم درداءؓ سے کسی نے پوچھا کہ ابودرداؓ کی افضل ترین عبادت کیا تھی، فرمایا غور وفکر، بروایت ابو ہریرہؓ حضور اقدس ﷺ سے بھی یہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک ساعت کا غور وفکر ساٹھ برس کی عبادت سے افضل ہے۔

لیکن ان روایتوں کا یہ مطلب نہیں کہ پھر عبادت کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہر عبادت اپنی جگہ جو درجہ رکھتی ہے، فرض ہو یا واجب سنّت ہو یا مستحب اس کے چھوڑنے پر اسی درجہ کی وعید عذاب یا ملامت ہوگی۔ جس درجہ کی وہ عبادت ہوگی۔

امام غزالیؒ نے لکھا ہے کہ غور وفکر کو افضل عبادات اس لئے کہا گیا کہ اس میں معنی ذکر کے تو موجود ہوتے ہی ہیں دو چیزوں کا اضافہ اور ہوتا ہے۔ ایک اللہ کی معرفت اس لئے کہ غور وفکر معرفت کی کنجی ہے، دوسری اللہ کی محبت کہ فکر پر یہ مرتّب ہوتی ہے [1] یہی غور وفکر ہے جس کو صوفیاء مراقبہ سے تعبیر فرماتے ہیں۔ بہت سی روایات سے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ مسند ابویعلیٰ میں بروایت حضرت عائشہؓ حضور اقدس ﷺ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ وہ ذکرِ خفی جس کو فرشتے بھی نہ سن سکیں ستّر درجہ دو چند ہوتا ہے جب قیامت کے دن حق تعالیٰ شانہٗ تمام مخلوق کو حساب کیلئے جمع فرمائینگے اور کراماً کاتبین اعمالنامے لیکر آئیں گے، تو ارشاد ہوگا کہ فلاں بندہ کے اعمال دیکھو کچھ اور باقی ہیں۔ وہ عرض کرینگے کہ ہم نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو لکھی نہ ہو اور محفوظ نہ تو ارشاد ہوگا کہ ہمارے پاس اس کی ایسی نیکی باقی ہے جو تمہارے علم میں نہیں وہ ذکرِ خفی ہے [2]۔ بیہقی نے شعب میں حضرت عائشہؓ سے بھی یہ حدیث نقل کی ہے کہ جس ذکر کو فرشتے بھی نہ سن سکیں وہ اس ذکر پر جس کو وہ سنیں ستّر درجے بڑھا ہوا ہے۔ یہی مراد ہے اس شعر سے جس میں کہا گیا ہے۔

میانِ عاشق و معشوق رمزے است
کِراماً کاتبیں راہم خبر نیست

---

[1] حلاوت کا مطلب مٹھاس یعنی لوگوں کو اسے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔

کہ عاشق ومعشوق میں ایسی رمز بھی ہوتی ہے جس کی فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو ایک لحظہ بھی غفلت نہیں ہوتی کہ انکی ظاہری عبادات تو اپنے اپنے اجروثواب حاصل ہی کریں گی یہ ہر وقت کا ذکروفکر پوری زندگی کے اوقات میں ستّر گنا مزید براں۔ یہی چیز ہے جس نے شیطان کو دق کررکھا ہے۔ حضرت جنیدؒ سے نقل کیا گیا ہے کہ انھوں نے ایک مرتبہ خواب میں شیطان کو بالکل ننگا دیکھا۔ انھوں نے فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی آدمیوں کے سامنے ننگا ہوتا ہے وہ کہنے لگا کہ یہ کوئی آدمی ہیں، آدمی وہ ہیں جو شونیزیہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں جنھوں نے میرے بدن کو دبلا کردیا اور میرے جگر کے کباب کردیئے۔ حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں کہ میں شونیزیہ کی مسجد میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ چند حضرات گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے مراقبہ میں مشغول ہیں۔ (فضائل ذکر، ص۔ ۳۷ تا ۴۳)۔

ذکراللہ سے غفلت کا انجام حسرت ومحرومی اوردل کی قساوت:

...... عَنْ اَبِیْ هُرَیْرةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ یَذْکُرِ اللّٰهَ فِیْهِ کَانَتْ عَلَیْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَایَذْکُرُو اللّٰهَ فِیْهِ کَانَتْ عَلَیْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ: حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص کہیں بیٹھا اوراس نشست میں اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا تو یہ نشست اس کیلئے بڑی حسرت اور خسران کا باعث ہوگی، اوراسی طرح جو شخص کہیں لیٹا اوراس میں اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا تو یہ لیٹنا اس کیلئے بڑی حسرت اور خسران کا باعث ہوگا (رواہ ابوداؤد)۔

...... عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لا تَکْثِرُو الْکَلَامَ بِغَیْرِ ذِکْرِ اللّٰهِ فَاِنَّ کَثْرَةَ الْکَلَامِ بِغَیْرِ ذِکْرِ اللّٰهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَاِنَّ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللّٰهِ الْقَلْبُ الْقَاسِیْ : حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اس سے دل میں قساوت (سختی اوربیحسی) پیدا ہوتی ہے اورلوگوں میں وہ آدمی اللہ سے زیادہ دور ہے جس کے قلب میں قساوت ہو (ترمذی)۔

(تشریح) حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے ذکر کے بغیر زبان زیادہ چلانے کا عادی ہوگا، اس کے دل میں قساوت یعنی بیحسی اور بے نوری پیدا ہوگی اور وہ اللہ کے قرب اوراس کی خاص رحمت سے محروم رہے گا۔ اعاذنا اللہ منہ (معارف الحدیث، ج ۵، ص۔ ۴۰ تا ۴۱)۔

ذکر اللہ کے سو(100)فائدے:

حافظ ابن قیمؒ ایک مشہور محدّث ہیں۔انھوں نے ایک مبسوط رسالہ عربی میں "اَلوَابِلُ الصَّیِب "کے نام سے ذکر کے فضائل میں تصنیف کیا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ذکر میں سو (۱۰۰) سے بھی زیادہ فائدے ہیں۔ان میں سے نمبروار اُناسی (۷۹) فائدے انھوں نے ذکر فرمائے ہیں جن کو مختصرًا اس جگہ ترتیب وار نقل کیا جاتا ہے۔اور چونکہ بہت سے فوائد ان میں ایسے ہیں جو کئی کئی فائدوں کو شامل ہیں اس لحاظ سے یہ سو (۱۰۰) سے زیادہ کو مشتمل ہیں۔

(۱) ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے اور اس کی قوت کو توڑتا ہے۔(۲) اللہ جلّ جلالہٗ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ (۳) دل سے فکر وغم کو دور کرتا ہے۔(۴) دل میں فرحت سرور اور انبساط پیدا کرتا ہے۔(۵) بدن کو اور دل کو قوت بخشتا ہے۔ (۶) چہرہ اور دل کو منوّر کرتا ہے۔ (۷) رزق کو کھینچتا ہے۔(۸) ذکر کرنیوالے کو ہیبت اور حلاوت کا لباس پہناتا ہے یعنی اس کے دیکھنے سے رعب پڑتا ہے اور دیکھنے والوں کو حلاوت نصیب ہوتی ہے [۱]۔(۹) اللہ تعالیٰ شانہٗ کی محبت پیدا کرتا ہے اور محبت ہی اسلام کی روح اور دین کا مرکز ہے۔اور سعادت اور نجات کا مدار ہے۔جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت تک اس کی رسائی ہو اس کو چاہیے کہ اس کے ذکر کی کثرت کرے جیسا کہ پڑھنا اور تکرار کرنا علم کا دروازہ ہے اسے طرح اللہ کا ذکر اس کی محبت کا دروازہ ہے۔(۱۰) ذکر سے مُراقبہ نصیب ہوتا ہے جو مرتبہ احسان تک پہنچا دیتا ہے۔یہی مرتبہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی نصیب ہوتی ہے گویا اللہ جل شانہٗ کو دیکھ رہا ہے (یہی مرتبہ صوفیاء کا منتہائے مقصد ہوتا ہے)۔ (۱۱) اللہ کی طرف رجوع پیدا کرتا ہے جس سے رفتہ رفتہ یہ نوبت آجاتی ہے کہ ہر چیز میں حق تعالیٰ شانہٗ اس کی جائے پناہ اور ماویٰ وملجا بن جاتے ہیں اور ہر مصیبت میں اسی کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ (۱۲) اللہ کا قرب پیدا کرتا ہے اور جتنا ذکر میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی قرب میں اضافہ ہوتا ہے اور جتنی ذکر سے غفلت ہوتی ہے اتنی ہی اللہ سے دوری ہوتی ہے۔ (۱۳) اللہ کی معرفت کا دروازہ کھولتا ہے۔ (۱۴) اللہ جل شانہٗ کی ہیبت اور اس کی بڑائی دل میں پیدا کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ حضوری پیدا کرتا ہے۔ (۱۵) اللہ جل شانہٗ کی بارگاہ میں ذکر کا

[۱] یعنی نفس کو بھولنا سبب ہے دارین کی شقاوت اور بدبختی کا۔ [۲] مصلحتوں سے یعنی مفید کاموں سے۔

سبب ہے چنانچہ کلام پاک میں ارشاد ہے؛ فَاذْكُرُونِيْ اَذْكُرْكُمْ اور حدیث میں وارد ہے؛ مَنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِيْ نَفْسِيْ (الحدیث)، چنانچہ آیات اور احادیث کے بیان میں پہلے مفصّل گذر چکا ہے اگر ذکر میں اس کے سوا اور کوئی بھی فضیلت نہ ہوتی تب بھی شرافت اور کرامت کے اعتبار سے یہی ایک فضیلت کافی تھی چہ جائیکہ اس میں اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ (۱۶) دل کو زندہ کرتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہؒ (حافظ ابن قیمؒ کے استاد) کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کیلئے ایسا ہے جیسا مچھلی کیلئے پانی۔ خود غور کرلو کہ بغیر پانی کے مچھلی کا کیا حال ہوتا ہے۔ (۱۷) دل اور روح کی روزی ہے۔ اگر ان دونوں کو اپنی روزی نہ ملے تو ایسا ہے جیسا بدن کو اس کی روزی (یعنی کھانا) نہ ملے۔ (۱۸) دل کو زنگ سے صاف کرتا ہے جیسا کہ حدیث میں بھی وررد ہوا ہے۔ ہر چیز پر اس کے مناسب زنگ اور میل کچیل ہوتا ہے۔ دل کا میل اور زنگ، خواہشات اور غفلت ہیں۔ یہ اس کیلئے صفائی کا کام دیتا ہے۔ (۱۹) لغزشوں اور خطاؤں کو دور کرتا ہے۔ (۲۰) بندہ کو اللہ جل شانہٗ سے جو وحشت ہو جاتی ہے اس کو دور کرتا ہے کہ غافل کے دل پر اللہ کی طرف سے ایک وحشت رہتی ہے جو ذکر ہی سے دور ہوتی ہے۔ (۲۱) جو اذکار بندہ کرتا ہے وہ عرش کے چاروں طرف بندہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ (۲۲) جو شخص راحت میں اللہ جل شانہٗ کا ذکر کرتا ہے اللہ جلّ شانہٗ مصیبت کے وقت اسکو یاد کرتا ہے۔ (۲۳) اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ (۲۴) سکینہ اور رحمت کے اترنے کا سبب ہے اور فرشتے ذکر کرنے والے کو گھیر لیتے ہیں۔ (۲۵) اس کی برکت سے زبان غیبت، چغلخوری، جھوٹ، بدگوئی اور لغو گوئی سے محفوظ رہتی ہے۔ چنانچہ تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہے کہ جس شخص کی زبان اللہ کے ذکر کی عادی ہو جاتی ہے وہ ان اشیاء سے عموماً محفوظ رہتا ہے اور جس کی زبان عادی نہیں ہوتی ہر نوع کی لغویات (فضول باتوں میں) میں مبتلا رہتا ہے۔ (۲۶) ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں اور لغویات اور غفلت کی مجلسیں شیطان کی مجلسیں ہیں۔ اب آدمی کو اختیار ہے جس قسم کی مجلسوں کو چاہے پسند کرلے اور ہر شخص اسی کو پسند کرتا ہے جس سے مناسبت رکھتا ہے۔ (۲۷) ذکر کی وجہ سے ذکر کرنے والا بھی سعید (نیک بخت) ہوتا

ل یعنی بہت مانگا کرتے تھے۔

ہے اور اس کے پاس بیٹھنے والا بھی اور غفلت یا لغویات میں مبتلا ہونے والا خود بھی بدبخت ہوتا ہے اور اس کے پاس بیٹھنے والا بھی۔ (۲۸) قیامت کے دن حسرت سے محفوظ رکھتا ہے اس لئے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ہر وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو قیامت کے دن حسرت اور نقصان کا سبب ہے۔ (۲۹) ذکر کے ساتھ اگر تنہائی کا رونا بھی نصیب ہو جائے تو قیامت کے دن کی تپش اور گرمی میں جبکہ ہر شخص میدانِ حشر میں بلبلا رہا ہوگا، یہ عرش کے سایہ میں ہوگا۔ (۳۰) ذکر میں مشغول رہنے والوں کو ان سب چیزوں سے زیادہ ملتا ہے جو دعائیں مانگنے والوں کو ملتی ہیں۔ حدیث میں اللہ جلّ شانہٗ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس شخص کو میرے ذکر نے دعا سے روک دیا اس کو میں دعائیں مانگنے والوں سے افضل عطا کروں گا۔ (۳۱) باوجود سہل ترین عبادت ہونے کے تمام عبادتوں سے افضل ہے اس لئے کہ زبان کو حرکت دینا بدن کے اور تمام اعضاء کو حرکت دینے سے سہل ہے۔ (۳۲) اللہ کا ذکر جنت کے پودے ہیں۔ (۳۳) جس قدر بخشش اور انعام کا وعدہ اس پر ہے اتنا کسی اور عمل پر نہیں ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ سو(۱۰۰) مرتبہ کسی دن پڑھے تو اس کے لئے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے اور سو نیکیاں اس کیلئے لکھی جاتی ہیں اور سو برائیاں اس سے معاف کردی جاتی ہیں اور شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اور دوسرا کوئی شخص اس سے افضل نہیں ہوتا مگر وہ شخص کہ اس سے زیادہ عمل کرے اسی طرح اور بہت سی احادیث ہیں جن سے ذکر کا افضل اعمال ہونا معلوم ہوتا ہے۔ (۳۴) دوامِ ذکر کی بدولت اپنے نفس کو بھولنے سے امن نصیب ہوتا ہے جو سبب ہے دارین کی شقاوت کا[۱] اسلئے کہ اللہ کی یاد کو بھلا دینا سبب ہوتا ہے خود اپنے نفس کے بھلا دینے کا اور اپنے تمام مصالح کے بھلا دینے کا۔ چنانچہ ارشادِ خداوندی ہے؛ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰـهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ: تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنھوں نے اللہ سے بے پروائی کی۔ پس اللہ نے انکو اپنی جانوں سے بے پروا کردیا یعنی ان کی عقل ایسی ماری گئی کہ اپنے حقیقی نفع کو نہ سمجھا (حشر، رکوع ۳) اور جب آدمی اپنے نفس کو

[۱] گوشہ کے معنی کونہ۔　[۲] پراگندہ کے معنی بکھرا ہوا اور منتشر۔

بھلا دیتا ہے تو اس کی مصالح [۲] سے غافل ہو جاتا ہے اور یہ سبب ہلاکت کا بن جاتا ہے جیسا کہ کسی شخص کی کھیتی ہو یا باغ ہو اور اس کو بھول جائے اس کی خبر گیری نہ کرے تو لامحالہ وہ ضائع ہوگا۔ اور اس سے امن جب ہی مل سکتا ہے جب اللہ کے ذکر سے زبان کو ہر وقت تروتازہ رکھے اور ذکر اس کو ایسا محبوب ہو جائے جیسا کہ پیاس کی شدّت کے وقت پانی اور بھوک کے وقت کھانا اور سخت گرمی اور سخت سردی کے وقت مکان اور لباس بلکہ اللہ کا ذکر اس سے زیادہ کا مستحق ہے اسلئے کہ ان اشیاء کے نہ ہونے سے بدن کی ہلاکت ہے جو روح کی اور دل کی ہلاکت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ (۳۵) ذکر آدمی کی ترقّی کرتا رہتا ہے۔ بستر پر بھی اور بازار میں بھی، صحت میں بھی اور بیماری میں بھی، نعمتوں اور لذّتوں کے ساتھ مشغولی میں بھی اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہر وقت ترقی کا سبب بنتی ہو حتّٰی کہ جس کا دل نورِ ذکر سے منوّر ہو جاتا ہے وہ سوتا ہوا بھی غافل شب بیداروں سے بڑھ جاتا ہے۔ (۳۶) ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے اور آخرت میں پل صراط پر آگے آگے چلتا ہے۔ حق تعالیٰ شانہٗ کا ارشاد ہے؛ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِىْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا: [ایسا شخص جو پہلے مردہ یعنی گمراہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ یعنی مسلمان بنا دیا اور اس کو ایسا نور دیدیا کہ وہ اس نور کو لئے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے یعنی وہ نور ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے کیا ایسا شخص بد حالی میں اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو گمراہیوں کی تاریکیوں میں گھِرا ہو کہ ان سے نکلنے ہی نہیں پاتا (انعام رکوع ۱۵)۔ پس اوّل شخص مؤمن ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی محبت اور اس کی معرفت اور اس کے ذکر سے منوّر ہے اور دوسرا شخص ان چیزوں سے خالی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نور نہایت مہتم بالشّان چیز ہے اور اسی میں پوری کامیابی ہے۔ اسی لئے نبی اکرم ﷺ اس کی طلب اور دعا میں مبالغہ فرماتے تھے [۱] اور اپنے ہر ہر جزو میں نور کو طلب فرماتے تھے۔ چنانچہ احادیث میں متعدّد دعائیں ایسی ہیں جن میں حضور اقدس ﷺ نے اس کی دعا فرمائی ہے کہ حق تعالیٰ شانہٗ آپ کے گوشت میں، ہڈیوں میں، پٹھوں میں، بال میں، کھال میں، کان میں، آنکھ میں،

[۱] اے اللہ مجھے بھی اس میں سے کچھ عطا فرما۔

اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے نور ہی نور کردے حتّٰی کہ یہ بھی دعا کی کہ خود مجھی کو سرتاپا نُور بنادے کہ آپ کی ذات ہی نُور بن جائے۔اسی نور کی بقدر اعمال میں نور ہوتا ہے حتّٰی کہ بعض لوگوں کے نیک عمل ایسی حالت میں آسمان پر جاتے ہیں کہ ان پر آفتاب جیسا نور ہوتا ہے اور ایسا ہی نور انکے چہروں پر قیامت کے دن ہوگا۔ (۳۷) ذکر تصوّف کا اصل اصول ہے اور تمام صوفیاء کے سب طریقوں میں رائج ہے جس شخص کیلئے ذکر کا درزاہ کھل گیا ہے اس کے لئے اللہ جلّ شانہٗ تک پہنچنے کا دروازہ کھل گیا اور جو اللہ جلّ شانہٗ تک پہنچ گیا وہ جو چاہتا ہے پاتا ہے کہ اللہ جلّ شانہٗ کے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ (۳۸) آدمی کے دل میں ایک گوشہ ہے [1] جو اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی چیز سے بھی پر نہیں ہوتا اور جب ذکر دل پر مسلّط ہوجاتا ہے تو وہ نہ صرف اس گوشہ کو پر کرتا ہے بلکہ ذکر کرنے والے کو بغیر مال کے غنی کردیتا ہے اور بغیر کنبہ اور جماعت کے لوگوں کے دلوں میں عزّت والا بنادیتا ہے اور بغیر سلطنت کے بادشاہ بنادیتا ہے اور جو شخص ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ باوجود مال و دولت اور حکومت کے ذلیل ہوتا ہے۔ (۳۹) ذکر پراگندہ کو مجتمع کرتا ہے اور مجتمع کو پراگندہ [2] کرتا ہے۔ دور کو قریب کرتا ہے اور قریب کو دور کرتا ہے۔ پراگندہ کو مجتمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل پر جو متفرق ہموم غموم تفکّرات پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو دور کرکے جمیعت خاطر پیدا کرتا ہے اور مجتمع کو پراگندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پر جو تفکرات مجتمع ہیں ان کو متفرق کردیتا ہے اور آدمی کی جو لغزشیں اور گناہ جمع ہوگئے ہیں ان کو پراگندہ کردیتا ہے اور جو شیطان کے لشکر آدمی پر مسلّط ہیں ان کو پراگندہ کردیتا ہے۔ اور آخرت کو جو دور ہے قریب کردیتا ہے اور دنیا کو جو قریب ہے دور کردیتا ہے۔ (۴۰) ذکر آدمی کے دل کو نیند سے جگاتا ہے، غفلت سے چوکنّا کرتا ہے اور دل جب تک سوتا رہتا ہے اپنے سارے ہی منافع کھوتا رہتا ہے۔ (۴۱) ذکر ایک درخت ہے جس پر معارف کے پھل لگتے ہیں۔ صوفیاء کی اصطلاح میں احوال اور مقامات کے پھل لگتے ہیں اور جتنی بھی ذکر کی کثرت ہوگی اتنی ہی اس درخت کی جڑ مضبوط ہوگی اور جتنی جڑ مضبوط ہوگی اتنے ہی زیادہ پھل اس پر آئیں گے۔ (۴۲) ذکر اس پاک ذات کے قریب کردیتا ہے جس کا ذکر کررہا ہے حتّٰی کہ اس کے ساتھ معیت نصیب ہوجاتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے: اِنَّ اللّٰہَ مَعَ

الَّذِیْنَ اتَّقَوْا : اللہ جلّ شانہٗ متقیوں کے ساتھ ہے،اور حدیث میں وارد ہے؛ اَنَا مَعَ عَبْدِیْ مَاذَکَرَنِیْ : میں اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتا رہتا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ میرا ذکر کرنے والے میرے آدمی ہیں۔ میں ان کو اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں تو میں ان کا حبیب ہوں اور اگر وہ توبہ نہ کریں تو میں ان کا طبیب ہوں کہ ان کو پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہوں تا کہ ان کو گناہوں سے پاک کروں۔ نیز ذکر کی وجہ سے جو اللہ جلّ شانہٗ کی معیّت نصیب ہوتی ہے وہ ایسی معیّت ہے جس کے برابر کوئی دوسری معیّت نہیں ہے۔ نہ وہ زبان سے تعبیر ہوسکتی ہے نہ تحریر میں آسکتی ہے۔ اس کی لذّت وہی جان سکتا ہے جس کو یہ نصیب ہوجاتی ہے (اَللّٰھُمَّ ارْزُقْنِیْ مِنْہُ شَیْئًا) [1] (۴۳) ذکر غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ہے۔ مالوں کے خرچ کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کے راستہ میں جہاد کے برابر ہے۔ بہت سی روایات میں اس قسم کے مضامین گذر بھی چکے ہیں اور آئندہ بھی آنے والے ہیں۔ (۴۴) ذکر شکر کی جڑ ہے۔ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصّلوٰۃ والسّلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا۔ آپ نے مجھ پر بہت احسانات کئے ہیں مجھے طریقہ بتادیجئے کہ میں آپ کا بہت شکر ادا کروں، اللہ جلّ شانہٗ نے ارشاد فرمایا کہ جتنا بھی تم میرا ذکر کروگے اتنا ہی شکر ادا ہوگا۔ دوسری حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ الصّلوٰۃ والسّلام کی یہ درخواست ذکر کی گئی ہے کہ یااللہ تیری شان کے مناسب شکر کس طرح ادا ہو اللہ جلّ شانہٗ نے فرمایا کہ تمہاری زبان ہر وقت ذکر کے ساتھ تروتازہ رہے۔ (۴۵) اللہ کے نزدیک پرہیزگار لوگوں میں زیادہ معزّز وہ لوگ ہیں جو ذکر میں ہر وقت مشغول رہتے ہوں اس لئے کہ تقویٰ کا منتہا جنّت ہے اور ذکر کا منتہا اللہ کی معیّت ہے۔ (۴۶) دل میں ایک خاص قسم کی قسوت (سختی ہے جو ذکر کے علاوہ کسی چیز سے بھی نرم نہیں ہوتی)۔ (۴۷) ذکر دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ (۴۸) ذکر اللہ کے ساتھ دوستی کی جڑ ہے اور ذکر سے غفلت اس کے ساتھ دشمنی کی جڑ ہے۔ (۴۹) اللہ کے ذکر کے برابر کوئی چیز نعمتوں کو کھینچنے والی اور اللہ کے عذاب کو ہٹانے والی نہیں ہے۔ (۵۰) ذکر کرنے والے پر اللہ کی صلوٰۃ (رحمت) اور فرشتوں کی صلوٰۃ (دعا) ہوتی ہے۔ (۵۱) جو شخص یہ چاہے کہ

دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنّت کے باغوں میں رہے وہ ذکر کی مجالس میں بیٹھے کیونکہ یہ مجالس جنّت کے باغ ہیں۔ (۵۲) ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں (حدیث مذکورہ میں یہ مضمون مفصل گذر چکا ہے)۔ (۵۳) اللہ ذکر کرنیوالوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ (۵۴) ذکر پر مداومت کرنے والا جنّت میں ہنستا ہوا داخل ہوتا ہے۔ (۵۵) تمام اعمال اللہ کے ذکر ہی کے واسطے مقرر کئے گئے ہیں۔ (۵۶) تمام اعمال میں وہ عمل افضل ہے جس میں ذکر کثرت سے کیا جائے۔ روزوں میں وہ روزہ افضل ہے جسمیں ذکر کی کثرت ہو۔ حج میں وہ حج افضل ہے جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ اسی طرح اور اعمال جہاد وغیرہ کا حکم ہے۔ (۵۷) یہ نوافل اور دوسری نفل عبادات کے قائم مقام ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ فقراء نے حضور ﷺ سے شکایت کی کہ یہ مالدار لوگ بڑے بڑے درجے حاصل کرتے ہیں۔ یہ روزے نماز میں ہمارے شریک ہیں اور اپنے مالوں کی وجہ سے حج، عمرہ، جہاد میں ہم سے سبقت لیجاتے ہیں۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمھیں ایسی چیز بتاؤں جس سے کوئی شخص تم تک نہ پہنچ سکے۔ مگر وہ شخص جو یہ عمل کرے۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنے کو فرمایا، حضور ﷺ نے حج، عمرہ اور جہاد وغیرہ ہر عبادت کا بدل ذکر کو قرار دیا ہے۔ (۵۸) ذکر دوسری عبادات کے لئے بڑا معین و مددگار ہے کہ اس کی کثرت سے ہر عبادت محبوب بن جاتی ہے۔ اور عبادات میں لذّت آنے لگتی ہے اور کسی عبادت میں بھی مشقّت اور بار نہیں رہتا۔ (۵۹) ذکر کی وجہ سے ہر مشقّت آسان بن جاتی ہے اور ہر دشوار چیز سہل ہو جاتی ہے اور ہر قسم کے بوجھ میں خفّت ہو جاتی ہے اور ہر مصیبت زائل ہو جاتی ہے۔ (۶۰) ذکر کی وجہ سے دل سے خوف و ہراس دور ہو جاتا ہے۔ ڈر کے مقام پر اطمینان پیدا کرنے اور خوف کے زائل کرنے میں اللہ کے ذکر کو خصوصی دخل ہے اور اس کی یہ خاص تاثیر ہے جتنی بھی ذکر کی کثرت ہوگی اتنا ہی اطمینان نصیب ہوگا اور خوف زائل ہوگا۔ (۶۱) ذکر کی وجہ سے آدمی میں ایک خاص قوت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایسے کام اس سے صادر ہونے لگتے ہیں جو دشوار نظر آتے ہیں۔ حضور اقدس ﷺ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ ؓ کو جب انھوں نے چکّی کی مشقت اور کاروبار کی دشواری کی وجہ سے ایک خادم طلب کیا تھا تو سوتے وقت

سُبْحَانَ اللّٰہِ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ ۳۳-۳۳ مرتبہ اور اللّٰہُ اَکْبَرُ ۳۴ مرتبہ پڑھنے کا حکم فرمایا تھا اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ خادم سے بہتر ہے۔ (۶۲) آخرت کیلئے کام کرنے والے سب دوڑ رہے ہیں اور اس دوڑ میں ذاکرین کی جماعت سب سے آگے ہے۔ عمر مولیٰ غفرۃ ؒ سے نقل کیا گیا ہے کہ قیامت میں جب لوگوں کو اعمال کا ثواب ملے گا تو بہت سے لوگ اس وقت حسرت کریں گے کہ ہم نے ذکر کا اہتمام کیوں نہ کیا کہ سب سے زیادہ سہل عمل تھا۔ ایک حدیث میں حضور ﷺ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ مفرد لوگ آگے بڑھ گئے۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ مفرد لوگ کون ہیں۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر پر مر مٹنے والے کہ ذکر ان کے بوجھوں کو ہلکا کر دیتا ہے۔ (۶۳) ذکر کرنے والے کی اللہ تعالیٰ شانہٗ تصدیق کرتے ہیں اور اسکو سچّا بتاتے ہیں اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ خود سچّا بتائیں اس کا حشر جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہوسکتا حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ کہتا ہے تو حق تعالیٰ شانہٗ فرماتے ہیں میرے بندہ نے سچ کہا میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں سب سے بڑا ہوں۔ (۶۴) ذکر سے جنت میں گھر تعمیر ہوتے ہیں۔ جب بندہ ذکر سے رک جاتا ہے تو فرشتے تعمیر سے رک جاتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فلاں تعمیر تم نے کیوں روک دی تو وہ کہتے ہیں کہ اس تعمیر کا خرچ ابھی تک آیا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص سُبْحَانَ اللّٰہِ وَبِحَمْدِہٖ سُبْحَانَ اللّٰہِ الْعَظِیْم سات مرتبہ پڑھے ایک گنبد اس کے لئے جنت میں تعمیر ہوجاتا ہے۔ (۶۵) ذکر جہنّم کیلئے آڑ ہے۔ اگر کسی بد عملی کی وجہ سے جہنّم کا مستحق ہوجائے تو ذکر درمیان میں آڑ بن جاتا ہے اور جتنی ذکر کی کثرت ہوگی اتنی ہی پختہ آڑ ہوگی۔ (۶۶) ذکر کرنیوالے کیلئے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاصؓ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب بندہ سُبْحَانَ اللّٰہِ وَبِحَمْدِہٖ کہتا ہے یا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کہتا ہے تو فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ (۶۷) جس پہاڑ پر یا میدان میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ فخر کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو آواز دے کر پوچھتا ہے کوئی ذکر کرنے والا تجھ پر آج گذرا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ گذرا ہے تو وہ خوش ہوجاتا ہے۔ (۶۸) ذکر کی کثرت نفاق سے بری ہونے کا اطمینان (اور سند) ہے کیونکہ اللہ جلّ شانہٗ نے منافقوں کی صفت یہ

بیان کی ہے کہ "لَایَذْکُرُوْنَ اللّٰہَ اِلَّا قَلِیْلاً: نہیں ذکر کرتے اللہ کا مگر تھوڑا سا"، کعبؓ احبار سے نقل کیا گیا ہے کہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرے وہ نفاق سے بری ہے۔ (۶۹) نیک اعمال کے مقابلے میں ذکر کے لئے ایک خاص لذّت ہے جو کسی عمل میں بھی نہیں پائی جاتی۔ اگر ذکر میں اس لذّت کے سوا کوئی بھی فضیلت نہ ہوتی تو یہی چیز اس کی فضیلت کیلئے کافی تھی۔ مالک بن دینارؒ کہتے ہیں کہ لذّت پانیوالے کسی چیز میں بھی ذکر کے برابر لذت نہیں پاتے۔ (۷۰) ذکر کرنیوالوں کے چہرے پر دنیا میں رونق اور آخرت میں نور ہوگا۔ (۷۱) جو شخص راستوں میں اور گھروں میں، سفر میں اور حضر میں کثرت سے ذکر کرے قیامت میں اس کی گواہی دینے والے کثرت سے ہونگے۔ حق تعالیٰ شانہٗ قیامت کے دن کے بارے میں فرماتے ہیں۔ "یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَھَا: اس دن زمین اپنی خبریں بیان کریگی"، حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا؛ جانتے ہو اس کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہؓ نے لاعلمی ظاہر کی تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ؛ جس مرد و عورت نے جو کام زمین پر کیا ہے، وہ بتائے گی کہ فلاں دن فلاں وقت مجھ پر یہ کام کیا ہے (نیک ہو یا برا) اسلئے مختلف جگہوں میں کثرت سے ذکر کرنیوالوں کی گواہ بھی بکثرت ہونگے۔ (۷۲) زبان جتنی دیر ذکر میں مشغول رہے گی لغویات، جھوٹ اور غیبت وغیرہ سے محفوظ رہے گی اس لئے کہ زبان تو چپ رہتی ہی نہیں یا ذکر اللہ میں مشغول ہوگی ورنہ لغویات میں۔ اسی طرح دل کا حال ہے کہ اگر وہ اللہ کی محبت میں مشغول نہ ہوگا تو مخلوق کی محبت میں مبتلا ہوگا۔ (۷۳) شیاطین آدمی کے کھلے دشمن ہیں اور ہر طرح سے اسکو وحشت میں ڈالتے رہتے ہیں اور ہر طرف سے اسکو گھیرے رہتے ہیں۔ جس شخص کا یہ حال ہو کہ اس کے دشمن ہر وقت اس کا محاصرہ کئے رہتے ہوں اس کا جو حال ہوگا ظاہر ہے اور دشمن بھی ایسے کہ ہر ایک ان میں سے یہ چاہے کہ جو تکلیف بھی پہنچا سکوں پہنچاؤں۔ ان لشکروں کو ہٹانیوالی چیز ذکر کے سوا کوئی نہیں ہے۔ بہت سی احادیث میں بہت سی دعائیں آئی ہیں جن کے پڑھنے سے شیطان قریب بھی نہیں آتا اور سوتے وقت پڑھنے سے رات بھر حفاظت رہتی ہے۔ (فضائل ذکر، ص-۴۸ تا ۵۵)۔

کلماتِ ذکر اور ان کی فضیلت و برکت:

رسول اللہ ﷺ نے جس طرح اللہ کے ذکر کی ترغیب دی اور تاکید فرمائی اسی طرح اس کے خاص کلمات بھی تلقین فرمائے، اگر یہ نہ ہوتا تو اس کا امکان تھا کہ علم ومعرفت کی کمی کی وجہ سے بہت سے لوگ اللہ کا ذکر اس طرح کرتے جو اس کے شایان شان نہ ہوتا، یا جس سے بجائے حمد وثنا کے معاذ اللہ اس کی تنقیص ہوتی۔ عارف رومیؒ نے اپنی مثنوی میں حضرت موسیٰ اور ایک چرواہے کی جو حکایت بیان کی ہے وہ اسی کی ایک مثال ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے جو کلمات ذکر تلقین فرمائے ہیں وہ معنوی لحاظ سے مندرجہ ذیل چند قسموں میں سے کسی ایک قسم کے ہیں۔ یا تو ان میں اللہ تعالیٰ کی تنزیہہ اور تقدیس ہے (یعنی ان کا مفہوم اور مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس بات سے منزہ اور پاک ہے جس میں عیب ونقص کا شائبہ بھی ہو) "سُبْحَانَ اللّٰه" کا یہی مفہوم اور مدعا ہے۔ یا ان میں اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا ہے (یعنی ان کا مفہوم اور مدعا یہ ہے کہ ساری خوبیاں اور تمام کمالی صفات اللہ تعالیٰ میں ہیں اور اسلئے حمد وثنا اسی کو سزاوار ہے)۔ "اَلْحَمْدُ للّٰه" کی یہی خصوصیت ہے۔ یا ان میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی شان یکتائی کا بیان ہے چنانچہ "لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰه" کی شان یہی ہے۔ یا ان میں اللہ تعالیٰ کی اس شان عالی کا اظہار ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں منفی اور مثبت طور پر جو کچھ جانا اور سمجھا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بلند وبالا اور وراء الوراء ہے، "اَللّٰهُ اَكْبَر" کا یہی مفہوم ومدعا ہے۔ یا ان کلمات میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے اس کے سوا کسی کے بس میں کچھ نہیں، لہذا وہی اس کا حقدار ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے اور اس پر بھروسہ کیا جائے۔ "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه" کی یہی نوعیت اور خصوصیت ہے۔ اس مختصر تمہید کے بعد اس سلسلہ کے رسول اللہ ﷺ کے چند ارشادات ذیل میں پڑھیئے:۔

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الْكَلَامِ اَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَر: حضرت سمرہ بن جندبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ تمام کلموں میں افضل یہ چار کلمے ہیں، "سُبْحَانَ اللّٰه" اور "اَلْحَمْدُ لِلّٰه" اور "لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰه" اور "اَللّٰهُ اَكْبَر" (مسلم)۔

(تشریح) اسی حدیث کی ایک دوسری روایت میں "اَفْضَلُ الْكَلَامِ اَرْبَعٌ" کے بجائے "اَحَبُّ الْكَلَامِ اِلَى اللّٰهِ اَرْبَعٌ" کے الفاظ بھی نقل کئے گئے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ سب کلموں میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارے چار کلمے ہیں۔

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنْ اَقُوْلَ

سُبْحَانَ اللّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَلَااِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَر اَحَبُّ اِلَیَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْہِ الشَّمْسُ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ اس دنیا کی وہ تمام چیزیں جن پر سورج کی روشنی اور اس کی شعاعیں پڑتی ہیں، ان سب چیزوں کے مقابلے میں مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک دفعہ "سُبْحَانَ اللّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَلَااِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَر" کہوں (مسلم)۔

(تشریح) ان چاروں کلموں کا اجمالی مفہوم اوپر کی تمہیدی سطروں میں ذکر کیا جاچکا ہے۔ اس سے یہ اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ یہ نہایت مختصر اور ہلکے پھلکے چار کلمے اللہ تعالیٰ کی تمام مثبت ومنفی صفات کمال پر کس قدر حاوی ہیں۔ بعض عرفاء کاملین نے لکھا ہے کہ: اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنیٰ جو اس کی تمام صفات کمال کی ترجمانی کرتے ہیں ان میں سے کسی کا مفہوم بھی ان چار کلموں سے باہر نہیں ہے۔ مثلاً اَلْقُدُّوسُ، اَلسَّلَامُ اور اَلطَّاھِرُ جیسے اسماء حسنیٰ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے ہر عیب ونقص کی نفی کرتے ہیں، سُبْحَانَ اللّٰہ کا مفہوم ان سب پر حاوی ہے۔ اسی طرح اَلرَّحمٰن، اَلرَّحِیْم، اَلْکَرِیْم، اَلْعَلِیْم، اَلْقَدِیْر، اَلسَّمِیْع، اَلْبَصِیْر، اَلْعَزِیْز اور اَلْحَکِیْم جیسے تمام اسماء حسنیٰ جو اللہ تعالیٰ کی ایجابی صفات کمال پر دلالت کرتے ہیں، وہ سب اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کے احاطے میں آجاتے ہیں۔ اسی طرح جو اسماء حسنیٰ اس کی وحدانیت و یکتائی اور اس کی شان لاشریکی و بے مثالی پر دلالت کرتے ہیں، جیسے اَلْوَاحِد اور اَلْاَحَد وغیرہ، ان کی پوری ترجمانی کلمۂ لَااِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ کرتا ہے۔ علیٰ ہذا اَلْعَلِیّ، اَلْاَعْلیٰ، اَلْکَبِیْر اور اَلْمُتَعَالِی جیسے اسماء حسنیٰ جن کا مفہوم و مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو کچھ کسی نے جانا اور سمجھا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بلند و بالا اور وراء الوراء ہے۔ بلاشبہ کلمۂ اللّٰہُ اَکْبَر اس حقیقت کی بہترین تعبیر ہے۔

پس جس نے دل کے شعور و یقین کے ساتھ کہا "سُبْحَانَ اللّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَلَااِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَر" اس نے اللہ کی ساری ثناء و صفت بیان کر دی، اور تمام اسماء حسنیٰ میں اللہ تعالیٰ کی جن ایجابی یا سلبی صفات کمال کا بیان ہے دل سے ان سب کی شہادت دے دی، اسلئے یہ چار کلمے اپنی قدر و قیمت اور عظمت و برکت کے لحاظ سے بلاشبہ اس ساری کائنات کے مقابلے میں فائق ہیں جس پر سورج کی روشنی یا اس کی شعاعیں پڑتی ہیں۔ جن قلوب کو ایمان کی دولت نصیب ہے ان کے لئے یہ حقیقت بالکل وجدانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی یہ دولت نصیب فرمائے۔

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلیٰ شَجَرَۃٍ یَابِسَۃِ الْوَرَقِ فَضَرَبَھَا بِعَصَاہُ فَتَنَا ثَرَ الْوَرَقُ فَقَالَ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ وَ سُبْحَانَ اللّٰہِ وَلَااِلٰہَ اِلَّا

اَللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ تُسَاقِطُ ذُنُوْبَ الْعَبْدِ کَمَا یَتَسَاقَطُ وَرَقُ ھٰذِہِ الشَّجَرَۃ:

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتّے سوکھ چکے تھے، آپ ﷺ نے اس پر اپنا عصائے مبارک مارا تو اس کے سوکھے پتّے جھڑ پڑے (اور ساتھ والوں نے وہ منظر دیکھا) پھر آپ نے فرمایا کہ یہ کلمے "اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَ سُبْحَانَ اللّٰہِ وَلَااِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَر" بندے کے گناہوں کواس طرح جھاڑ دیتے ہیں، جس طرح تم نے اس درخت کے پتّے جھڑتے دیکھے (الترمذی)۔

(تشریح) نیک اعمال کی اس خاصیت کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے کہ ان کی برکت اور تاثیر سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ارشاد ہے؛ اِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْھِبْنَ السَّیِّئاتِ: یقینی بات ہے کہ نیکیاں گناہوں کا صفایا کردیتی ہیں۔ احادیث میں رسول اللہ ﷺ نے نماز اور صدقہ وغیرہ بہت سے اعمال صالحہ کی اس تاثیر کا خصوصیت سے بیان فرمایا ہے۔ اس حدیث میں آپ ﷺ نے ان چار کلموں کی یہ تاثیر بیان فرمائی اور درخت کے سوکھے پتّے عصا کی ایک ضرب سے جھاڑ کے صحابہ کرامؓ کو اس کا ایک نمونہ بھی دکھایا۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کا یقین نصیب فرمائے اور ان کلموں کی عظمت وتاثیر سے استفادہ کی توفیق دے۔

عَنْ اَبِیْ ھُرَیْرَۃَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰہِ وَبِحَمْدِہٖ فِیْ یَوْمٍ مَائَۃَ مَرَّۃٍ حُطَّتْ خَطَایَاہُ وَاِنْ کَانَتْ مِثْلَ زَبَدِالْبَحْرِ:

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ جس نے روزانہ سو دفعہ کہا (سُبْحَانَ اللّٰہِ وَبِحَمْدِہٖ) ان کے قصور معاف کردیئے جائیں گے اگر چہ کثرت میں سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں (رواہ البخاری ومسلم)۔

(تشریح) "سُبْحَانَ اللّٰہِ وَبِحَمْدِہٖ" کا مطلب وہی ہے جو "سُبْحَانَ اللّٰہِ وَالْحَمْدُ للّٰہ" کا ہے، یعنی ہر اس بات سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہہ وتقدیس جو اس کے شایان شان نہیں ہے اور جس میں ذرا بھی قصور یا عیب کا کوئی شائبہ ہے، اور اسی کے ساتھ تمام صفات کمال کا اس کی ذات عالی کیلئے اثبات اور اس کی بنا پر اس کی حمد وثناء اس طرح یہ مختصر کلمہ "سُبْحَانَ اللّٰہِ وَبِحَمْدِہٖ" اس سب پر حاوی ہے جو سلبی یا ایجابی طور پر اللہ تعالیٰ کی ثناء وصفت میں کہا جاسکتا ہے۔ حدیثِ سابق کی طرح اس حدیث میں اس مختصر دوحرفی کلمہ کی یہ تاثیر بیان کی گئی ہے کہ جو بندہ روزانہ یہ کلمہ سو (۱۰۰) دفعہ پڑھے تو اس کے سارے گناہ دور ہوجائیں گے اور وہ گناہوں کی گندگی سے پاک صاف ہوجائے گا، اگر چہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر حد وحساب سے باہر ہوں۔ گویا جس طرح

تیز روشنی اندھیرے کوایک دم ختم کردیتی ہے، اور جس طرح سخت تپش بالخاصہ نمی اور رطوبت کوفنا کردیتی ہے اسی طرح اللہ کا ذکراور دوسری نیکیاں گناہوں کے گندے اثرات کوفنا کردیتی ہیں۔ قرآن مجید کی بعض آیات اور رسول اللہ ﷺ کے بعض ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکیوں کی برکت اور تاثیر سے صرف وہ خطائیں معاف ہوتی ہیں جو "کبیرہ" درجہ کی نہ ہوں، اسلئے بڑے درجہ کے گناہ جن کو خاص اصطلاح میں "گناہ کبیرہ" کہا جاتا ہے ان کی معافی کیلئے توبہ واستغفار ضروری ہے۔ واللہ اعلم۔

عَنْ اَبِیْ ذَرٍّ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَیُّ الْكَلَامِ اَفْضَلُ؟ قَالَ مَا اصْطَفَى اللّٰهُ لِمَلٰئِكَتِهٖ "سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ": حضرت ابوذرغفاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ؛ کلاموں میں کون سا کلام افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا؛ وہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کیلئے منتخب فرمایا ہے۔ یعنی "سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ" (روامسلم)۔

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کا خاص ذکر یہی "سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ" ہے۔ اس حدیث میں اس کلمہ کوسب سے افضل کہا گیا ہے۔ اور حضرت سمرہ بن جندبؓ کی حدیث میں جو دوہی ورق پہلے درج ہوچکی ہے فرمایا گیا ہے، کہ سب سے افضل یہ چار کلمے ہیں "سُبْحَانَ اللّٰهِ ، اَلْحَمْدُ لِلّٰه، لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰه، اَللّٰهُ اَكْبَر" اور ایک دوسری حدیث میں "لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰه" کوافضل الذکر فرمایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان تینوں باتوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کلمے دوسرے سب کلاموں کے مقابلے میں افضل اور اللہ تعالیٰ کوزیادہ محبوب ہیں۔

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِی الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِه سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْم : حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ دو کلمے ہیں زبان پر ہلکے پھلکے، میزانِ اعمال میں بڑے بھاری اور خداوندمہربان کو بہت پیارے "سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ، سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْم" (رواہ البخاری ومسلم)۔

(تشریح) ان دوکلموں کا زبان پر ہلکا ہونا تو ظاہر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ہونا بھی آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے، لیکن میزانِ اعمال میں بھاری ہونے والی بات کا سمجھنا شاید بعض لوگوں کیلئے آسان نہ ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ جس طرح مادی چیزیں ہلکی اور بھاری ہوتی ہیں اوران کا وزن معلوم کرنے کیلئے آلات ہوتے ہیں جن کو میزان

(ترازو یا کانٹا) کہا جاتا ہے اسی طرح بہت سی غیر مادی چیزیں بھی ہلکی اور بھاری ہوتی ہیں اور ان کا ہلکا اور بھاری پن بتانے والا آلہ ہوتا ہے وہی اس کی میزان ہوتی ہے۔ مثلاً حرارت اور برودت یعنی گرمی اور ٹھنڈک ظاہر ہے کہ مادی چیزیں نہیں ہیں بلکہ کیفیات ہیں، لیکن انکا ہلکا اور بھاری پن تھرمامیٹر کے ذریعہ معلوم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت میں اللہ کے نام کا وزن ہوگا، کلماتِ ذکر کا وزن ہوگا، تلاوتِ قرآن کا وزن ہوگا، نماز کا وزن ہوگا، ایمان کا اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی محبت کا وزن ہوگا۔ اس وقت یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ بعض بہت چھوٹے اور ہلکے پھلکے کلمے بے حد وزنی ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ؛ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھی بھاری اور وزنی نہ ہوگی۔ لَا یَزِنُ مَعَ اِسۡمِ اللّٰہِ شَیۡئٌ ''.

اس کلمہ "سُبۡحَانَ اللّٰہِ وَبِحَمۡدِہٖ، سُبۡحَانَ اللّٰہِ الۡعَظِیۡم" کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی حمد و ستائش کے ساتھ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو بڑی عظمت والا ہے۔

.... عَنۡ جُوَیۡرِیَّۃَ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنۡ عِنۡدِھَا بُکۡرَۃً حِیۡنَ صَلَّی الصُّبۡحَ وَھِیَ فِیۡ مَسۡجِدِ ھَا ثُمَّ رَجَعَ بَعۡدَ اَنۡ اَضۡحٰی وَھِیَ جَالِسَۃٌ قَالَ مَازِلۡتِ عَلَی الۡحَالِ الَّذِیۡ فَارَقۡتُکِ عَلَیۡھَا؟ قَالَتۡ نَعَمۡ، قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَسَلَّمَ لَقَدۡ قُلۡتُ بَعۡدَکِ اَرۡبَعَ کَلِمَاتٍ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ لَوۡ وُزِنَتۡ بِمَا قُلۡتِ مُنۡذُ الۡیَوۡمَ لَوَزَنَتۡھُنَّ سُبۡحَانَ اللّٰہِ وَ بِحَمۡدِہٖ عَدَ دَخَلۡقِہٖ وَزِنَۃَ عَرۡشِہٖ وَرِضٰی نَفۡسِہٖ وَمِدَادَ کَلِمَاتِہٖ: ام المؤمنین حضرت جویریہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن نماز فجر پڑھنے کے بعد ان کے پاس سے باہر نکلے، وہ اس وقت اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھیں۔ پھر آپ ﷺ دیر کے بعد جب چاشت کا وقت آچکا تھا واپس تشریف لائے، حضرت جویریہؓ اسی طرح بیٹھی اپنے وظیفہ میں مشغول تھیں۔ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا؛ میں جب سے تمھارے پاس سے گیا ہوں کیا تم اس وقت سے برابر اسی حال میں اور اسی طرح پڑھ رہی ہو؟ انھوں نے عرض کیا؛ جی ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا؛ تمھارے پاس سے جانے کے بعد میں نے چار کلمے تین دفعہ کہے، اگر وہ تمھارے اس پورے وظیفے کے ساتھ تولے جائیں جو تم نے آج صبح سے پڑھا ہے تو ان کا وزن بڑھ جائے گا، وہ کلمے یہ ہیں" سُبۡحَانَ اللّٰہِ وَ بِحَمۡدِہٖ عَدَدَخَلۡقِہٖ وَزِنَۃَ عَرۡشِہٖ وَرِضٰی نَفۡسِہٖ وَمِدَادَ کَلِمَاتِہٖ: اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد اس کی ساری مخلوقات کی تعداد کے برابر

اوراس کےعرشِ عظیم کےوزن کے برابر،اوراس کی ذات پاک کی رضا کےمطابق،اوراس کےکلموں کی مقدار کےمطابق" (رواہ مسلم)۔

.... عَنْ سَعْدِبْنِ اَبِیْ وَقَاصٍ اَنَّہ' دَخَلَ مَعَ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلیٰ اِمْرَأَةٍ وَبَیْنَ یَدَیْهَا نویً اَوْحَصیً تُسَبِّحُ بِهٖ فَقَالَ اَلَا اُخْبِرُکِ بِمَا هُوَاَیْسَرُ عَلَیْکِ مِنْ هٰذَا اَوْ اَفْضَلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَمَاخَلَقَ فِی السَّمَاءِ وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَمَاخَلَقَ فِی الْاَرْضِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَمَابَیْنَ ذَالِکَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَمَاهُوَ خَالِقٍ وَاللّٰهُ اَکْبَرُ مِثْلَ ذَالِکَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذَالِکَ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مِثْلَ ذَالِکَ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ مِثْلَ ذَالِکَ: حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ پہنچے ایک بیوی کے پاس اوران کے آگے کھجور کی کچھ گٹھلیاں تھیں،(یا سنگریزے تھے)وہ ان گٹھلیوں (یاسنگریزوں) پر تسبیح پڑھ رہی تھیں۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ؛ میں تم کووہ نہ بتادوں جوتمھارے لئے اس سے زیادہ آسان ہے (یا فرمایا کہ اس سے افضل ہے) وہ یہ ہے کہ تم اس طرح کہو "سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَمَاخَلَقَ فِی السَّمَاءِ وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَمَاخَلَقَ فِی الْاَرْضِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَمَابَیْنَ ذَالِکَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَمَاهُوَ خَالِقٍ......" سبحان اللہ ساری آسمانی مخلوق کی تعداد کےمطابق، سبحان اللہ ساری زمینی مخلوقات کی تعداد کے مطابق، سبحان اللہ زمین وآسمان کے درمیان ساری مخلوقات کی تعداد کے مطابق، سبحان اللّٰہ اس ساری مخلوقات کی تعداد کےمطابق جس کووہ ابداً لاباد تک پیدا فرمانے والا ہے،اور (اللّٰہ اکبر) اسی طرح اور (الحمد للّٰہ) اسی طرح اور (لاالٰہ الا للّٰہ) اسی طرح،اور (لاحول ولاقوۃ الاباللّٰہ) اسی طرح (رواہ الترمذی وابوداؤد)۔

(تشریح) ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کا ایک طریقہ جس طرح کثرت ذکر ہے اسی طرح ایک آسان تر طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ایسے الفاظ شامل کردیئے جائیں جو کثرتِ تعداد پر دلالت کرنے والے ہو۔جیسا کہ مندرجہ بالا دونوں حدیثوں میں حضور ﷺ نے بتلایا ہے۔ یہاں یہ بات ملحوظ رکھنے کی ہے کہ خود رسول اللہ ﷺ نے بعض حدیثوں میں کثرت ذکر کی ترغیب دی ہے اور قریب ہی وہ حدیث گذر چکی ہے جس میں آپ ﷺ نے روزانہ سودفعہ "سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ" کهنے

والے کو گناہوں کے معاف کیئے جانے کی خوشخبری سنائی ہے، اسلیئے حضرت سعد بن ابی وقاص ؓ کی روایت کردہ اس حدیث، اوراس سے پہلے والی حضرت جویریہ ؓ کی حدیث سے کثرت ذکر کی نفی یا ناپسندیدگی سمجھنا ہرگز صحیح نہ ہوگا۔ ان دونوں حدیثوں کا منشاء اور مدعا دراصل یہ ہے کہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کا ایک زیادہ آسان طریقہ یہ بھی ہے اور خاص کر وہ لوگ جو اپنے مخصوص حالات کی وجہ سے ذکراللہ کیلیئے زیادہ وقت فارغ نہ کرسکیں، وہ اس طرح سے بھی بڑا ثواب حاصل کرسکتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ ؒ نے اس سلسلہ میں فرمایا ہے کہ؛ جس شخص کا مقصد اپنے باطن اور اپنی زندگی کو ذکر کے رنگ میں رنگنا ہو اس کو کثرت ذکر کا طریقہ اختیار کرنا ناگزیر ہے، اور جس کا مقصد ذکر سے صرف ثواب اُخروی حاصل کرنا ہو اس کو ایسے کلمات ذکر کا انتخاب کرنا چاہیئے جو معنوی لحاظ سے زیادہ فائق اور وسیع تر ہوں جیسے کہ ان دونوں حدیثوں میں مذکور ہیں۔

حضرت سعد بن ابی وقاص ؓ کی اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عہد نبوی ﷺ میں تسبیح کا رواج تو نہیں تھا لیکن بعض حضرات اس مقصد کیلیئے گٹھلیاں یا سنگریزے استعمال کرتے تھے، اور رسول اللہ ﷺ نے ان کو اس سے منع نہیں فرمایا۔ ظاہر ہے کہ اس میں تسبیح کے دانوں کے ذریعہ شمار میں کوئی فرق نہیں، بلکہ تسبیح دراصل اسی کی ترقی یافتہ اور سہل شکل ہے۔ جن حضرات نے تسبیح کو بدعت قرار دیا ہے بلاشبہ انھوں نے شدّت اور غلو سے کام لیا ہے (معارف الحدیث، جلد ۵، ص ۴۱ تا ۵۲)۔

کلمات ذکر سوسو بار پڑھنے کی فضیلت:

عَنْ اِسْحٰق بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ اَبِیْ طَلْحَةَ عَنْ اَبِیْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ اَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ مِائَةَ مَرَّةٍ كَتَبَ اللّٰهُ له مِائَةَ اَلْفِ حَسَنَةٍ وَّاَرْبَعًا وَّ عِشْرِیْنَ اَلْفَ حَسَنَةٍ قَالُوْا یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذًا لَّا یَهْلِکُ مِنَّا اَحَدٌ قَالَ بَلٰی اِنَّ اَحَدَکُمْ لَیُجِیْئُ بِالْحَسَنَاتِ لَوْوُضِعَتْ عَلٰی جَبَلٍ اَثْقَلَتْهُ ثُمَّ تَجِیْئُ النِّعَمُ فَتَذْهَبُ بِتِلْکَ ثُمَّ یَتَطَاوَلُ الرَّبُّ بَعْدَ ذٰلِکَ بِرَحْمَتِهٖ رواه الحاکم وقال صحیح الاسناد کذافی الترغیب قلت واقره علیه الذهبی: حضوراقدس ﷺ نے ارشادفرمایا کہ جو شخص لاالٰہ الا للّٰہ کہے اس کیلیئے جنت واجب ہوجائے گی اور جو

شخص سُبْحَانَ اللّٰہِ وَبِحَمْدِہٖ سو مرتبہ پڑھے گا اس کیلئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صحابہؓ نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ ایسی حالت میں تو کوئی بھی (قیامت میں) ہلاک نہیں ہوسکتا (کہ نیکیاں غالب ہی رہیں گی) حضور ﷺ نے فرمایا (بعض لوگ پھر بھی ہلاک ہونگے اور کیوں نہ ہوں، بعض آدمی اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے کہ اگر پہاڑ پر رکھ دی جائیں تو وہ دب جائے۔ لیکن اللہ کی نعمتوں کے مقابلہ میں وہ کالعدم ہو جائیں گی۔ البتہ اللہ جلّ شانہٗ پھر اپنی رحمت اور فضل سے دستگیری فرمائیں گے۔

(ف) اللہ کی نعمتوں کے مقابلہ میں دب جانے اور کالعدم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں جہاں نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی۔ وہاں اس چیز کا بھی مطالبہ اور محاسبہ ہوگا کہ اللہ جلّ جلالہٗ نے جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں ان کا کیا حق ادا کیا اور کیا شکر ادا کیا۔ بندے کے پاس ہر چیز اللہ ہی کی عطا کی ہوئی ہے۔ ہر چیز کا ایک حق ہے۔ اس حق کی ادائیگی کا مطالبہ ہونا ہے۔ چنانچہ حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے: يُصْبِحُ عَلٰى كُلِّ سُلَامٰى مِنْ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ اَلْحَدِيْثُ. فی المشکوٰۃ بروایۃ المسلم قلت ورواہ ابوداؤد وابن ماجۃ۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صبح کو ہر آدمی کے ہر جوڑ اور ہڈّی پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آدمی میں تین سو ساٹھ (۳۶۰) جوڑ ہیں۔ اس کے ذمّہ ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ کرے۔ یعنی اس بات کے شکر میں کہ حق تعالیٰ شانہٗ نے سونے کے بعد جو مر جانے کے مشابہ حالت تھی پھر از سرِ نو زندگی بخشی اور ہر عضو صحیح سالم رہا۔ صحابہؓ نے عرض کیا اتنے صدقے روزانہ کرنے کی طاقت کون رکھتا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے۔ لاالٰہ الا للّٰہ ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے۔ اللّٰہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ راستہ سے کسی تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے۔ غرض بہت سے صدقات شمار کرائے۔ اس قسم کی اور بھی احادیث ہیں جن سے آدمی کی اپنی ذات میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے راحت و آرام کے متعلق جتنی اللہ کی نعمتیں ہر وقت میسر ہوتی ہیں وہ مزید براں۔ (فضائلِ ذکر، ۱۳۶ تا ۱۳۷)۔

تسبیحاتِ فاطمہؓ اور کچھ دوسرے کلماتِ ذکر کی فضیلت:

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَقِّبَاتٌ

---

۱ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کو ایسی فانی چیز جانتے ہوئے بھی جو ان چیزوں کو اختیار کرتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت کی تیاری بھی باقاعدہ کرتے تھے اور دنیا ان کو غافل نہ کرتی تھی۔

لَایَخِیْبُ قَائِلُھُنَّ اَوْفَائِلُھُنَّ دُبُرَ کُلِّ صَلٰوۃٍ مَّکْتُوْبَۃٍ ثَلٰثٌ وَثَلٰثُوْنَ تَسْبِیْحَۃً ثَلٰثٌ وَثَلٰثُوْنَ تَحْمِیْدَۃً وَّاَرْبَعٌ وَّ ثَلٰثُوْنَ تَکْبِیْرَۃً: حضوراقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ چند پیچھے آنے والے (کلمات) ایسے ہیں جن کا کہنے والا نامراد نہیں ہوتا وہ یہ ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد ۳۳ مرتبہ، سبحان اللہ ۳۳ مرتبہ، الحمدللہ ۳۴ مرتبہ اللہ اکبر (رواہ مسلم کذافی فی المشکوۃ و عزاہ السیوطی فی الجامع الی احمد و مسلم والترمذی والنسائی ورقم لہ' بالضعف و فی الباب عن ابی الدرداء عند الطبرانی)۔

(ف) ان کلمات کو پیچھے آنے والے یا تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ نمازوں کے بعد پڑھے جاتے ہیں یا اس وجہ سے کہ گناہوں کے بعد پڑھنے سے ان کو دھونے اور مٹادینے والے ہیں یا اس وجہ سے کہ یہ کلمات ایک دوسرے کے بعد سُبْحَانَ اللّٰہِ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ ۳۳-۳۳ مرتبہ اور اللّٰہُ اَکْبَرُ ۳۴ مرتبہ پڑھنے کا حکم کیا گیا ہے۔

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ رَفَعَہ' اَمَا یَسْتَطِیْعُ اَحَدُکُمْ اَنْ یَّعْمَلَ کُلَّ یَوْمٍ مِثْلَ اُحُدٍ عَمَلًا قَالُوْا یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ وَمَنْ یَّسْتَطِیْعُ قَالَ کُلُّکُمْ یَسْتَطِیْعُ قَالُوْا یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ مَاذَا قَالَ سُبْحَانَ اللّٰہِ اَعْظَمُ مِنْ اُحُدٍ وَ لَااِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ اَعْظَمُ مِنْ اُحُدٍ وَالْحَمْدُلِلّٰہِ اَعْظَمُ مِنْ اُحُدٍ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ اَعْظَمُ مِنْ اُحُدٍ للکبیر والبزار کذافی جمع الفوئد والیھما عزاہ فی الحصن ومجمع الزوائد وقال رجالھا رجال الصحیح: حضوراقدس ﷺ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا یعنی بطور سوال کے یہ بات فرمائی کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ روزانہ احد (جو مدینہ منورہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے) کی برابر عمل کر لیا کرے۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی کون طاقت رکھتا ہے (کہ اتنے بڑے پہاڑ کے برابر عمل کرے)۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ہر شخص طاقت رکھتا ہے صحابہؓ نے عرض کیا اس کی کیا صورت ہے ارشاد فرمایا کہ سُبْحَانَ اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ لَااِلٰہَ اِلَّا اللہُ کا احد سے زیادہ ہے۔ اَلْحَمْدُلِلّٰہ کا احد سے زیادہ ہے، اللہُ اَکْبَر کا احد سے زیادہ ہے۔

(ف) یعنی ان کلموں میں سے ہر کلمہ ایسا ہے جس کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے اور ایک پہاڑ کیا نہ

معلوم کتنے ایسے پہاڑوں سے زیادہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ سُبْحانَ الله اَلْحَمْدُلله سارے آسمانوں اور زمینوں کو ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ سُبْحانَ الله کا ثواب آدھی ترازو ہے اور اَلْحَمْدُلله اس کی پر کر دیتی ہے اور اللهُ اَکْبَر آسمان زمین کے درمیان کو پر کر دیتی ہے ایک حدیث میں حضور اقدس ﷺ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ سُبْحانَ الله اَلْحَمْدُلله لَااِلٰهَ اِلَّا الله اللّٰهُ اَکْبَرُ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر آفتاب نکلے۔ اور آفتاب دنیا کی تمام چیزوں پر نکلتا ہے اس لئے مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ملا علیؒ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ ساری ہی دنیا اللہ کے واسطے خرچ کر دوں تو اس سے بھی یہ زیادہ محبوب ہیں کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوائی تخت پر تشریف لے جا رہے تھے۔ پرندے آپ پر سایہ کئے ہوئے تھے اور جن وانس وغیرہ لشکر دو قطار، ایک عابد پر گزر رہوا جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس وسعت ملکی اور عموم سلطنت کی تعریف کی آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے اعمالنامہ میں ایک تسبیح سلیمان بن داؤد کے سارے ملک سے اچھی ہے کہ یہ ملک فنا ہو جائے گا اور تسبیح باقی رہنے والی چیز ہے[1] (فضائل ذکر ۱۴۰ تا ۱۴۱)۔

تسبیحات کے ایک ایک حرف پر دس نیکیاں اور دنیوی مجلس کا کفارہ:

عَنْ ابْنِ عُمَرؓ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُلِلّٰهِ وَ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ كُتِبَتْ لَه، بِكُلِّ حَرْفٍ عَشَرُ حَسَنَاتٍ وَمَنْ اَعَانَ عَلٰى خُصُوْمَةٍ بَاطِلٍ لَمْ يَزَلْ فِىْ سَخَطِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْزِعَ وَمَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُه، دُوْنَ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِاللّٰهِ فَقَدْ ضَادَّ اللّٰهَ فِىْ اَمْرِهٖ وَمَنْ بَهَّتَ مُؤْمِنًا اَوْ مُؤْمِنَةً حَبَسَهُ اللّٰهُ فِىْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حَتّٰى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ وَلَيْسَ بِخَارِجٍ: حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص سُبْحانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُلِلّٰهِ وَ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَکْبَر پڑھے ہر حرف کے بدلے میں دس نیکیاں ملیں گی اور جو شخص کسی جھگڑے میں ناحق کی حمایت کرتا ہے وہ اللہ کے غصہ میں رہتا ہے، جب تک کہ اس سے توبہ نہ کرے اور جو اللہ کی کسی سزا میں سفارش کرے (اور شرعی سزا کے ملنے میں حارج ہو) وہ اللہ کا مقابلہ کرتا ہے اور جو شخص کسی مومن مرد یا عورت پر بہتان

باندھے وہ قیامت کے دن رَدْغَةُ الخبال میں قید کیا جائے گا یہاں تک کہ اس بہتان سے نکلے اور کس طرح اس سے نکل سکتا ہے(رواہ الطبرانی فی الکبیر والاوسط ورجالھما رجال الصحیح کذافی مجمع الزوائد قلت اخرجه ابوداؤد بدون ذکر التسبیح فیه)۔

(ف) ناحق کی حمایت آجکل ہماری طبیعت بن گئی ہے ایک چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غلطی پر ہیں مگر رشتہ داروں کی طرف داری ہے پارٹی کا سوال ہے لاکھ اللہ کے غصہ میں داخل ہوں اللہ کی ناراضگی ہو اس کا عتاب ہو مگر کنبہ برادری کی بات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہم اس ناحق کرنے والے کو ٹوک نہ سکیں اور سکوت کریں یہ بھی نہیں بلکہ ہر طرح سے اس کی حمایت کریں گے اگر اس پر کوئی دوسرا مطالبہ کھڑا کرنے والا ہو تو اس کا مقابلہ کریں گے کسی دوست نے چوری کی ظلم کیا، عیاشی کی اس کے حوصلے بلند کریں گے اس کی ہر طرح مدد کریں گے کیا یہی ہے ہمارے ایمان کا مقتضیٰ، یہی ہے دینداری، اسی پر اسلام کے ساتھ ہم فخر کرتے ہیں یا اپنے اسلام کو دوسروں کی نگاہ میں بھی بدنام کرتے ہیں اور اللہ کے یہاں خود بھی ذلیل ہوتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص عصبیۃ پر کسی کو بلائے یا عصبیت پر لڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کسی عصبیت سے مراد یہ ہے کہ ظلم پر اپنی قوم کی مدد کرے۔ ردغۃ الخبال وہ کیچڑ ہے جو جہنمی لوگوں کے لہو پیپ وغیرہ سے جمع ہو جائے۔ کس قدر گندی اور اذیت دینے والی جگہ ہے جس میں ایسے لوگوں کو قید کر دیا جائے گا جو مسلمانوں پر بہتان باندھتے ہوں آج دنیا میں بہت سرسری معلوم ہوتا ہے۔ کہ جس شخص کے متعلق جو چاہا منہ بھر کر کہہ دیا، کل جب زبان سے کہی ہوئی ہر بات کو ثابت کرنا پڑے گا اور ثبوت بھی وہی جو شرعاً معتبر ہو دنیا کی طرح نہیں کہ چرب لسانی اور جھوٹی باتیں ملا کر دوسرے کو چپ کرا دیا جائے اس وقت آنکھیں کھلیں گی ہم نے کیا کہا تھا اور کیا نکلا نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ آدمی بعض کلام زبان سے ایسا نکالتا ہے جس کی پروا بھی نہیں کرتا لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدمی بعضی بات صرف اس وجہ سے کہتا ہے کہ لوگ ذرا ہنس پڑیں گے لیکن اس کی وجہ سے اتنی دور (جہنم میں) پھینک دیا جاتا ہے جتنی دور آسمان سے زمین ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے زیادہ سخت ہے ایک حدیث میں ہے جو شخص کسی کو گناہ سے عار دلاوے وہ خود مرنے سے پہلے اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ وہ گناہ مراد ہے جس سے گناہگار توبہ کر چکا ہو حضرت ابوبکر صدیقؓ اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر کھینچتے تھے کہ تیری بدولت ہم ہلاکتوں میں پڑتے ہیں۔ ابن المنکدرؒ مشہور محدّثین میں ہیں

ل عن ابی هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدّدوا ايمانكم قيل يا رسول الله كيف نجدد ايماننا؟ قال اكثروا من قول لااله الّا الله(رواه احمد)

اور تابعی ہیں انتقال کے وقت رونے لگے کسی نے پوچھا کیا بات ہے فرمانے لگے مجھے کوئی گناہ تو ایسا معلوم نہیں جو میں نے کیا ہو اس پر روتا ہوں کوئی بات ایسی ہوگئی ہو جس کو میں نے سرسری سمجھا ہو اور وہ اللہ کے نزدیک سخت ہو۔

عَنْ اَبِیْ بَرْزَۃَ الْاَسْلَمِیِّ قَالَ کَانَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ بِاٰخِرِہٖ اِذَا اَرَادَاَنْ یَّقُوْمَ مِنَ الْمَجْلِسِ سُبْحَانَکَ اللّٰھُمَّ وَبِحَمْدِکَ اَشْھَدُ اَنْ لَّآ اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُکَ وَاَتُوْبُ اِلَیْکَ فَقَالَ رَجُلٌ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ اِنَّکَ لَتَقُوْلُ قَوْلًا مَا کُنْتَ تَقُوْلُہٗ فِیْمَا مَضٰی قَالَ کَفَّارَۃٌ لِّمَا یَکُوْنُ فِی الْمَجْلِسِ: حضور اقدس ﷺ کا معمول اخیر زمانہ عمر شریف میں یہ تھا کہ جب مجلس سے اٹھتے تو سُبْحَانَکَ اللّٰھُمَّ وَبِحَمْدِکَ اَشْھَدُ اَنْ لَّآ اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُکَ وَاَتُوْبُ اِلَیْکَ پڑھا کرتے کسی نے عرض کیا کہ آجکل ایک دعا کا معمول حضور ﷺ کا ہے پہلے تو یہ معمول نہیں ہوتا تھا حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مجلس کا کفارہ ہے دوسری روایت میں بھی یہ قصہ مذکور ہے اس میں حضور اقدس ﷺ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ یہ کلمات مجلس کا کفارہ ہیں حضرت جبرائیلؑ نے مجھے بتائے ہیں (رواہ ابن ابی شیبۃ و ابوداؤد و النسائی والحاکم و ابن مردویہ کذا فی الدر وفیہ ایضًا بروایۃ ابن ابی شیبۃ عن ابی العالیۃ بزیادۃ علمنیھن جبرئیل علیہ السلام)۔

(ف) حضرت عائشہؓ سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ نبی کریم ﷺ جب بھی مجلس سے اٹھتے تو سُبْحَانَکَ اللّٰھُمَّ وَبِحَمْدِکَ اَشْھَدُ اَنْ لَّآ اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُکَ وَاَتُوْبُ اِلَیْکَ پڑھا کرتے، میں نے عرض کیا کہ آپ اس دعا کو بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص مجلس کے ختم پر اس کو پڑھ لیا کرے تو اس مجلس میں جو لغزشیں اس سے ہوئی ہوں وہ سب معاف ہو جائیں گی، مجالس میں عموماً فضول باتیں بیکار رتذ کرے ہو ہی جاتے ہیں۔ کتنی مختصر دعا ہے اگر کوئی شخص ان دعاؤں میں سے کوئی سی ایک دعا پڑھ لے تو مجلس کے وبال سے خلاصی پا سکتا ہے۔ حق تعالیٰ شانہٗ نے کیسی کیسی سہولتیں مرحمت فرمائی ہیں۔ (فضائل ذکر، ۱۵۵ تا ۱۵۷)۔

کلمہ لَااِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کی خاص فضیلت:

عَنْ جَابِرٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الذِّکْرِ "لَااِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ": حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:۔ سب سے

افضل ذکر لَاالِٰہَ اِلَّا اللّٰہُ ہے (رواہ الترمذی وابن ماجہ)۔

(تشریح) حضرت سمرہ بن جندبؓ والی وہ حدیث پہلے گزر چکی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ سب کلموں میں افضل یہ چار کلمے ہیں سُبْحَانَ الله اور اَلْحَمْدُ للهِ اور لَاالِٰہَ اِلَّا اللّٰہُ اور اللّٰہُ اَکْبَرُ حضرت جابرؓ والی اس حدیث میں لَاالِٰہَ اِلَّا اللّٰہ کو افضل ترین کلمہ فرمایا گیا ہے۔ واقعہ یہی ہے کہ دنیا بھر کے دوسرے سب کلموں اور کلاموں کے مقابلے میں تو یہ چاروں کلمے افضل ہیں، لیکن ان سب میں نسبتاً لَاالِٰہَ اِلَّا اللّٰہُ افضل ہے، کیونکہ لَاالِٰہَ اِلَّا اللّٰہُ باقی کلموں کے مدعا کو بھی ضمنی طور پر اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔

جب بندہ یہ کہتا ہے کہ معبود برحق صرف اللہ ہے اس کے سوا کوئی نہیں، تو اس کے ضمن میں یہ بات خود بخود آ جاتی ہے کہ وہ ہر نقص وعیب سے پاک اور منزہ ہے، اور تمام صفات کمال کا وہ جامع ہے اور عظمت وکبریائی میں وہ برتر ہے کیونکہ جو لاشریک معبود ہو اس میں یہ سب باتیں ہونا لازمی ہیں اس لئے جس نے صرف لَاالِٰہَ اِلَّا اللّٰہ کہا، اس نے گویا وہ سب کچھ بھی کہہ دیا جو سُبْحَانَ الله اَلْحَمْدُ للهِ اور اللهُ اَکْبَر کے ذریعہ کہا جاتا ہے علاوہ ازیں "لَاالِٰہَ اِلَّا اللّٰہ" کلمہ ایمان ہے اور اسی لئے سب پیغمبروں کی تعلیم کا پہلا سبق ہے نیز اپنے اپنے تجربہ کی بنا پر عرفا اور صوفیا کا اس پر گویا اتفاق ہے کہ باطن کی تطہیر اور قلب کو ہر طرف سے موڑ کے اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرنے میں سب سے زیادہ موثر اسی کلمہ لَاالِٰہَ اِلَّا اللّٰہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی لئے ایک حدیث میں رسول ﷺ نے ایمانی کیفیت کو قلب میں تازہ کرنے اور ترقی دینے کے لئے اس کلمہ لَاالِٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کی کثرت کا حکم دیا ہے[1]۔

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَاقَالَ عَبْد'' لَاالِٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهٖ اِلَّا فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتّٰى تُفْضِیَ اِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ : حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا جو بندہ دل کے اخلاص سے کہے " لَاالِٰہَ اِلَّا اللّٰہُ "اس کے لئے لازماً آسمانوں کے دروازے کھل جائیں گے، یہاں تک کہ وہ کلمہ عرش الٰہی تک پہونچے گا۔ بشرطیکہ وہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے (رواہ الترمذی)۔

(تشریح) اس حدیث میں کلمہ لَاالِٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کی ایک خاص فضیلت وخصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر اخلاص سے یہ کلمہ کہا جائے اور اللہ سے دور کرنے والے بڑے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے تو یہ کلمہ براہ راست عرش الٰہی تک پہونچتا ہے، اور خاص مقبولیت سے نوازا جاتا ہے اور ترمذی ہی کی ایک دوسری حدیث میں

ہے،وَلَااِلٰـہَ اِلَّا الـلّٰـہ لَیْسَ لَهَا حِجَاب'' مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَتّٰی تَخلُصَ اِلَیْهِ:کلمہ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کےاوراللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں یہ کلمہ سیدھا اللہ کے پاس پہو نچتا ہے]معلوم ہوا کہ ذکر اللہ کے دوسرے کلموں کے مقابلے میں اس کلمہ کی یہ ایک مخصوص فضیلت اور خصوصیت ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ " حجۃ اللہ البالغہ "میں فرماتے ہیں کہ "لَااِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ"میں بہت سے خواص ہیں ۔پہلی خاصیت یہ ہے کہ وہ شرک جلی کوختم کر دیتا ہے۔دوسری خاصیت یہ ہے کہ وہ شرک خفی کوبھی ختم کرتا ہے،اور تیسری خاصیت یہ ہے کہ وہ بندے کے اور معرفت الٰہی کے درمیان حجابات کوسوخت کر کے حصول معرفت وقرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِ نِ الْخِدْرِیِّؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوسیٰ عَلَیْهِ السَّلام یَارَبِّ عَلِّمْنِیْ شَیْئًا اَذْکُرُکَ بِهٖ اَوْ اَدْعُوْکَ بِهٖ فَقَالَ یَا مُوسیٰ قُلْ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَقَالَ یَارَبِّ کُلُّ عِبَادِکَ یَقُوْلُ هٰذَا اِنَّمَا اُرِیْدُ شَیْئًا تَخُصُّنِیْ بِهٖ قَالَ مُوسیٰ لَوْ اَنَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعَ وَعَامِرَ هُنَّ غَیْرِیْ وَالْاَرْضِیْنَ السَّبْعَ وُضِعْنَ فِیْ کِفَّةٍ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فِیْ کِفَّةٍ لَمَالَتْ بِهِنَّ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی موسٰی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا کہ اے میرے رب مجھ کو کوئی کلمہ تعلیم فرما جس کے ذریعہ میں تیرا ذکر کروں (یا کہا کہ جس کے ذریعہ میں تجھے پکاروں) تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسٰی لَااِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ کہا کرو۔انھوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو وہ کلمہ چاہتا ہوں جو آپ خصوصیت سے مجھے ہی بتائیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسٰی: اگر ساتوں آسمان اور میرے سوا وہ سب کائنات جس سے آسمانوں کی آبادی ہے اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لَااِلٰـهَ اِلَّا اللّٰه دوسرے پلڑے میں تو لَااِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ کا وزن ان سب سے زیادہ ہوگا (رواہ البغوی فی شرح السنّہ)۔

(تشریح) موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی اور محبت کا جو خاص تعلق تھا اور اس کی بنا پر قرب خصوصی کی جو قدرتی خواہش تھی اس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے استدعا کی کہ مجھے ذکر کا کوئی خاص کلمہ تعلیم فرمایا جائے،اللہ تعالیٰ نے ان کو لَا اِلٰـهَ اِلَّا الـلّٰـه بتایا جو افضل الذکر ہے انھوں نے عرض کیا کہ میری استدعا کسی

خاص کلمہ کے لئے ہے جس سے مجھے ہی نوازا جائے۔ الغرض کلمہ لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـه کا عموم اس کی قدر و قیمت اور عظمت کے بارے میں ان کے لئے حجاب بن گیا اس لئے ان کو بتایا گیا کہ لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـه کی حقیقت زمین و آسمان کی ساری کائنات کے مقابلے میں زیادہ قیمتی اور بھاری ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ ہے کہ اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ یہ نعمت عظمٰی ہر عامی کو بھی پہونچادی ہے بہر کیف انبیاء و مرسلین کے لئے بھی کوئی کلمہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰـه سے زیادہ قیمتی اور بابرکت نہیں ہے۔ اس بے بہا نعمت خداوندی کا شکر یہی ہے کہ اس کلمہ پاک کو اپنا ورد بنایا جائے، اور اس کی کثرت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے خاص رابطہ قائم کیا جائے۔

کلمہ توحید کی خاص عظمت و برکت:

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِیْکَ لَهٗ لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْئٍ قَدِیْرٍ، فِیْ یَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ کَانَتْ لَهٗ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَکُتِبَتْ لَهٗ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِیَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَیِّئَةٍ وَکَانَتْ لَهٗ حِرْزًا مِنَ الشَّیْطَانِ یَوْمَهٗ ذَالِکَ حَتّٰی یُمْسِیَ وَلَمْ یَاتِ اَحَدٌ بِاَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهٖ اِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ اَکْثَرَمِنْهُ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا جس نے سو دفعہ کہا لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِیْکَ لَهٗ لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْئٍ قَدِیْر (نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک ساجھی نہیں، فرمانروائی اسی کی ہے اور اسی کے لئے ہر قسم کی ستائش ہے اور ہر چیز پر اس کی قدرت ہے) تو وہ دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب کا مستحق ہوگا اور اس کے لئے سو نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی سو غلط کاریاں محو کردی جائیں گی اور یہ عمل اس کے لئے اس دن شام تک شیطان کے حملہ سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا، اور کسی آدمی کا عمل اس کے عمل سے افضل نہ ہوگا سوائے اس آدمی کے جس نے اس سے بھی زیادہ عمل کیا ہو (رواہ البخاری و مسلم)۔

(تشریح) بیشک یہ کلمہ توحید جس میں کلمہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ پر کچھ اور اضافہ ہے جس سے اس کے منفی و مثبت مضمون کی مزید تشریح اور وضاحت ہوتی ہے اتنا ہی عظیم القدر اور بابرکت ہے جتنا کہ اس حدیث شریف میں بتایا گیا ہے۔ مرنے کی بعد انشاء اللہ یہ چیز ہم سب کے مشاہدے میں آجائے گی۔ بعض لوگوں کو ایسی حدیثوں کی بارے میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں جن میں کسی کلمہ کا اتنا ثواب بتایا جائے۔ حالانکہ خود انہیں اپنی زندگی میں بارہا

اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ برائی اور فساد کا ایک کلمہ آگ لگا دیتا ہے، اور اس کے منحوس اثرات برسہا برس تک کے لئے خاندانوں اور گروہوں کی زندگیوں کو جہنم بنا دیتے ہیں اسی طرح کبھی خلوص سے نکلا ہوا ایک اصلاحی کلمہ خیر فساد کی بھڑکتی آگ کو بجھانے میں ٹھنڈے پانی کا کام کرتا ہے، اور بے چینیوں اور تلخیوں کو دور کر کے زندگیوں کو باغ و بہار بنا دیتا ہے۔ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک کلمہ کے جو اثرات ہماری اس دنیا ہی میں ہوتے ہیں ان میں غور وفکر کر کے آخرت کے ان سے بڑے اور دوررس نتائج وثمرات کا سمجھنا زیادہ مشکل نہیں رہتا۔

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ کی خاص فضیلت:

عَنْ اَبِیْ مُوْسیٰ الْاَشْعَرِیؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اَدُلُّکَ عَلیٰ کَلِمَةٍ مِنْ کُنُوْزِ الْجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ بَلیٰ فَقَالَ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه: حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے مجھ سے ایک دن فرمایا۔ میں تمہیں وہ کلمہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں سے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں حضرتؐ ضرور بتائیں آپ نے فرمایا وہ ہے "لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه" (رواہ مسلم و البخاری)۔

(تشریح) اس کلمہ کے "خزائن جنت" میں سے ہونے کا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ جو شخص یہ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھے گا اس کے لئے اس کلمہ کے بے بہا اجر وثواب کا خزانہ اور ذخیرہ جنت میں محفوظ کیا جائے گا جس سے وہ آخرت میں ویسا ہی فائدہ اٹھا سکے گا جیسا کہ ضرورت کے موقعوں پر محفوظ خزانوں سے اٹھایا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضور ﷺ کا منشا اس لفظ سے اس کلمہ کی صرف عظمت اور قدر و قیمت بتانا ہے۔ یعنی یہ کہ جنت کے خزانوں کے جواہرات میں سے یہ ایک جوہر ہے۔ کسی چیز کو بہت قیمتی بتانے کیلئے یہ بہترین تعبیر ہوسکتی ہو واللہ اعلم۔

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه کا مطلب یہ ہے کی کسی کام کے لئے سعی وحرکت اور اس کے کرنے کی قوت و طاقت بس اللہ ہی سے مل سکتی ہی، کوئی بندہ خود کچھ بھی نہیں کرسکتا دوسرا ایک مطلب جو اس کے قریب ہی قریب ہے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ " گناہ سے باز آنا اور اطاعت کا بجالانا اللہ کی مدد توفیق کے بغیر بندے سے ممکن نہیں"۔

...... عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَکْثِرْ مِنْ قَوْلِ "لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه" فَاِنَّهَا مِنْ کَنْزِ الْجَنَّةِ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ "لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه "

زیادہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ خزائن جنت میں سے ہے(رواہ الترمذی)۔

...... عَنْ اَبِیْ ھُرَیْرَۃؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَلاَ اَدُلُّکَ عَلٰی کَلِمَۃٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مِنْ کَنْزِ الْجَنَّۃِ "لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہ" یَقُوْلُ اللّٰہ تَعَالیٰ اَسْلَمَ عَبْدِیْ وَاسْتَسْلَمَ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا میں تم کو وہ کلمہ بتاؤں جو عرش کے نیچے سے اترا ہے اور خزانہ جنت میں سے ہے، وہ ہے"لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہ "(جب بندہ دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:۔ یہ بندہ (اپنی انانیت سے دستبردار ہوکر) میرا تابعدار بالکل فرمانبردار ہوگیا(رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر)۔

(تشریح)اس حدیث میں کلمہ "لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہ" کو "مِنْ کَنْزِ الْجَنَّۃ "کے علاوہ"مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ " بھی فرمایا گیا ہے یہ بھی دراصل اس کلمہ کی عظمت کے اظہار کا ایک عنوان ہے،اور مطلب یہ ہے کہ مجھ پر اس کا نزول عرش الٰہی سے ہوا ہے واللہ اعلم۔

(فائدہ) بعض مشائخ طریقت کا ارشاد ہے کہ جس طرح شرک جلی وخفی اور قلب ونفس کی دوسری کدورتیں دور کرنے اور ایمان ومعرفت کا نور حاصل کرنے میں کلمہ لاَ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ خاص اثر کرتا ہے اسی طرح عملی زندگی درست کرنے یعنی معصیات اور منکرات سے بچنے اور نیکی کی راہ پر چلنے میں یہ کلمہ "لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہ" خاص اثر رکھتا ہے۔(معارف الحدیث،جلد۵،ص۵۲تا۵۹)۔

اسمائے حسنیٰ کا ذکر:

اللہ تعالیٰ کو جملہ مفرد ناموں جیسے "اللہ اللہ" "احد احد "سے یاد کرنا بھی روحانی ترقی اور اللہ تعالیٰ سے محبت میں ترقی اور اضافے کیلئے بہت مفید اور مجرب ہے۔بعض لوگوں نے اس پر تنقید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اسم مفرد نام مثلاً "اللہ اللہ" "احد احد "کے ذکر کا حکم نہیں فرمایا ہے اور نہ مسلمانوں کیلئے اسم مفرد کا ذکر مشروع کیا گیا ہے۔ان کی یہ بات اور یہ تنقید ہرگز درست نہیں ہے۔ذرا غور کیجئے"سبحان اللہ " بھی جملہ مرکبہ بلکہ مضاف،مضاف الیہ ہے اور اس کا عامل ہمیشہ مقدر ہوتا ہے یعنی اس کے ساتھ "سَبَحْتُ یا اَسْبَحُ" فعل پوشیدہ مانا جاتا ہے اسی طرح اسم مفرد مثلاً اسم ذات لفظ "اللہ" کہنے کے ساتھ بھی ذہن میں حرف ندا اور دعا ہوتی ہے اور ظاھری الفاظ میں ندا ودعا کو حذف کیا جاتا ہے اور یہ سب تقریباً ہر زبان میں مشہور ومعروف ہے جو بچہ ماں باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے یا محبت سے پکارتا ہے تو"ابوابو"اور"امی امی" کہہ کر پکارتا ہے اسی طرح"اللہ اللہ"

کہنے والا بھی اصل میں یہ کہتا ہے کہ یا اللہ اپنی محبت میرے سینے میں ڈال دے یا اللہ اپنی عظمت سے میرے دل کو بھر دے یا یوں ہی محبت میں "اللہ اللہ" کہتا ہے۔ نیز کلامِ عرب میں جملہ اسمیہ میں کبھی کبھی مبتداء کو ذکر کر دیا جاتا ہے جبکہ خبر محذوف ہوتی ہے۔ یہاں بھی لفظ "اللہ" کے ساتھ ذہن میں قادر، رازق وغیرہ ہوتے ہیں لیکن یہ حذف کیئے جاتے ہیں مثلاً ذکر کرنے والا یوں پکارتا ہے اللہ قادر''، اللہ خالق''، اللہ رازق''۔

اسمائے حسنیٰ کے ذکر کی اہمیت:

بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہر نام کا ذکر روحانی اور باطنی ترقی اور اللہ تعالیٰ کی طرف لولگانے اور قربِ الٰہی کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاک نام "اللہ اللہ" کے ذکر سے بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات اور ناموں سے یاد کرنا قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔

اسم ذات اور اسمائے حسنیٰ کے بارے میں قرآنی آیات:

وَلِلّٰہِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْہُ بِھَا وَذَرُوا الَّذِیْنَ یُلْحِدُوْنَ فِیْ اَسْـمَآئِہٖ ط سَیُجْزَوْنَ مَا کَانُوْا یَعْمَلُوْن :اور اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہیں سب نام اچھے، پس انہی سے اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑو جو اس کے ناموں (اور صفات) میں کج روی اختیار کر رہے ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں عنقریب اس کا بدلہ پائیں گے (اعراف،۱۸۰)۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے صرف اچھے ہی نام اور اچھی ہی صفتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں اور صفتوں سے پکارا کرو اور ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو جو صفاتِ الٰہی کے باب میں گمراھی کی روش اختیار کر چکے ہیں اور یہ جو کچھ شرک وغیرہ بداعمالیاں کرتے ہیں اس کی سزا وہ عنقریب بھگتیں گے۔

قُلِ ادْ عُوْ اللّٰہَ اَوِادْعُوْا الرَّحْمٰنَ ط اَیًّامَّاتَدْعُوْا فَلَہُ الْاَسْمَآءُ

---

۱ تفصیل کیلئے حیاۃ الصحابہؓ جلداول اس میں ہے کہ:۔۔۔۔۔۔اخرجہ الامام احمد و ابن ماجہ کذا فی البدایہ و اخرجہ ایضًا الحاکم (جلد۳، ص۲۸۴) و قال صحیح الاسناد ولم یخرجاہ وقال الذھبی صحیح و اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (جلد ۱ ، ص ۱۴۹) وابن ابی شیبہ کما فی الکنز (جلد۷، ص۱۴) وابن البر فی الاستیعاب (جلد ۱ ، ص ۱۴۱) اخرجہ ابونعیم ایضًا فی الحلیۃ (جلد ۱ ، ص ۱۴۰)

الْـحُسْـنـٰی: کہو کہ خواہ "اللہ" کہہ کر پکارو یا رحمٰن کہہ کر پکارو سب اچھے نام (اور صفات) اسی کی ہیں (بنی اسرائیل،۱۱۰)۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خواہ لفظ "اللہ" سے پکارو یا لفظ "رحمٰن" سے جس نام سے بھی اس کو پکارو تمام اچھے نام و صفات اسی ہی کیلئے ہیں۔

وَاذْكُـرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا: اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور سب سے کٹ کر (صرف) اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ (مزمّل،۸)۔

تبتل اور تبتیل دونوں کے معنی انقطاع، الگ ہونے اور کٹ جانے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کو یاد کیا کرو اور لوگوں سے کٹ کر پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم اور ہر صفت بندہ مؤمن کیلئے دل کا ریگ مال اور نور ہے اس کے تکرار سے دل کے زنگ دور ہو جاتے ہیں اور بندے کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کا تکرار محبت الٰہی کی دلیل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی اور اضافے کا بڑا سبب بھی ہے اور اس کے نام کے تکرار سے بندہ کو فراغت قلبی، دلی یکسوئی اور تبتُّل الی اللہ کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا نام مبارک لفظ "اللہ" بڑا ہی بابرکت ہے:

بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا نام لفظ "اللہ" بڑا ہی بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے؛

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام: بڑا ہی بابرکت ہے نام تیرے عظمت والے اور بڑی شان والے رب کا (رحمٰن،۷۸)۔

بے شک رب ذوالجلال والاکرام کی ہستی بڑی عظمت والی بڑی شان و عزت والی اور بڑی ہی بابرکت ہے اور اسی سے تمام خیر و برکات لازمًا ظاہر ہونگی اور اسی بابرکت ہستی کے تمام نام و صفات عمومًا اور اس کا ذاتی نام لفظ "اللہ" خصوصًا بڑا ہی بابرکت ہے اس کے تکرار اور اس کی یاد میں بندے کیلئے بڑی خیر و برکت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پاک نام کی یاد نصیب فرمائے۔

اسمائے حسنٰی کے بارے میں احادیث:

اسمائے حسنٰی اوراسم ذات کے متعلق حضوراقدس ﷺ کے ارشادات اورصحابہ کرامؓ کاعمل بھی کتب احادیث میں موجود یہاں ان کو بھی پڑھ لیجئے۔

حضرت ابوھریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالٰی کے ننانوے نام ہیں جس نے اس کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا (بخاری ومسلم)

...... اس حدیث میں اسمائے حسنٰی کے ذکراوران کی تکرار کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفیؒ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ " **المراد بالحفظ القرأة بظهر القلب فيكون كناية عن التكرار لان الحفظ يستلزم التكرار** "، اس حدیث میں اللہ تعالٰی کے ننانوے ناموں کے یاد (کرنے اور) حفظ سے مراد ان کا دل (کی یاداشت) سے پڑھنا ہے پس یہ لفظ (حفظ) تکرار سے کنایہ ہے کیونکہ حفظ کیلئے تکرار لازم ہے۔(عمدۃ القاری، جلد-۱۰، ص-۵۸۰)۔

...... علامہ ابن کثیرؒ نے البدایۃ والنھایۃ میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے ایک طویل روایت نقل کی ہے جس میں حضرت بلالؓ کے متعلق یوں فرمایا ہے کہ " حضرت بلالؓ کولڑکوں کے حوالے کردیا جاتا اورانھیں مکہ مکرمہ کی گھاٹیوں میں پھراتے رہتے تھے۔ " **وهو يقول احد احد** اورکہہ رہے ہوتے کہ "احد احد"۔(البدایۃ والنھایۃ، جلد۳، ص۲۷-۲۸)۔

...... نیز ابن اسحاقؒ کی دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت بلالؓ کی چھاتی پر گرم پتھر رکھدئے جاتے۔"**فيقول وهو فى ذالك احد احد** "تو وہ اسی حال میں احد احد کہہ رہے ہوتے۔(البدایۃ والنھایۃ، جلد۳، ص۵۵)۔

...... حضرت عروہ بن زبیرؓ فرماتے ہیں کہ ورقہ بن نوفلؓ حضرت بلالؓ کے پاس سے گذرتے کفار انھیں تکلیفیں پہنچارہے ہوتے اور حضرت بلالؓ " **احد احد** " کہہ رہے ہوتے تو ورقہؓ کہتے "**والله يا بلالؓ** " "اللہ کی قسم بلال واقعی معبود ایک ہی ہے" ۔ (البدایۃ و النھایۃ، جلد۳، ص۵۵-۵۶)۔ ان روایتوں سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگئی کہ "**احد احد**" کا ذکر حضرت بلالؓ کا دائمی ذکر تھا۔

اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک ایک آدمی بھی "اللہ اللہ" کہنے والا موجود ہو:

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛

لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حتّٰی لَایُقَالَ فِیْ الْاَرْضِ " اللّٰه اللّٰه " : قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ دنیا میں "اللہ اللہ" نہ کہا جائے۔ایک دوسری روایت میں ہے کہ؛ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ عَلٰی اَحَدٍ یَقُوْلُ " اللّٰه اللّٰه ": قیامت قائم نہیں ہوگی کسی ایسے شخص پر جو کہتا ہو "اللہ اللہ" (مسلم ومشکوٰۃ)۔

اسم ذات "اللہ اللہ" کا ذکر روحانی ترقی اور نورِ ایمان میں ترقی کیلئے بہت مفید ہے:

خلاصہ یہ کہ اسمائے مفردہ کا ذکر خصوصًا اسم ذات "اللہ اللہ" کا ذکر روحانی ترقی اور نورِ ایمان میں ترقی کیلئے بہت مفید ہے۔جو بندہ اخلاص ومحبت کے ساتھ اس پاک نام کی رٹ لگاتا ہے تو اس کی برکت سے قلب اور روح منور ہوجاتا ہے اور ذکر دل کی گہرائیوں میں رچ بس جاتا ہے اور دل یادالٰہی سے معمور ہوجاتا ہے اور بندے کی سرگوشیاں اور دلی مناجات اپنے رب کے ساتھ ہمہ وقت جاری ہوجاتی ہیں۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی سچی محبت اور مضبوط سچا تعلق اور نبی کریم ﷺ کی والہانہ محبت اور سچی اتباع نصیب فرمائے (آمین)۔

اسمائے حسنیٰ کی تعداد:

اسمائے حسنیٰ کے بارے حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ لکھتے ہیں کہ حقیقی معنی میں اللہ پاک کا نام یعنی اسم ذات صرف ایک ہی ہے،اور وہ ہے "الـلـه" البتہ اس کے صفاتی نام سینکڑوں ہیں جو قرآن مجید اور احادیث میں وارد ہوئے ہیں،انہی کو اسماء حسنیٰ کہا جاتا ہے۔حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں امام جعفر بن محمد صادقؒ اور سفیان بن عینیہؒ اور بعض دوسرے اکابر امت سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے (اسماء حسنیٰ) نام تو صرف قرآن مجید ہی میں مذکور ہیں،اور پھر انہی حضرات سے ان کی تفصیل اور تعیین بھی نقل کی ہے۔ اس کے بعد حافظ ممدوحؒ نے ان میں سے بعض اسماء کے متعلق یہ تبصرہ کرکے کہ یہ اپنی خاص شکل میں قرآن مجید میں مذکور نہیں ہیں بلکہ استخراج اور اشتقاق کے طور پر وضع کئے گئے ہیں،ان کے بجائے دوسرے اسماء قرآن مجید ہی

سے نکال کے بتایا ہے کہ یہ ننانوے اسماءالٰہیہ قرآن مجید میں اپنی اصل شکل میں مذکور ہیں اوران کی پوری فہرست دی ہے جوانشاءاللہ عنقریب نقل ہوگی۔

ہمارے ہی زمانہ کے بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی اسماء کا تتبع احادیث سے کیا تو دوسو(۲۰۰) سے زائد ان کو ملے۔ یہ سارے صفاتی اسماء حسنیٰ اللہ تعالیٰ کے صفاتِ کمال کے عنوانات اور اس کی معرفت کے دروازے ہیں، پس اللہ تعالی کے ذکر کی ایک بڑی جامع اور تفصیلی شکل یہ بھی ہے کہ بندہ عظمت اورمحبت کے ساتھ ان اسماء کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اوران کو اپنا وظیفہ بنائے۔اس تمہید کے بعد اس سلسلہ کی چنداحادیث ذیل میں پڑھیئے۔

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِیْنَ اِسْمًا مِائَةً اِلَّا وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ :حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشادفرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے یعنی ایک کم سونام ہیں جس نے ان کو محفوظ کیا اوران کی نگہداشت کی وہ جنت میں جائے گا(رواہ البخاری و مسلم)۔

(تشریح) صحیحین کی روایت میں صرف اتنا ہی ہے، ان ننانوے ناموں کی تفصیل اورتعیین اس روایت میں نہیں کی گئی ہے۔عنقریب ہی انشاءاللہ جامع ترمذی وغیرہ کی اس روایت کا ذکر آئے گا جس میں تفصیل کے ساتھ یہ ننانوے نام بیان کئے گئے ہیں۔شارحین حدیث اورعلماء کا اس پر قریب قریب اتفاق ہے کہ اسماء الٰہیہ صرف ننانوے میں منحصر نہیں ہیں اور یہ ان کی پوری تعداد نہیں ہے، کیونکہ تتبع اور تلاش کے بعد احادیث میں اس سے بہت زیادہ تعداد مل جاتی ہے۔اسلئے حضرت ابوہریرہؓ کی اس حدیث کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب اورمدعا صرف یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے ناموں کو یاد کرے گا اوران کی نگہداشت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔یعنی صرف ننانوے ناموں کا احصاء کرلینے پر بندہ اس بشارت کا مستحق ہوجائے گا۔

حدیث پاک کے جملہ "مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ " کی تشریح میں علماءاورشارحین نے مختلف باتیں لکھی ہیں، ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ ان اسماء الٰہیہ کے مطالب سمجھ کر اوران کی معرفت حاصل کرکے اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر یقین کرے گا جن کے یہ اسماء عنوانات ہیں وہ جنت میں جائے گا، دوسرا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ ان اسماء حسنیٰ کے تقاضوں پرعمل پیراہوگا وہ جنت میں جائے گا، تیسرا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ ننانوے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا اوران کے ذریعہ اس سے دعا

کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ امام بخاریؒ نے "مَنْ اَحْصَاھَا" کی تشریح "مَنْ حَفِظَھَا" سے کی ہے، بلکہ اس حدیث کی بعض روایات میں "مَـنْ اَحْـصَاہَ ا" کی جگہ "مَـنْ حَـفِظَھَا" کے الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں، اسلئے اس تشریح کو ترجیح دی گئی ہے، اور اسی لئے ترجمہ میں اس عاجز نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ اس بناپر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بندہ ایمان اور عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کیلئے اس کے ننانوے نام محفوظ کرلے اور ان کے ذریعہ اس کو یاد کرے وہ جنت میں جائے گا واللہ اعلم۔

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَی اللّٰه عَلَیْهِ وَسَلَّم اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالیٰ تِسْعَةً وَّ تِسْعِیْنَ اِسْمًا مِأَةً اِلَّا وَاحِدَةً مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ: هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِ ی الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِیْمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ الْحَکَمُ الْعَدْلُ اللَّطِیْفُ الْخَبِیْرُ الْحَلِیْمُ الْعَظِیْمُ الْغَفُوْرُ الشَّکُوْرُ الْعَلِیُّ الْکَبِیْرُ الْحَفِیْظُ الْمُقِیْتُ الْحَسِیْبُ الْجَلِیْلُ الْکَرِیْمُ الرَّقِیْبُ الْمُجِیْبُ الْوَاسِعُ الْحَکِیْمُ الْوَدُوْدُ الْمَجِیْدُ الْبَاعِثُ الشَّهِیْدُ الْحَقُّ الْوَکِیْلُ الْقَوِیُّ الْمَتِیْنُ الْوَلِیُّ الْحَمِیْدُ الْمُحْصِیُ الْمُبْدِ یءُ الْمُعِیْدُ الْمُحْیِیُ الْمُمِیْتُ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْاَوَّلُ الْاٰخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِیُ الْمُتَعَالِیُ الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّؤُفُ مَالِکُ الْمُلْکِ ذُوالْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِیُّ الْمُغْنِیُ الْمَانِعُ الضَّار النَّافِعُ النُّوْرُ الْهَادِیُ الْبَدِیْعُ الْبَاقِیُ الْوَارِثُ الرَّشِیْدُ الصَّبُوْرُ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے یعنی ایک کم سو نام ہیں جس نے ان کو محفوظ کیا اور ان کی نگہداشت کی وہ جنت میں جائے گا (ان ناموں کی تفصیل یہ ہے) وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی مالک و معبود نہیں، وہ ہے (۱) اَلرَّحْمٰنُ (بڑی رحمت والا) (۲) الرَّحِیْمُ (نہایت مہربان) (۳) الْمَلِکُ (حقیقی بادشاہ اور فرمانروا) (۴) الْقُدُّوسُ (نہایت مقدس اور پاک) (۵) السَّلَامُ (جس کی ذاتی

صفت سلامتی ہے)(٦) الْمُؤمِنُ (امن وامان عطا فرمانیوالا)(٧) الْمُهَيمِنُ (پوری نگہبانی فرمانے والا) (٨) الْعَزِيزُ (غلبہ اور عزت جس کی ذاتی صفت ہے، اور جو سب پر غالب ہے) (٩) الْجَبَّارُ (صاحب جبروت ہے ساری مخلوق اس کے زیر تصرف ہے)(١٠) الْمُتَكَبِّر (کبریائی اور بڑائی اس کا حق ہے)(١١) الْخَالِقُ (پیدا فرمانے والا)(١٢) الْبَارِئُ (ٹھیک بنانے والا)(١٣) الْمُصَوِّرُ (صورت گری کرنے والا)(١٤) الْغَفَّارُ (گناہوں کا بہت زیادہ بخشنے والا) (١٥) الْقَهَّارُ (سب پر پوری طرح غالب اور قابو یافتہ جس کے سامنے سب عاجز اور مغلوب ہیں)(١٦) الْوَهَّابُ (بغیر کسی عوض اور منفعت کے خوب عطا فرمانے والا) (١٧) الرَّزَّاقُ (سب کو روزی دینے والا)(١٨) الْفَتَّاح (سب کیلئے رحمت اور رزق کے دروازے کھولنے والا)(١٩) الْعَلِيمُ (سب کچھ جاننے والا)(٢٠) الْقَابِضُ (تنگی کرنے والا)(٢١) الْبَاسِطُ (فراخی کرنے والا یعنی اس کی شان یہ ہے کہ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق کبھی کسی کے حالات میں تنگی پیدا کرتا ہے اور کبھی فراخی کر دیتا ہے)(٢٢) الْخَافِضُ (٢٣) الرَّافِعُ (پست کرنے والا، بلند کرنے والا)(٢٤) الْمُعِز (٢٥) الْمُذِلُّ (عزت دینے والا، ذلت دینے والا یعنی کسی کو نیچا اور کسی کو اونچا کرنا، کسی کو عزت دے کر سرفراز کرنا اور کسی کو قعر مذلت میں گرا دینا اس کے قبضہ واختیار میں ہے، اور یہ سب کچھ اسی کی طرف سے ہوتا ہے)(٢٦) السَّمِيعُ (٢٧) الْبَصِيرُ (سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا)(٢٨) الْحَكَم (٢٩) الْعَدْلُ (حاکم حقیقی وسراپا عدل وانصاف)(٣٠) اللَّطِيفُ (لطافت اور لطف وکرم جس کی ذاتی صفت ہے)(٣١) الْخَبِيرُ (ہر بات سے باخبر) (٣٢) الْحَلِيمُ (نہایت بردبار) (٣٣) الْعَظِيمُ (بڑی عظمت والا، سب سے بزرگ وبرتر) (٣٤) الْغَفُورُ (بہت بخشنے والا)(٣٥) الشَّكُورُ (حسن عمل کی قدر کرنے والا اور بہتر سے بہتر جزا دینے والا)(٣٦) الْعَلِّى (٣٧) الْكَبِيرُ (سب سے بالا، سب سے بڑا)(٣٨) الْحَفِيظُ (سب کا نگہبان)(٣٩) الْمُقِيتُ (سب کو سامان حیات فراہم کرنے والا)(٤٠) الْحَسِيبُ (سب کیلئے کفایت کرنے والا) (٤١) الْجَلِيْلُ (عظیم القدر)(٤٢) الْكَرِيمُ (صاحب کرم) (٤٣) الرَّقِيبُ (نگہدار اور محافظ)

(۴۴) الْمُجِيْبُ (قبول فرمانے والا) (۴۵) الْوَاسِعُ (وسعت رکھنے والا) (۴۶) الْحَكِيْمُ (سب کام حکمت سے کرنے والا) (۴۷) الْوَدُوْدُ (اپنے بندوں کو چاہنے والا) (۴۸) الْمَجِيْدُ (بزرگی والا) (۴۹) الْبَاعِثُ (اٹھانے والا، موت کے بعد مردوں کو جلانے والا) (۵۰) الشَّهِيْدُ (حاضر جو سب کچھ دیکھتا ہے اور جانتا ہے) (۵۱) الْحَقُّ (جس کی ذات اور جس کا وجود اصلاً حق ہے) (۵۲) الْوَكِيْلُ (کارساز حقیقی) (۵۳) الْقَوِيُّ (۵۴) الْمَتِيْنُ (صاحب قوت، اور بہت مضبوط) (۵۵) الْوَلِيُّ (سرپرست و مددگار) (۵۶) الْحَمِيْدُ (مستحق حمد و ستائش) (۵۷) الْمُحْصِيْ (سب مخلوقات کے بارے میں پوری معلومات رکھنے والا) (۵۸) الْمُبْدِئُ (۵۹) الْمُعِيْدُ (پہلا وجود بخشنے والا، دوبارہ زندگی دینے والا) (۶۰) الْمُحْيِيْ (۶۱) الْمُمِيْتُ (زندگی بخشنے والا، موت دینے والا) (۶۲) الْحَيُّ (زندہ جاوید، زندگی جس کی ذاتی صفت ہے) (۶۳) الْقَيُّوْمُ (خود قائم رہنے والا اور سب مخلوق کو اپنی مشیت کے مطابق قائم رکھنے والا) (۶۴) الْوَاجِدُ (سب کچھ اپنے پاس رکھنے والا) (۶۵) اَلْمَاجِدُ (بزرگی اور عظمت والا) (۶۶) الْوَاحِدُ (۶۷) الْاَحَد (ایک اپنی ذات میں، اور یکتا اپنی صفات میں) (۶۸) الصَّمَدُ (سب سے بے نیاز اور سب اس کے محتاج) (۶۹) الْقَادِرُ (۷۰) الْمُقْتَدِرُ (قدرت والا، سب پر کامل اقتدار رکھنے والا) (۷۱) الْمُقَدِّمُ (۷۲) الْمُؤَخِّرُ (جسے چاہے آگے کر دینے والا، اور جسے چاہے پیچھے کر دینے والا) (۷۳) الْاَوَّلُ (۷۴) الْاٰخِرُ (سب سے پہلے اور سب سے پیچھے یعنی جب کوئی نہ تھا، کچھ نہ تھا، جب بھی وہ موجود تھا اور جب کوئی نہ رہے گا کچھ نہ رہے گا وہ اس وقت اور اس کے بعد بھی موجود رہے گا) (۷۵) الظَّاهِرُ (۷۶) الْبَاطِنُ (بالکل آشکار اور بالکل مخفی) (۷۷) الْوَالِيُ (مالک و کارساز) (۷۸) الْمُتَعَالِيْ (بہت بلند و بالا) (۷۹) الْبَرُّ (بڑا محسن) (۸۰) التَّوَّابُ (توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ قبول کرنے والا) (۸۱) الْمُنْتَقِمُ (مجرمین کو کیفر کردار کو پہونچانے والا) (۸۲) الْعَفُوُّ (بہت معافی دینے والا) (۸۳) الرَّؤُفُ (بہت مہربان) (۸۴) مَالِكُ الْمُلْكِ

---

[۱] حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں اسی کو راجح بتایا ہے۔

(سارے جہان کا مالک) (۸۵) ذُوالْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ (صاحب جلال اور بہت کرم فرمانیوالا۔ جسکے کرم سے بندہ ہمیشہ خائف رہے اور جس کے کرم سے ہمیشہ امید رکھے) (۸۶) الْمُقْسِطُ (حقدار کا حق ادا کرنے والا عادل ومنصف) (۸۷) الْجَامِعُ (ساری مخلوق کو قیامت کے دن یکجا کرنے والا) (۸۸) الْغَنِیُّ (۸۹) الْمُغْنِیُ (خود بے نیاز جس کو کسی سے کوئی حاجت نہیں، اور اپنی عطا کے ذریعہ بندوں کو بے نیاز کردینے والا) (۹۰) الْمَانِعُ (روک دینے والا ہر اس چیز کو جس کو روکنا چاہے) (۹۱) الضَّارُّ (۹۲) النَّافِعُ (اپنی حکمت اور مشیت کے تحت ضرر پہونچانے والا اور نفع پہونچانے والا) (۹۳) النُّوْرُ (سراپا نور) (۹۴) الْهَادِیُ (ہدایت دینے والا) (۹۵) الْبَدِیْعُ (بغیر مثال سابق کے مخلوق کا پیدا فرمانے والا) (۹۶) الْبَاقِیُ (ہمیشہ رہنے والا جس کو کبھی فنا نہیں) (۹۷) الْوَارِثُ (سب کے فنا ہوجانے کے بعد باقی رہنے والا) (۹۸) الرَّشِیْدُ (صاحب رشد وحکمت جس کا ہر فعل اور فیصلہ درست ہے) (۹۹) الصَّبُوْرُ (بڑا صابر کہ بندوں کی بڑی سے بڑی نافرمانیاں دیکھتا ہے اور فوراً عذاب بھیج کر ان کو تہس نہس نہیں کر دیتا) (رواہ الترمذی والبیہقی فی الدعوات الکبیر)۔

(تشریح) حضرت ابوہریرہؓ کی اس حدیث کا ابتدائی حصہ بالکل وہی ہے جو صحیحین کے حوالے سے ابھی اوپر نقل ہو چکا ہے۔ البتہ اس میں ننانوے ناموں کی تفصیل بھی ہے جو صحیحین کی روایت میں نہیں ہے۔ اس بنا پر بعض محدثین اور شارحین حدیث کی یہ رائے ہے کہ حدیث مرفوع یعنی رسول اللہ ﷺ کا اصل ارشاد بس اسی قدر ہے جتنا صحیحین کی روایت میں ہے یعنی "اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِیْنَ اِسْمًا مِائَةً اِلَّا وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ : اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں جس نے ان کا احصا کیا وہ جنت میں جائے گا" اور ترمذی کی اس روایت میں اور اسی طرح ابن ماجہ اور حاکم وغیرہ کی روایتوں میں جو ننانوے نام بہ تفصیل ذکر کئے گئے ہیں وہ ارشاد نبوی ﷺ کا جز نہیں ہیں، بلکہ حضرت ابوہریرہؓ کے بلاواسطہ یا بالواسطہ کسی شاگرد نے حدیث کے اجمال کی تفصیل اور ابہام کی تفسیر کے طور پر قرآن وحدیث میں وارد شدہ یہ اسماء الٰہیہ ذکر کردیئے ہیں، گویا محدثین کی اصطلاح یہ اسماء حسنیٰ مدرج ہیں۔ اس کا ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ ترمذی اور ابن ماجہ اور حاکم کی روایات میں ننانوے ناموں کی جو تفصیل ذکر کی گئی ہے اس میں بہت بڑا فرق اور اختلاف ہے۔ اگر یہ ننانوے اسماء حسنیٰ رسول اللہ ﷺ کے تعلیم فرمائے ہوئے ہوتے تو ان میں اتنا اختلاف اور فرق ناممکن تھا۔

بہر حال یہ تو فن حدیث وروایت کی ایک بحث ہے، مگر اتنی بات سب کے نزدیک مسلّم ہے کہ ترمذی کی

مندرجہ بالا روایت میں اور اسی طرح ابن ماجہ وغیرہ کی روایات میں جو ننانوے اسماء حسنیٰ ذکر کئے گئے ہیں وہ سب قرآن مجید اور احادیث میں وارد ہوئے ہیں اور رسول اللہ ﷺ نے ننانوے اسماء الٰہیہ کے احصاء پر (محفوظ کرنے پر) جو بشارت سنائی ہے اس کے وہ بندے یقیناً مستحق ہیں جو اخلاص اور عظمت کے ساتھ ان اسماء حسنیٰ کو محفوظ کریں اور ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ نے اس کی لم اور اس کے سبب پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو صفات کمال حق تعالیٰ کے لئے ثابت کی جانی چاہئیں اور جن چیزوں کی اس کی ذات پاک سے نفی کی جانی چاہئے، ان ننانوے اسماء حسنیٰ میں وہ سب کچھ آجاتا ہے، اس بنا پر یہ اسماء حسنیٰ اللہ کی معرفت کا مکمل اور صالح نصاب ہیں اور اسی وجہ سے ان کے مجموعہ میں غیر معمولی برکت ہے، اور علم قدس میں ان کو خاص قبولیت حاصل ہے۔ اور جب کسی بندے کے اعمال نامہ میں یہ اسماء الٰہیہ ثبت ہوں تو یہ اس کے حق میں رحمت الٰہی کے فیصلہ کے موجب ہونگے۔ واللہ اعلم۔

ترمذی کی مندرجہ بالا روایت میں ننانوے اسماء حسنیٰ ذکر کئے گئے ہیں ان میں سے دو تہائی تو قرآن مجید میں مذکور ہیں باقی احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔

حضرت امام جعفر صادقؒ وغیرہ جن حضرات نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام قرآن مجید میں موجود ہیں ان کا ذکر ابھی اوپر کیا جاچکا ہے، اور اس سلسلہ میں حافظ ابن حجرؒ کی آخری کاوش کا بھی حوالہ دیا جاچکا ہے کہ انھوں نے صرف قرآن مجید سے وہ ننانوے اسماء الٰہیہ نکالے ہیں جو اپنی اصل شکل میں قرآن پاک میں موجود ہیں۔

اگر ان محدثین اور شارحین کی بات مان لی جائے جن کی رائے ہے کہ ترمذی کی مندرجہ بالا روایت میں جو اسماء حسنیٰ ذکر کئے گئے ہیں یہ حدیث مرفوع کا جزو نہیں ہیں بلکہ کسی راوی کی طرف سے مُدرَج ہیں [1] یعنی حدیث کے اجمال کی تفصیل کے طور پر انھوں نے قرآن وحدیث میں وارد شدہ ان ناموں کا اضافہ کردیا ہے تو پھر حافظ ابن حجرؒ کی پیش کردہ وہ فہرست قابل ترجیح ہونی چاہئے جس کے سب اسماء بغیر کسی خاص تصرف کے قرآن مجید ہی سے لئے گئے ہیں۔ ہم ذیل میں ان کی وہ فہرست فتح الباری سے نقل کرتے ہیں، انھوں نے اسم ذات "اللہ" کو بھی ان ننانوے ناموں میں شمار کیا ہے، بلکہ اسی سے اپنی فہرست کا آغاز کیا ہے۔

ننانوے اسماءِ حُسنیٰ جو سب کے سب قرآن مجید میں ہیں:

اللهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ
الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ التَّوَّابُ الْوَهَّابُ

الْـخَلَّاقُ الـرَّزَّاقُ الْـفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ الْحَلِيْمُ الْعَظِيْم الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ الْحَیُّ الْقَيُّـوْمُ السَّـمِيْـعُ الْبَـصِيْـرُ اللَّـطِيْفُ الْـخَبِيْر الْعَلِیُّ الْكَبِيْر الْمُحِيْطُ الْقَـدِيْـرُ الْـمَـوْلٰـیٰ الـنَّـصِيْرُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ اَلْقَرِيْبُ الْمُجِيْب الْوَكِيْلُ الْـحَسِيْـبُ الْـحَفِيْظُ الْمُقِيْت الْوَدُوْدُ الْمَجِيْد الْوَارِثُ الشَّهِيْدُ الْوَلِیُّ الْحَمِيْدُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ الْقَوِیُّ الْمَتِيْنُ الْغَنِیُّ الْمَالِكُ الشَّدِيْدُ الْقَادِرُ الْـمُـقْتَـدِرُ الْـقَـاهِـرُ الْكَافِیُ الشَّاكِرُ الْمُسْتَعَانُ الْفَاطِرُ الْبَدِيْعُ الْغَافِرُ الْاَوَّلُ الْاٰخِـرُ الـظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْكَفِيْلُ الْغَالِبُ الْحَكَمُ الْعَالِمُ الرَّفِيْعُ الْـحَـافِـظُ الْـمُـنْـتَـقِمُ الْقَائِمُ الْمُحْيِیُ الْجَامِعُ الْمَلِيْكُ الْمُتَعَالُ النُّوْرُ الْهَـادِیُ الْـغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ الْعَفُوُّ الرَّؤُفُ الْاَكْرَمُ الْاَعْلٰی الْبَرُّ الْحَفِیُّ الـرَّبُّ الْاِلٰـهُ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ اَلَّذِیْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّه، كُفُوًا اَحَد": (فتح الباری،ص۸۳، جز۲۶)

ننانوے اسماء حسنیٰ جو ترمذی کی روایت میں مذکور ہیں اور اسی طرح یہ جو حافظ ابن حجرؒ نے قرآن مجید سے نکالے ہیں، بلاشبہ ان میں سے ہر ایک معرفت الٰہی کا دروازہ ہے۔علمائے امت نے مختلف زمانوں میں ان کی شرح میں مستقل کتابیں لکھی ہیں۔مہمات میں ان کے ذریعہ دعا کرنا بہت سے اہل اللہ کے خاص معمولات میں سے ہے اور اس کی قبولیت مجرب ہے۔

اسم اعظم

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے بعض وہ ہیں جن کو اس لحاظ سے خاص عظمت وامتیاز حاصل ہے کہ جب ان کے ذریعہ دعا کیجائے تو قبولیت کی زیادہ امید کی جاسکتی ہے۔

ان اسماء کو حدیث میں "اِسـمِ اَعْظَمُ" کہا گیا ہے،لیکن صفائی اور صراحت کے ساتھ ان کو متعین نہیں کیا گیا ہے، بلکہ کسی درجہ میں ان کو مبہم رکھا گیا ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ لیلۃ القدر کو اور جمعہ کے دن قبولیت دعا کے خاص وقت کو مبہم رکھا گیا ہے۔احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک ہی اسم پاک "اِسـمِ اَعْظَمُ" نہیں ہے جیسا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ متعدد اسماء حسنیٰ کو "اِسمِ اَعْظَمُ" کہا گیا ہے۔نیز انہی احادیث سے یہ بات بھی صاف ہوجاتی ہے کہ عوام میں اسم اعظم کا جو تصور ہے اور اس کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں وہ بالکل بے اصل ہیں، اصل حقیقت وہی ہے جو اوپر عرض کی گئی ہے۔اس کے بعد اس سلسلہ کی

احادیث ذیل میں پڑھی جائیں۔

...... عَنْ بُرِیْدَۃَؓ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا یَقُوْلُ اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِاَنَّکَ اَنْتَ اللّٰہُ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ اَلَّذِیْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُوْلَدْ وَلَمْ یَکُنْ لَّہٗ کُفُوًا اَحَدٌ، فَقَالَ دَعَا اللّٰہَ بِاسْمِہٖ الْاَعْظَمِ الَّذِیْ اِذَا سُئِلَ بِہٖ اَعْطٰی وَاِذَا دُعِیَ بِہٖ اَجَابَ: حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو اس طرح دعا کرتے ہوئے سنا، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کر رہا تھا "اے اللہ؛ میں اپنی حاجت تجھ سے مانگتا ہوں بوسیلہ اس کے کہ بس تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی مالک ومعبود نہیں، ایک اور یکتا ہے، بالکل بے نیاز ہے، اور سب تیرے محتاج ہیں، نہ کوئی تیری اولاد، نہ تو کسی کی اولاد اور نہ تیرا کوئی ہمسر"۔ رسول اللہ ﷺ نے (جب اس بندے کو یہ دعا کرتے سنا تو) فرمایا کہ؛ اس بندے نے اللہ سے اس کے اس اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا کی ہے کہ جب اس کے وسیلہ سے اس سے مانگا جائے تو وہ دیتا ہے، اور جب اس کے وسیلہ سے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے (رواہ الترمذی وابوداؤد)۔

...... عَنْ اَنَسٍؓ قَالَ کُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فِی الْمَسْجِدِ وَرَجُلٌ یُصَلِّی فَقَالَ اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِاَنَّ لَکَ الْحَمْدُ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِیْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ یَا ذَالْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ اَسْئَلُکَ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ دَعَا اللّٰہَ بِاسْمِہٖ الْاَعْظَمِ الَّذِیْ اِذَادُعِیَ بِہٖ اَجَابَ وَاِذَاسُئِلَ بِہٖ اَعْطٰی: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ میں ایک دن مسجد میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا اور ایک بندہ وہاں نماز پڑھ رہا تھا، اس نے اپنی دعا میں عرض کیا "اے اللہ؛ میں تجھ سے اپنی حاجت مانگتا ہوں بوسیلہ اس کے کہ ساری حمد وستائش تیرے ہی لئے سزاوار ہے، کوئی معبود نہیں تیرے سوا، تجھ ہی سے مانگتا ہوں، اے ذوالجلال والاکرام؛ اے حیّ وقیّوم؛"۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کے اس اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا کی ہے کہ اس کے وسیلہ سے جب خدا سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے، جب اس کے وسیلہ سے اس سے مانگا جائے تو وہ عطا فرماتا ہیرواہ الترمذی وابوداؤدوالنسائی وابن ماجہ)۔

...... عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ یَزِیْدَ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ اِسْمُ اللّٰہِ الْاَعْظَمُ

فِیْ هَاتَیْنِ الْاٰیَتَیْنِ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَاحِد لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَالرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ وَفَاتِحَةِ اٰلِ عِمْرَانَ، الٓمّٓ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْم : اسماء بنت یزیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا؛ اسم اللہ الاعظم ان دو آیتوں میں موجود ہے ایک " وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَالرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ "اور دوسری اٰل عمران کی ابتدائی آیت" الٓمّٓ .اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْم "(جامع ترمذی، سنن ابوداؤد، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی)۔

(تشریح)ان احادیث میں غور کرنے سے صاف معلوم ہوجاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی ایک مخصوص نام پاک کو اسم اعظم نہیں فرمایا گیا ہے، بلکہ یہ بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ آخری حدیث میں جن دو آیتوں کا حوالہ دیا گیا، اور اس سے پہلی دونوں حدیثوں میں دو شخصوں کی جو دو دعائیں نقل کی گئی ہیں ان میں سے ہر ایک میں متعدد اسماء الٰہیہ کی خاص ترکیب سے اللہ تعالیٰ کا جو مرکب اور جامع وصف مفہوم ہوتا ہے اس کو "اِسْمِ اَعْظَم" سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس نوع کے علوم ومعارف سے خاص طور پر نوازا ہے، انھوں نے ان احادیث سے یہی سمجھا ہے۔ شاہ صاحبؒ حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں:

واعلم ان الاسم الاعظم الذی اذاسئل به اعطی واذادعی ہ اجاب هوالاسم الـذی یدل علی اجمع تدل من تدلیات الحق والذی تداوله الملاء الا علی

ا حضرت شاہ ولی اللہؒ نے حجۃ اللہ البالغہ میں "احسان" کے بیان میں قرآن مجید کی تلاوت پر کلام کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے؛
" تلاوت قرآن کی روح یہ ہے کہ شوق ومحبت اور انتہائی تعظیم واجلال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور اس کے مواعظ اور نصائح میں غور اور ان سے اثر لینے کی کوشش کرے، اور اس کے احکام و ہدایات کی تعمیل اور پیروی کے عزم کے ساتھ تلاوت کرے اور اس میں بیان ہونے والے قصص اور امثال سے عبرت حاصل کرے اور جب اللہ کی صفات کا بیان آئے تو کہے "سبحان اللہ" اور جب ان آیتوں سے گذرے جن میں جنت اور اللہ کی رحمت کا بیان ہے تو اللہ سے فضل وکرم فرمانے کی دعا کرے اور اپنے لئے جنت اور رحمت کا سوال کرے۔ اور جب ان آیتوں سے گذرے جن میں دوزخ کا اور اللہ کے غضب کا بیان ہے تو اللہ سے پناہ مانگے"

بلاشبہ اس طرح کی تلاوت قلب کا خاص الخاص صیقل ہے اور جس بندہ کو کسی درجہ میں بھی ایسی تلاوت نصیب ہو اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس فضل سے محروم نہ فرمائے۔

اکثر تداول و نطقت به التراجمة فی کل عصر....وهٰذا معنی یصدق علی "انت اللّٰه لا اله الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوًا احد" وعلی "لک الحمد لا اله انت الحنان المنان بدیع السمٰوٰت والارض یا ذالجلال الاکرام یا حیّ یاقیّوم " ویصدق علی اسماء تضاهی ذالک. (حجۃ اللہ البالغہ، ص ۷۷، جلد۲)۔ واللہ اعلم (معارف الحدیث، جلد۵، ص ۵۹ تا ۷۲)۔

قرآن مجید کی تلاوت:

قرآن مجید کی تلاوت بھی "ذکرُ الله " کی ایک قسم ہے، اور بعض حیثیتوں سے سب سے افضل اور اعلیٰ قسم ہے۔ اس میں بندے کی مشغولیت اللہ تعالیٰ کو بیحد محبوب ہے۔

بلا شبہ اللہ تعالیٰ تشبیہ اور مثال سے وراء الورا ہے، لیکن ناچیز راقم سطور نے اس حقیقت کو اپنے اس ذاتی تجربہ سے خوب سمجھا ہے کہ جب کبھی کسی کو اس حال میں دیکھا کہ وہ میری لکھی ہوئی کوئی کتاب قدر اور توجہ سے پڑھ رہا ہے تو دل سرور سے بھر گیا اور اس شخص سے ایک خاص تعلق اور لگاؤ پیدا ہو گیا، ایسا تعلق اور لگاؤ جو بہت سے قریبی عزیزوں دوستوں سے بھی نہیں ہوتا۔ بہر حال میں نے تو اپنے اسی تجربہ سے یہ سمجھا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اپنے پاک کلام قرآن مجید کی تلاوت کرتے سنتا اور دیکھتا ہوگا، تو اس بندہ پر اس کو کیسا پیار آتا ہوگا (الّا یہ کہ کسی شدید جرم کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے پیار اور نظرِ کرم کا مستحق ہی نہ ہو)۔

رسول اللہ ﷺ نے اُمّت کو قرآن مجید کی عظمت سے آشنا کرنے اور اس کی تلاوت وغیرہ کی ترغیب دینے کیلئے مختلف عنوانات استعمال فرمائے ہیں۔ ہم نے بھی اس سلسلہ کی احادیث کو مختلف عنوانات میں تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ ﷺ کے ان ارشادات سے وہ نفع اٹھانے کی توفیق دے جو ان کا اصل مقصد ہی۔

قرآن مجید کی عظمت و فضیلت:

قرآن مجید کی بے انتہا عظمت کیلئے بس اتنا کافی ہے کہ وہ کلام اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، یہاں تک کہ زمینی مخلوقات میں کعبۃ اللہ اور انبیا علیہم السّلام کی مقدس ہستیاں اور عالمِ بالا و عالمِ غیب کی مخلوقات میں عرش، کرسی، لوح و قلم، جنت اور جنت کی نعمتیں اور اللہ کے مقرب ترین فرشتے، یہ سب اپنی معلوم و مسلّم عظمت کے باوجود غیر اللہ اور مخلوق ہیں۔ لیکن قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اور اس سے الگ کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقی صفت ہے جو اس کی ذاتِ عالی کے ساتھ قائم ہے۔ یہ

اللہ پاک کا بے انتہا کرم اور اس کی عظیم ترین نعمت ہے کہ اس نے اپنے رسول امین ﷺ کے ذریعہ وہ کلام ہم تک پہونچایا اور ہمیں اس لائق بنایا کہ اس کی تلاوت کر سکیں اور اپنی زبان سے اس کو پڑھ سکیں، پھر اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کا راہنما بنا سکیں۔

قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طویٰ کی مقدس وادی میں ایک مبارک درخت سے حضرت موسیٰ علیہ السّلام کو اپنا کلام سنوایا تھا۔ کتنا خوش قسمت تھا وہ بے جان درخت جس کو حق تعالیٰ نے اپنا کلام سنوانے کیلئے بطور آلہ کے استعمال فرمایا تھا۔ جو بندہ اخلاص اور عظمت واحترم کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کو اس وقت شجرہ موسوی والا یہ شرف نصیب ہوتا ہے، اور گویا وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے کلامِ مقدس کا ریکارڈر ہوتا ہے۔ حق یہ ہے کہ انسان اس سے آگے کسی شرف کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس مختصر تمہید کے بعد قرآن مجید کی عظمت وفضیلت کے بیان میں رسول اللہ ﷺ کی مندرجہ ذیل چند حدیثیں پڑھئے۔

قرآن کی تلاوت قلب کا صیقل:

عَنْ اِبْنِ عُمَرؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِنَّ ھٰذِہٖ الْقُلُوْبَ تَصْدَأُ کَمَا یَصْدَأُ الْحَدِیْدُ اِذَا اَصَابَہٗ الْمَاءُ قِیْلَ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ مَا جِلَاءُ ھَا قَالَ کَثْرَۃُ ذِکْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَۃُ الْقُرْاٰن: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ بنی آدم کے قلوب پر اسی طرح زنگ چڑھ جاتا ہے جس طرح پانی لگ جانے سے لوہے پر زنگ آجاتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ: حضور ﷺ دلوں کے اس زنگ کے دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ؛ موت کو زیادہ یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت (رواہ البیہقی فی شعب الایمان)۔

(تشریح) قلب کا زنگ یہ ہے کہ وہ اللہ سے اور آخرت کے انجام سے غافل اور بےفکر ہو جائے، یہ سارے چھوٹے بڑے گناہوں کی جڑ (بنیاد) ہے۔ اور بلا شبہ اس بیماری کی اکسیر دوا یہی ہے کہ اپنی موت کو بہت زیادہ یاد کیا جائے۔ اس کا دھیان اور مراقبہ کیا جائے، اور قرآن مجید کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی خاص الخاص نسبت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ادب اور اخلاص کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے، اگر یہ تلاوت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شوق اور تدبر کے ساتھ ہوگی تو انشاء اللہ قلب کے زنگ کو دور کر کے اس کو نور سے بھر دے گی۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے[1]۔

ماہر قرآن کا مقام:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَقْرَءُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهٗ اَجْرَانِ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ جس نے قرآن میں مہارت حاصل کرلی ہو (اور اس کی وجہ سے وہ اس کو حفظ یا ناظرہ بہتر طریقے اور بے تکلّف رواں پڑھتا ہو) وہ معزز اور وفادار وفرمانبردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو بندہ قرآن پاک (اچھا یاد اور رواں نہ ہونے کی وجہ سے زحمت اور مشقت کے ساتھ) اس طرح پڑھتا ہو کہ اس میں اٹکتا ہو تو اس کو دو اجر ملیں گے (ایک تلاوت کا اور دوسرے زحمت و مشقت کا) (رواہ البخاری ومسلم)۔

(تشریح) اس حدیث میں " سَفَرَہ " کا جولفظ ہے اس سے اکثر شارحین نے حاملِ وحی فرشتے مراد لئے ہیں اور بعض حضرات نے اس سے انبیاء ورسل علیہم السّلام مراد لئے ہیں، اور لفظی معنیٰ میں ان دونوں ہی کی گنجائش ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندے قرآن کو کلام اللہ یقین کرتے ہوئے اس سے شغف رکھیں اور کثرتِ تلاوت اور اہتمام کی وجہ سے قرآن پاک سے ان کو خاص مناسبت اور مہارت حاصل ہو جائے ان کو انبیاء ورسل کی یا حاملِ وحی فرشتوں کی معیت اور رفاقت حاصل ہوگی۔ اور جن ایمان والے بندوں کا حال یہ ہو کہ صلاحیت اور مناسبت کی کمی کی وجہ سے وہ قرآن کو رواں نہ پڑھ سکتے ہوں، بلکہ تکلّف کے ساتھ اور اٹک اٹک کے پڑھتے ہوں اور اس کے باوجود اجروثواب کی امید پر تلاوت کرتے ہوں، ان کو تلاوت کے اجروثواب کے علاوہ اس زحمت و مشقت کا بھی ثواب ملے گا، اس لئے ان کو اپنی اس حالت کی وجہ سے شکستہ دل نہ ہونا چاہئے۔ (معارف الحدیث، جلد۵ ص۸۴تا۸۶)۔

قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے کی فضیلت:

عن عثمانؓ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيه وَسلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَه: حضرت عثمانؓ سے حضور اقدس ﷺ کا ارشاد منقول ہے کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے (رواہ البخاری و ابوداؤد والترمذی والنسائی و ابن ماجۃ هٰذا فی الترغیب و عزاہ الیٰ مسلم ایضًا لکن حکی الحافظ فی الفتح عن ابی العلاء ان مسلماسکت عنه).

اکثر کتب میں یہ روایت واؤ کے ساتھ ہے جس کا ترجمہ لکھا گیا۔ اس صورت میں فضیلت اس شخص کیلئے ہے جو کلام

مجید سیکھے اوراس کے بعد دوسروں کوسکھائے۔لیکن بعض کتب میں یہ روایت او کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔اس صورت میں بہتری اور فضیلت عام ہوگی کہ خود سیکھے یا دوسروں کوسکھائے دونوں کیلئے مستقل خیر وبہتری ہے۔

کلام پاک چونکہ اصل دین ہے۔اس کی بقاء واشاعت پر ہی دین کا مدار ہے اس لئے اس کے سیکھنے اور سکھانے کا افضل ہونا ظاہر ہے۔کسی توضیح کا محتاج نہیں، البتہ اس کی انواع مختلف ہیں۔کمال اس کا یہ ہے کہ مطالب ومقاصد سمیت سیکھے اور ادنیٰ درجہ اس کا یہ ہے کہ فقط الفاظ سیکھے۔نبی کریم ﷺ کا دوسرا ارشاد حدیث مذکور کی تائید کرتا ہے جو سعید بن سلیمؓ سے مرسلاً منقول ہے کہ جو شخص قرآن شریف کو حاصل کرے اور پھر کسی دوسرے شخص کو جو کوئی اور چیز عطا کیا گیا ہوا پنے سے افضل سمجھے تو اس نے حق تعالیٰ شانہٗ کے اس انعام کی جو اپنے کلام پاک کی وجہ سے اس پر فرمایا ہے تحقیر کی ہے اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جب کلامِ الٰہی سب کلاموں سے افضل ہے جیسا کہ مستقل احادیث میں آنے والا ہے تو اس کا پڑھنا پڑھانا یقیناً سب چیزوں سے افضل ہونا چاہئے۔ایک دوسری حدیث سے ملاّ علی قاریؒ نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے کلام پاک کو حاصل کیا اس نے علوم نبوت کو اپنی پیشانی میں جمع کرلیا۔سہل تستریؒ فرماتے کہ حق تعالیٰ شانہٗ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کے کلام پاک کی محبت قلب میں ہو۔شرح احیاء میں ان لوگوں کی فہرست میں جو قیامت کے ہولناک دن میں عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے ان لوگوں کو بھی شمار کیا ہے جو مسلمانون کے بچوں کو قرآن پاک تعلیم دیتے ہیں۔نیز ان لوگوں کو بھی شمار کیا ہے جو بچپن میں قرآن شریف سیکھتے ہیں اور بڑے ہوکر اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔

قرآن مجید یادکرنے اوراپنی اولادکوحفظ پرلگانے کی فضیلت:

عَنْ مَعاذِ نِ الجهنیؓ قَال قَال رَسُولُ اللّٰه صلی اللّٰه علیه وسلم مَنْ قَرَأَ الْقُراٰنَ وَعَـمِل بِمافِیْهِ اُلْبِسَ وَالِدُه تاجاً یَوم الْقِیٰمة ضوئُه' اَحْسَنُ مِنْ ضَوءِ الشَّمْسِ فِی بُیُوتِ الدُّنْیَا لَو کانَتْ فَمَاظَنُّکُم بِالَّذِی عَمِلَ بِهٰذَا :حضرت معاذ جہنیؓ نے حضورا کرم ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اوراس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جاوے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو پس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عامل ہے(رواه احمد وابوداؤد و صححه الحاکم)۔

یعنی قرآن پاک کے پڑھنے اوراس پر عمل کرنے کی برکت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے والدین کوایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بہت زیادہ ہوگی۔اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو۔یعنی

آفتاب اتنی دور سے اس قدر روشنی پھیلاتا ہے۔اگر وہ گھر کے اندآ جائے تو یقیناً بہت زیادہ روشنی اور چمک کا سبب ہوگا تو پڑھنے والے کے والدین کو جوتاج پہنایا جاوے گا اس کی روشنی اس روشنی سے زیادہ ہوگی جس کو گھر میں طلوع ہونے والا آفتاب پھیلا رہا ہے اور جبکہ والدین کیلئے یہ ذخیرہ ہے تو خود پڑھنے والے کے اجر کا خود اندازہ کر لیا جاوے کہ کس قدر ہوگا کہ جب اس کے طفیلیوں کا یہ حال ہے تو خود اصل کا حال بدر جہا زیادہ ہوگا کہ والدین کو یہ اجر صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ اس کے وجود یا تعلیم کا سبب ہوئے ہیں۔آفتاب کے گھر میں ہونے سے جو تشبیہہ دی گئی ہے اس میں علاوہ ازیں کہ قرب میں روشنی زیادہ محسوس ہوتی ہے ایک اور لطیف امر کی طرف بھی اشارہ ہے وہ یہ کہ جو چیز ہر وقت پاس رہتی ہے اس سے انس والفت زیادہ ہوتی ہے،اس لئے آفتاب کی دوری کی وجہ سے جو اس سے بیگانگی ہے وہ ہر وقت کے قرب کی وجہ سے مبدّل بہ انس ہو جاوے گی،تو اس صورت میں روشنی کے علاوہ اس کے ساتھ مونست کی طرف بھی اشارہ ہے اور اس طرف بھی کہ وہ اپنی ہوگی کہ آفتاب سے اگرچہ ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے لیکن اگر وہ کسی کو ہبہ کر دیا جائے تو اس کیلئے کس قدر افتخار کی چیز ہو۔

حاکمؒ نے بریدہؓ سے حضور اقدس ﷺ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کو ایک تاج پہنایا جاوے گا جو نور سے بنا ہوا ہوگا اور اس کے والدین کو ایسے دو جوڑے پہنائے جاویں گے کہ تمام دنیا ان کا مقابلہ نہیں کرسکتی۔ وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ جوڑے کس صلہ میں ہیں تو ارشاد ہوگا کہ تمہارے بچّے کے قرآن شریف پڑھنے کے عوض ہیں۔

جمع الفوائد میں طبرانیؒ سے نقل کیا ہے کہ حضرت انسؓ نے حضور اقدس ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن شریف سکھلاوے اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جو شخص حفظ کرائے اس کو قیامت میں چودھویں رات کے چاند کے مشابہ اُٹھایا جاوے گا اور اس کے بیٹے سے کہا جاوے گا کہ پڑھنا شروع کر جب بیٹا ایک آیت پڑھے گا باپ کا ایک درجہ بلند کیا جاوے گا حتّٰی کہ اسی طرح قرآن شریف پورا ہو۔

بچّے کے قرآن شریف پڑھنے پر باپ کیلئے یہ فضائل ہیں اور اسی پر بس نہیں۔ دوسری بات بھی سن لیجئے کہ اگر خدانخواستہ آپ نے اپنے بچّے کو چار پیسے کے لالچ میں دین سے محروم رکھا تو یہ ہی نہیں کہ آپ اس لایزال ثواب سے محروم رہیں گے۔ بلکہ اللہ کے یہاں آپ کو جواب دہی بھی کرنی پڑے گی۔آپ اس ڈر سے کہ یہ مولوی وحافظ پڑھنے کے بعد صرف مسجد کے ملاّنے اور ٹکڑے کے محتاج بن جاتے ہیں، اس وجہ سے آپ لاڈلے بچّے کو اس سے بچاتے ہیں یاد رکھیں کہ اس سے آپ اس کو تو دائمی مصیبت میں گرفتار کر ہی رہے ہیں۔مگر ساتھ ہی اپنے اوپر بھی بڑی سخت جواب دہی لے رہے ہیں۔حدیث کا ارشاد ہے: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ

رَعِیَّتِہٖ :ہرشخص سے اس کے ماتحتوں اوردست نگروں کا بھی سوال ہوگا کہ ان کوکس قدر دین سکھلایا ہے۔ہاں یہ ضرور ہے کہ ان عیوب سے آپ بچنے اور بچانے کی کوشش کیجئے۔مگر جوؤں کے ڈر سے کپڑا نہ پہننا کوئی عقل کی بات نہیں۔البتہ اس کے صاف رکھنے کی ضرور کوشش چاہئے۔بالجملہ اگر آپ اپنے بچّے کو دینداری صلاحیّت سکھلائیں گے۔اپنی جواب دہی سے سبک دوش ہوں گےاور اس وقت تک وہ زندہ رہے جس قدر نیک اعمال کرے گا۔دعاواستغفارآپ کیلئے کرے گا۔آپ کیلئے رفع درجات کا سبب بنے گا،لیکن دنیا کی خاطر چار پیسے کے لالچ سے آپ نے اس کودین سے بے بہرہ رکھا تو یہی نہیں کہ خودآپ کواپنی حرکت کاوبال بھگتنا پڑے گا جس قدر بداطواریاں فسق وفجوراس سے سرزدہونگے۔آپ کے نامہ اعمال بھی اس ذخیرے سے خالی نہ رہیں گے۔خدارا اپنے حال پررحم کھائیں۔دنیا بہر حال گذر جانے والی چیز ہےاورموت ہر بڑی سے بڑی تکلیف کا خاتمہ ہےلیکن جس تکلیف کے بعدموت بھی نہیں اس کا کوئی منتہیٰ نہیں۔

جس شخص کوقرآن مجید کی کچھ سورتیں یا آیتیں یادنہ ہوں اس کا دل ویران گھر کی مانند ہے:

عَنْ ابن عباسؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم اِنَّ الَّذی لَیْسَ فِیْ جوفہٖ شَیءٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ کَالْبَیْتِ الْخَرِبِ :عبداللہ بن عباسؓ نے نبی کریم ﷺ کا یہ ارشادنقل کیا ہے کہ جس شخص کے قلب میں قرآن شریف کا کوئی حصّہ بھی محفوظ نہیں وہ بمنزلہ ویران گھر کے ہے(**رواہ الترمذی و قال ھذا حدیث صحیح و راہ الدارمی و الحاکم و صححہ**)۔

ویران گھر کے ساتھ تشبیہ دینے میں ایک خاص لطیفہ بھی ہے وہ یہ کہ خانہ خالی رادیومی گیرد اسی طرح جو قلب کلام پاک سے خالی ہوتا ہے۔شیاطین کا اس پر تسلّط زیادہ ہوتا ہے۔اس حدیث میں حفظ کی کس قدرتعریف فرمائی ہے کہ اس دل کوویران گھر ارشاد ہوا ہے جس میں کلام پاک محفوظ نہیں۔ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کلام مجید پڑھا جاتا ہے اس کے اہل وعیال کثیر ہوجاتے ہیں اس میں خیر وبرکت بڑھ جاتی ہے ملائکہ اس میں نازل ہوتے ہیں اورشیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔اورجس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی اس گھر میں تنگی اور بے برکتی ہوتی ہے،ملائکہ اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔شیاطین اس میں گھس جاتے ہیں۔ابن مسعودؓ سے منقول ہےاوربعض لوگ حضور ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ خالی گھر وہی ہے جس میں تلاوت قرآن شریف نہ ہوتی ہو۔

قرآن مجید سے تکیہ نہ لگاؤ:

عَنْ عُبَيْدَةَ الْمُلَيْكِي قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ لَا تَتَوَسَّدُوْا الْقُرْاٰنَ وَاتْلُوْه حَقَّ تِلَاوَتِهٖ مِن اٰناءِ الَّيْلِ والنَّهارِ وافْشُوْه وتَدَبَّرُوْا مَافِيْهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْن وَلَا تَعْجَلُوْا ثَوَابَه' فَاِنَّ لَه' ثَوَاباً: عبیدہ ملیکیؒ نے حضور اکرم ﷺ سے نقل کیا ہے قرآن والو قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ اور اس کی تلاوت شب و روز کرو جیسا کہ اس کا حق ہے کلام پاک کی اشاعت کرو اور اس کو اچھی آواز سے پڑھو اور اس کے معانی میں تدبّر کرو تا کہ تم فلاح کو پہنچو اور اس کا بدلہ (دنیا میں طلب نہ کرو کہ (آخرت میں) اس کیلئے بڑا اجر و بدلہ ہے (رواہ البیہقی فی شعب الایمان)۔

حدیث بالا میں چند امور ارشاد فرمائے ہیں (۱) قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ۔ قرآن شریف سے تکیہ نہ لگانے کے دو مفہوم ہیں۔ اوّل یہ کہ اس پر تکیہ نہ لگاؤ کہ یہ خلاف ادب ہے۔ ابن حجرؒ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک پر تکیہ لگانا، اس کی طرف پاؤں پھیلانا، اس کی طرف پشت کرنا، اس کو روندنا وغیرہ حرام ہے۔ دوسرے یہ کہ کنایہ ہے غفلت سے کہ کلام پاک برکت کے واسطے تکیہ ہی پر رکھا رہے جیسا کہ بعض مزارات پر دیکھا گیا کہ قبر کے سرہانے برکت کے واسطے رحل پر رکھا رہتا ہے یہ کلام پاک کی حق تلفی ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے (۲) اور اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کا حق ہے یعنی کثرت سے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے خود کلام پاک میں بھی اس کی طرف توجہ فرمایا گیا ارشاد ہے " اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُوْنَه' حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ": جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے یعنی جس عزت سے بادشاہ کا فرمان اور جس شوق سے محبوب کا کلام پڑھا جاتا ہے اسی طرح پڑھنا چاہیے (۳) اور اس کی اشاعت کرو یعنی تقریر سے، تحریر سے، ترغیب سے، عملی شرکت سے جس طرح ہو سکے اس کی اشاعت جتنی ہو سکے کرو نبی کریم ﷺ کلام پاک کی اشاعت اور اس کے پھیلانے کا حکم فرماتے ہیں لیکن ہمارے روشن دماغ اس کے پڑھنے کو فضول بتلاتے ہیں اور ساتھ ہی حب رسول اور حب اسلام کے لمبے چوڑے دعوے بھی ہاتھ سے نہیں جاتے۔

ترسم نہ رسی بکعبہ اے اعرابی
کیں رہ کہ تو می روی بترکستان است

آقا کا حکم ہے کہ قرآن پاک کو پھیلاؤ مگر ہمارا عمل ہے کہ جو کوشش اس کی رکاوٹ میں ہو سکے دریغ نہ کریں گے۔ جبر یہ تعلیم کے قوانین بنوائیں گے تا کہ بچے بجائے قرآن پاک کے پرائمری پڑھیں۔ ہمیں اس پر غصہ ہے کہ مکتب

کے میاں جی بچوں کی عمر ضائع کر دیتے ہیں اس لئے ہم وہاں نہیں پڑھانا چاہتے مسلم،یقیناً کوتاہی کرتے ہیں مگر ان کی کوتاہی سے آپ سبکدوش ہو جاتے ہیں یا آپ پر سے قرآن پاک کی اشاعت کا فریضہ ہٹ جاتا ہے اس صورت میں تو یہ فریضہ آپ پر عائد ہوتا ہے وہ اپنی کوتاہیوں کے جواب دہ ہیں، مگران کی کوتاہی سے آپ بچوں کو جبراً قرآن پاک کے مکاتب سے ہٹا دیں اوران کے اوران کے والدین پرنوٹس جاری کرائیں کہ وہ قرآن پاک حفظ یاناظرہ پڑھانے سے مجبور ہوں اوراس کا وبال آپ کی گردن پر رہے یہ حمیٰ دق کا علاج سنکھیا سے نہیں تو اور کیا ہے۔عدالت عالیہ میں اپنے اس جواب کواس لئے جبراً تعلیم قرآن سے ہٹا دیا کہ مکتب کے میاں جی بہت بری طرح سے پڑھاتے تھے آپ خود ہی سوچ لیجیئے کہ کتنا وزن رکھتا ہے بنئے کی دوکان پر جانے کے واسطے یاانگریزوں کی چاکری کے واسطے ۲۴ کی تعلیم اہمیت رکھتی ہو۔مگراللہ کے یہاں تعلیمِ قرآن سب سے اہم ہے۔(۴) خوش آوازی سے پڑھو جیسا کہ اس سے پہلی حدیث میں گذر چکا۔(۵) اوراس کے معنی میں غور کرو تو رات میں نقل کیا ہے حق سبحانہ ٗ تقدس ارشاد فرماتے ہیں:اے میرے بندے تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی۔تیرے پاس راستے میں کسی دوست کا خط آجاتا ہے تو چلتے چلتے راستے میں ٹھہر جاتا ہے۔الگ کو بیٹھ کر غور سے پڑھتا ہے،ایک ایک لفظ پر غور کرتا ہے۔میری کتاب تجھ پر گذرتی ہے۔میں نے اس میں سب کچھ واضح کر دیا ہے۔بعض اہم امور کا بار بار تکرار کیا ہے تاکہ تو اس پرغور کرے اورتو بے پرواہی سے اُڑا دیتا ہے کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی ذلیل ہوں۔اے میرے بندے تیرے بعض دوست تیرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں تو ہمہ تن ادھر متوجہ ہو جاتا ہے، کان لگاتا ہے غور کرتا ہے،کوئی بیچ میں تجھ سے بات کرنے لگتا ہے تو تُو اشارے سے اس کو روکتا ہے،منع کرتا ہے، میں تجھ سے اپنے کلام کے ذریعے باتیں کرتا ہوں اورتو ذرا بھی متوجہ نہیں ہوتا۔کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں۔آھ۔تدبراورغور کے متعلق کچھ مقدمہ میں اور کچھ حدیث نمبر ۸ کے ذیل میں مذکور ہو چکا ہے۔(۶) اوراس کا بدلہ دنیا میں نہ چاہو،یعنی تلاوت پرکوئی معاوضہ نہ لوکہ آخرت میں اس کا بہت بڑا معاوضہ ملنے والا ہے۔دنیا میں اگراس کا معاوضہ لے لیا جاوے گا تو ایسا ہے کہ جیسے روپیوں کے بدلے کوئی شخص کوڑیوں پرراضی ہو جاوے۔حضوراقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دینارودرہم کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی۔اسلام کی ہیبت اس سے جاتی رہے گی اور جب امر بالمعروف اورنہی عن المنکر چھوڑ دے گی تو برکت وحی سے یعنی فہم قرآن سے محروم ہو جاوے گی۔کذا فی الاحیاء اللّٰھم احفظنا مِنه(فضائلِ قرآن)۔

تلاوتِ قرآن کا اجروثواب:

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ

کِتَابِ اللّٰہِ فَلَہٗ بِہٖ حَسَنَۃٌ وَالْحَسَنَۃُ بِعَشَرِ اَمْثَالِھَا لَا اَقُوْلُ "الم" حَرْفٌ اَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِیْمٌ حَرْفٌ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا؛ جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس نے ایک نیکی کمالی اور یہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے قانون کرم کے مطابق دس نیکیوں کے برابر ہے (مزید وضاحت کیلئے آپ ﷺ نے فرمایا) میں یہ نہیں کہتا (یعنی میرا مطلب یہ نہیں ہے) کہ "الم" ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے (اس طرح "الم" پڑھنے والا بندہ تیس نیکیوں کے برابر ثواب حاصل کرنے کا مستحق ہوگا) (رواہ الترمذی والدارمی)۔

(تشریح) اللہ تعالیٰ کا یہ کریمانہ قانون کہ ایک نیکی کرنے والے کو دس نیکیوں کے برابر ثواب عطا ہوگا۔ واضح طور پر قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ سورۃ انعام میں ارشاد ہے کہ؛

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَۃِ فَلَہٗ عَشْرُ اَمْثَالِھَا: جو بندہ ایک نیکی لیکر آئے گا اس کو اس جیسی دس نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا (الانعام، ع ۲۰)۔

مندرجہ بالا حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے امت کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو حروف تہجی کے ہر حرف کی تلاوت ایک نیکی شمار ہوگی جو اجر وثواب کے لحاظ سے دس نیکیوں کے برابر ہوگی۔ اسی حدیث کی بیہقی کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ؛" میں نہیں کہتا کہ " بسم اللہ" ایک حرف ہے بلکہ ب ایک حرف ہے، س ایک حرف ہے، م ایک حرف ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ ' الم ' ایک حرف ہے، بلکہ ا، ل، م الگ الگ حروف ہیں"۔ اللہ پاک یقین کی دولت نصیب فرمائے۔ اس حدیث میں کلامِ پاک کی تلاوت کرنے والوں کیلئے بڑی ہی خوشخبری ہے۔ **فطوبیٰ لھم**۔

اس حدیث سے ایک واضح اشارہ بھی ملا کہ قرآن مجید کی تلاوت پر ثواب کیلئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تلاوت معنیٰ مفہوم سمجھے بغیر ہی کی جاتی ہے، اور حدیث نے صراحۃً بتلایا کہ ان حروف کی تلاوت کرنے والوں کو بھی ہر حرف پر دس نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ واللہ اعلم۔ (معارف الحدیث ج ۵ ص ۸۲ تا ۸۳)۔

قرآن اور قوموں کا عروج وزوال:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰہَ یَرْفَعُ بِھٰذَا الْکِتَابِ اَقْوَامًا وَیَضَعُ بِہٖ آخَرِیْنَ: حضرت عمر بن الخطابؓ سے روایت ہے کہ رسول

اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب پاک (قرآن مجید) کی وجہ سے بہت سوں کو اونچا کرے گا اور بہت سوں کو نیچے گرائے گا (مسلم)۔

(تشریح) قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفتِ قائمہ اور بندوں کیلئے اس کا فرمان اور عہد نامہ ہے۔ اس کی وفاداری اور تابعداری اللہ تعالیٰ کی وفاداری اور تابعداری ہے اسی طرح اس سے انحراف اور بغاوت اللہ تعالیٰ سے انحراف اور سرکشی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو قوم اور جوامت خواہ وہ کسی نسل سے ہو، اس کا کوئی بھی رنگ اور کوئی بھی زبان ہو، قرآن مجید کو اپنا راہنما بنا کر اپنے کو اس کا تابعدار بنادے گی اور اس کے ساتھ وہ تعلق رکھے گی جو کلام اللہ ہونے کی حیثیت سے اس کا حق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں سربلند کرے گا۔ اور اس کے برعکس جو قوم اور اُمّت اس سے انحراف اور سرکشی کرے گی وہ اگر بلندیوں کے آسمان پر بھی ہوگی تو نیچے گرادی جائے گی۔

اسلام اور مسلمانوں کی پوری تاریخ اس حدیث کی صداقت کی گواہ اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ کی آئینہ دار ہے۔ اس حدیث میں "اَقْوَامًا" کے لفظ سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ عروج وزوال کے اس الٰہی قانون کا تعلق افراد سے نہیں بلکہ قوموں اور اُمتوں سے ہے۔ واللہ اعلم۔ (معارف الحدیث، ج-۵ ص ۸۱ تا ۸۲)۔

خاص خاص سورتوں اور آیتوں کی برکات:

بعض حدیثوں میں خاص خاص آیتوں اور سورتوں کے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ ذیل میں اس سلسلہ کی چند حدیثیں درج کی جاتی ہیں۔

سُورۃ الکہف:

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدٍ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم قَالَ مَنْ قَرَءَ سُوْرَۃَ الْکَھْفِ فِیْ یَوْمِ الْجُمُعَۃِ اَضَاءَ لَہٗ النُّوْرُ مَابَیْنَ الْجُمُعَتَیْنِ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھے اس کیلئے نور روشن ہو جائے گا دو جمعوں کے درمیان (رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر)۔

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ کہف کو جمعہ کے دن کے ساتھ کوئی خاص مناسبت ہے جس کی وجہ سے اس دن میں اس کی تلاوت کیلئے رسول اللہ ﷺ نے خصوصیت کے ساتھ ترغیب دی ہے اور فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن سورۃ کہف کے پڑھنے سے قلب میں ایک خاص نور پیدا ہوگا جس کی روشنی اور برکت اگلے جمعہ تک رہے گی۔ اس حدیث کو حاکم نے بھی مستدرک میں روایت کیا ہی اور کہا ہے "ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم

بخر جاہ"۔

ایک دوسری حدیث میں (جس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہی) سورۃ کہف کی ابتدائی دس آیتوں کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ "جوان کو یاد کرلے گا اور پڑھے گا وہ دجّال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا"۔اس کی توجیہ میں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ سورۃ کہف کے ابتدائی حصّہ میں جو تمہیدی مضمون ہے اور اسی کے ساتھ اصحابِ کہف کا جو واقعہ بیان فرمایا گیا ہے اس مین ہر دجّالی فتنہ کا پورا توڑ موجود ہے۔اور جس دل کو ان حقائق اور مضامین کا یقین نصیب ہو جائے جو کہف کی ان ابتدائی آیتوں میں بیان کئے گئے ہین وہ دل کسی دجّالی فتنہ سے کبھی متاثر نہ ہو گا۔اسی طرح اللہ کے جو بندے ان آیتوں کی اس خاصیت اور برکت پر یقین کرتے ہوئے ان کو اپنے دل ودماغ میں محفوظ کرینگے اور ان کی تلاوت کرینگے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دجّالی فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔

سورۃ یٰسٓ :

عَنْ مَعْقِل بِنِ يَسَارٍ الْمُزَنِی اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَءَ يٰس اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰی غُفِرَلَه' مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ فَاقْرَءُ وهَاعِنْدَ مَوْتَاكُمْ : حضرت معقل بن یسارؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کیلئے سورۃ یٰسٓ پڑھی اس کے پچھلے گناہ معاف کردیئے جائیں گے، لہذا یہ مبارک سورۃ مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو (رواہ البیہقی فی شعب الایمان)۔

(تشریح) اس حدیث میں مرنے والوں کے پاس (عندموتاکم) یٰسٓ شریف پڑھنے کیلئے جو فرمایا گیا ہے اس کا مطلب بظاہر یہی ہے کہ مرنے والے کے پاس اس کے آخری وقت میں یہ سورۃ پڑھی جائے۔اور اکثر علماء نے یہی سمجھا ہے اور اس لئے یہی معمول ہے لیکن دوسرا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مرجانے والے کی قبر پر یہ سورت پڑھی جائے تاکہ یہ اس کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِی رَبَاحٍ قَالَ بَلَغَنِیْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَءَ يٰس فِیْ صَدْرِالنَّهَارِ قُضِيَتْ حَوَائِجُه': عطا بن ابی رباح تابعی سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ؛ جو بندہ دن کے ابتدائی حصّے میں یعنی علی الصّباح سورۃ یٰسٓ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرمائے گا (رواہ الدارمی مرسلاً)۔

سُورۃ وَاقِعہ :

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرءَ سُوْرَۃَ الْوَاقِعَۃِ فِیْ کُلِّ لَیْلَۃٍ لَمْ تُصِبْہُ فَاقَۃ'' اَبَدًا وَکَانَ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ یَأمُرُبَنَاتَہ' یَقْرَأنَ بِھَا فِیْ کُلِّ لَیْلَۃٍ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جوشخص ہر رات سورۃ واقعہ پڑھا کرے اسے کبھی فقروفاقہ کی نوبت نہیں آئے گی۔ (نیچے راوی بیان کرتے ہیں) کہ خود حضرت ابنِ مسعودؓ کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی صاحبزادیوں کو اس کی تاکید فرماتے تھے، اور وہ ہر رات کو سورۃ واقعہ پڑھتی تھیں (رواہ البیہقی فی شعب الایمان)۔

سُورۃ المُلک:

عَنْ اَبِیْ ھُرَیْرَۃَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِنَّ سُوْرَۃً فِیْ الْقُرْآنِ ثَلٰثُوْنَ آیَۃً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّٰی غُفِرَلَہ' وَھِیَ تَبَارَکَ الَّذِیْ بِیَدِہٖ الْمُلْکُ: حضرت ابوھریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ، قرآن کی ایک سورت نے جوصرف تیس آیتوں کی ہے اس نے ایک بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ کی حضور میں سفارش کی، یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا اوروہ سورۃ ہے تَبَارَکَ الَّذِیْ بِیَدِہٖ الْمُلْکُ (رواہ احمد والترمذی وابوداؤد والنسائی وابن ماجہ)۔

الٓمّٓ تنزیل:

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کَانَ لاَیَنَامُ حَتّٰی یَقْرَءَ آلمّٓ تَنْزِیْل وَ تَبَارَکَ الَّذِیْ بِیَدِہٖ الْمُلْکُ: حضرت جابرؓ سے روایت ہی کہ رسول اللہ ﷺ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ المّٓ تنزیل اور تَبَارَکَ الَّذِیْ بِیَدِہٖ الْمُلْکُ نہ پڑھ لیتے یعنی رات کوسونے سے پہلے یہ دونوں سورتیں پڑھنے کا حضور ﷺ کا معمول تھا (رواہ احمد والترمذی والدارمی)۔

معوّذتین:

عَنْ عُقْبَۃَبْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَلَمْ تَرَآیَاتٍ اُنْزِلَتِ اللَّیْلَۃَ لَمْ یُرَمِثْلُھُنَّ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ:

حضرت عقبہ بن عامرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تمھیں معلوم نہیں آج رات جو آیتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں (وہ ایسی بے مثال ہیں کہ) انکے مثل نہ کبھی دیکھی گئیں نہ سنی گئیں "قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَق اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاس" (رواہ مسلم)۔

(تشریح) یہ دونوں سورتیں اس لحاظ سے بے مثال ہیں کہ ان میں اوّل سے آخر تک تعوّذ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ لی گئی ہے، ظاہر کے شرور سے بھی اور باطن کے شرور سے بھی۔ اور اللہ نے ان میں شرور سے حفاظت کی بے پناہ تاثیر رکھی ہے، گویا ہر قسم کے شرور سے حفاظت کیلئے یہ حصن حصین ہیں، اور دونوں اختصار کے باوجود نہایت جامع اور کافی وافی ہیں۔

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ بَيْنَا اَنَا اَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالْاَبْوَاءِ اِذْغَشِيَتْنَا رِيْحٌ وَظُلْمَةٌ شَدِيْدَةٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِاَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَيَقُوْلُ يَا عُقْبَةَ تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا: حضرت عقبہ بن عامرؓ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھا جُحْفَہ اور اَبْوَاء کے درمیان (یہ دونوں دو مشہور مقام تھے مدینہ اور مکّہ کے درمیان) اچانک سخت آندھی آ گئی اور سخت اندھیری چھا گئی رسول اللہ ﷺ یہ دونوں سورتیں (معوذتین) پڑھ کر اللہ سے پناہ مانگنے لگے اور مجھ سے ارشاد فرمانے لگے؛ عقبہ تم بھی یہ دو سورتیں پڑھ کر اللہ کی پناہ لو۔ کسی پناہ لینے والے نے ان کے مثل پناہ نہیں لی (یعنی اللہ کی پناہ لینے کیلئے کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو ان دونوں سورتوں کے مثل ہو، اس خصوصیت میں یہ بے مثل اور بے مثال ہیں) (رواہ ابوداؤد)۔

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب کسی مصیبت اور خطرے کا سامنا ہو تو معوذتین پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے اس سے بہتر بلکہ اس جیسا بھی کوئی دوسرا تعوّذ نہیں ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَوىٰ اِلىٰ فِرَاشِهٖ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَاَ فِيْهِمَا قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَا عَ مِنْ جَسَدِهٖ يَبْدَءُ بِهِمَا عَلىٰ رَاسِهٖ وَوَجْهِهٖ وَمَا اَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهٖ يَفْعَلُ ذَالِكَ ثَلٰثَ مَرَّات: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ ہر رات کو جب آرام فرمانے کیلئے اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہاتھوں کو ملا لیتے (جس طرح دعا کے وقت

دونوں ہاتھ ملائے جاتے ہیں) پھر ہاتھوں پر پھونکتے اور قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَق اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھتے، پھر جہاں تک ہوسکتا اپنے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرتے، سر مبارک اور چہرہ مبارک اور جسد اطہر کے سامنے کی حصّے سے شروع فرماتے (اس کے بعد باقی جسم پر جہاں تک آپ کے ہاتھ جاسکتے وہاں تک ہاتھ پھیرتے) یہ آپ ﷺ تین دفعہ کرتے (رواہ البخاری ومسلم)۔

(تشریح) رات کو سونے سے پہلے کا یہ مختصر معمولِ نبوی ﷺ تو بہت آسان ہے، کم از کم اس کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہئے، اس کی برکات بیان سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔

آیۃ الکرسی:

عَنْ اُبَیِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ اَتَدْرِیْ اَیُّ اٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالیٰ مَعَكَ اَعْظَمُ؟ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُه' اَعْلَمُ قَالَ يَااَبَا الْمُنْذِرْ اَتَدْرِیْ اَیُّ اٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالیٰ مَعَكَ اَعْظَمُ؟ قُلْتُ " اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْم "؟ قَالَ فَضَرَبَ فِیْ صَدْرِیْ وَقَالَ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ: حضرت اُبیّ بن کعبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (ان کی کنیت ابوالمنذر سے مخاطب کرتے ہوئے) ان سے فرمایا؛ اے ابوالمنذر، تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تمھارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ؛ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو زیادہ علم ہے۔ آپ ﷺ نے (مکرر) فرمایا؛ اے ابوالمنذر، تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تمھارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا؛ " اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْم " تو آپ نے میرے سینہ ٹھونکا (گویا اس جواب پر شاباش دی) فرمایا؛ اے ابوالمنذر؛ تجھے یہ علم موافق آئے اور مبارک ہو۔

(تشریح) رسول اللہ ﷺ کے سوال کے جوب میں اُبیّ بن کعب نے پہلے عرض کیا کہ "اللّٰہ و رسوله اعلم" (اللہ اور اس کے رسول کو اس کا علم زیادہ ہے کہ کون سی آیت کتاب اللہ میں زیادہ عظمت والی ہے) یہ جواب ادب کے تقاضے کے مطابق تھا، لیکن جب رسول اللہ ﷺ نے دوبارہ وہی سوال فرمایا تو اُبیّ بن کعب نے اپنے علم وفہم کے مطابق جواب دیا کہ میرے خیال میں تو "اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْم " یعنی آیۃ الکرسی قرآن

مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے۔رسول اللہ ﷺ نے اس جواب کی تصویب فرمائی اورشاباش دی، اوراس شاباش میں ان کا سینہ آپ نے غالبًا اس لئے ٹھونکا کہ قلب (جومحلِ علم ومعرفت ہے) وہ سینہ ہی میں ہوتا ہے۔بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آیاتِ قرآنی میں آیۃ الکرسی سب سے زیادہ باعظمت آیت ہے،اور یہ اس لئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید وتنزیہہ اور صفاتِ کمال اوراس کی شانِ عالی کی عظمت ورفعت جس طرح بیان کی گئی ہے وہ اس میں منفرد اور بیمثال ہے۔

سورۃ البقرۃ کی آخری آیتیں:

عَنْ اَبِیْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَلْاٰیَتَانِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَۃِ الْبَقَرَۃِ مَنْ قَرَءَ بِهِمَا فِیْ لَیْلَةٍ کَفَتَاه' : حضرت ابومسعود انصاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ؛سورۃ بقرہ کے آخر کی دوآیتیں جوکوئی کسی رات میں ان کو پڑھے گا وہ اس کیلئے کافی ہونگی (رواہ البخاری ومسلم)۔

(تشریح) حدیث کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ جوشخص رات کو بقرہ کی یہ آخری آیتیں پڑھ لے گا وہ انشاء اللہ ہر شر سے محفوظ رہے گا۔دوسرا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص تہجّد میں صرف یہی آیتیں پڑھ لے تو اس کیلئے اتنا ہی کافی ہوگا۔واللہ اعلم۔

آل عمران کی آخری آیات:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ مَنْ قَرَءَ اٰخِرَ آلِ عِمْرَانَ فِیْ لَیْلَةٍ کُتِبَ لَه' قِیَامُ لَیْلَةٍ :حضرت عثمانؓ بن عفّان سے روایت ہے انھوں نے فرمایا کہ جوشخص کسی رات کو اٰل عمران کی آخری آیات پڑھے گا اس کیلئے پوری رات کی نماز کا ثواب لکھا جائے گا (رواہ الدارمی)۔

(تشریح) "آخر آل عمران" سے مراد "اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمٰوٰاتِ وَالْاَرْض" سے ختم سورت تک کی آیات ہیں۔صحیح روایات میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ ﷺ رات کو جب تہجد کیلئے اٹھتے تو سب سے پہلے (وضو کرنے سے بھی پہلے) یہی آیات پڑھتے تھے۔

آل عمران کا یہ آخری رکوع بھی سورۃ بقرہ کے آخری رکوع کی طرح نہایت جامع دعا پر مشتمل ہے،اور غالبًا اس رکوع کی خاص فضیلت کا راز ان دعائیہ آیات ہی میں مضمر ہے۔کائنات کی تخلیق میں تفکّر کرنے والے اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے بندوں کی زبان سے یہ جامع دعا اس رکوع میں اس طرح ذکر کی گئی ہے۔

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَکَ فَقِنَا عَذَابَ النَّار ٥رَبَّنَا اِنَّکَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَیْتَه‘ وَمَا لِلظّٰلِمِیْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ٥رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیًا یُّنَادِیْ لِلْاِیْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّکُمْ فَاٰمَنَّا، رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَکَفِّرْ عَنَّا سَیِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ٥رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰی رُسُلِکَ وَلَا تُخْزِنَا یَوْمَ الْقِیٰمَةِ، اِنَّکَ لَاتُخْلِفُ الْمِیْعَادُ: اے ہمارے پروردگار؛ تونے یہ کارخانہ ہستی بے مقصد نہیں پیدا کیا، تو اس بات سے پاک اور مقدس ہے کہ کوئی عبث کام کرے (یقیناً اس دنیوی زندگی کے بعد جزاوسزا برحق ہے) سوتو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب؛ جس کوتو نے دوزخ میں ڈالا بے شک اس کوتو نے رسوا کردیا اور ایسے ظالموں کا کوئی بھی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب؛ ہم نے ایک داعی اور منادی کو سنا کہ وہ ایمان کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگو: اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب؛ ہمارے گناہوں کو بخشدے ہماری برائیوں کو ہم سے دور کردے، اور ہمیں اپنے وفادار اور نیکو کار بندوں کیساتھ دنیا سے اُٹھا، اور اے ہمارے رب؛ ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبانی اہلِ ایمان کیلئے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔

سورۃ آل عمران کے آخری رکوع کی یہ دعا قرآن مجید کی جامع ترین دوتین دعاؤں میں سے ہے، اور جیسا کہ عرض کیا گیا اس رکوع کی خاص فضیلت ان دعائیہ آیات ہی کی وجہ سے ہے۔ واللہ اعلم۔

حضرت عثمان غنیؓ نے جو یہ فرمایا کہ "جو شخص رات کو یہ آیتیں پڑھے اس کیلئے پوری رات کے نوافل کا ثواب لکھا جائے گا" ظاہر ہے کہ یہ بات انھوں نے رسول اللہ ﷺ ہی سے سنی ہوگی۔ حضور ﷺ سے سنے بغیر کوئی صحابیؓ اپنی طرف سے ایسی بات نہیں کہہ سکتے، اس لئے حضرت عثمانؓ کا یہ ارشاد حدیثِ مرفوع ہی کے حکم میں ہے۔

(فائدہ) اُمّتِ مسلمہ مرحومہ پر اللہ تعالیٰ کی جو خاص رحمتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تھوڑے عمل پر بڑے اجر وثواب کی بہت سی صورتیں اور بہت سے طریقے رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ اس اُمّت کو بتلائے گئے ہیں، تاکہ جو لوگ اپنے خاص حالات کی وجہ سے بڑے بڑے عمل نہ کرسکیں وہ یہ چھوٹے چھوٹے عمل کرکے ہی اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات کے مستحق ہوسکیں (معارف الحدیث ج ۵)۔

حضرت عکرمہؓ جب کلام پاک پڑھنے کیلئے کھولا کرتے تھے تو بے ہوش ہوکر گر جاتے تھے اور زبان پر جاری ہوجاتا تھا هٰذَا كَلَامُ رَبِّیْ، هٰذَا كَلَامُ رَبِّیْ (یہ میرے رب کا کلام ہے۔ یہ میرے رب کا کلام ہے)، یہ ان آداب کا اجمال ہے اوران تفصیلات کا اختصار ہے جو مشائخ نے آدابِ تلاوت میں لکھے ہیں جن کی کسی قدر توضیح بھی ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جن کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ بندہ نوکر بن کر نہیں، چاکر بن کر نہیں، بلکہ بندہ بن کر آقا و مالک محسن ومنعم کا کلام پڑھے۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنے کو قرأت کے آداب سے قاصر سمجھتا رہے گا۔ وہ قرب کے مراتب میں ترقی کرتا رہے گا اور جو اپنے کو رضا وعجب کی نگاہ سے دیکھے گا وہ ترقی سے دور ہوگا۔

آداب

مسواک اور وضو کے بعد کسی یک سوئی کی جگہ میں نہایت وقار وتواضع کے ساتھ رو بہ قبلہ بیٹھے اور نہایت ہی حضورِ قلب اور خشوع کے ساتھ اس لطف سے جو اس وقت کے مناسب ہے اس طرح پڑھے کہ گویا خود سبحانہٗ و عزاسمہٗ کو کلام پاک سنا رہا ہے۔ اگر وہ معنیٰ سمجھتا ہے تو تدبّر وتفکّر کے ساتھ آیات وعدورحمت پر دعائے مغفرت و رحمت مانگے اور آیات عذاب ووعید پر اللہ سے پناہ چاہے کہ اس کے سوا کوئی بھی چارہ ساز نہیں۔ آیات تنزیہ و تقدیس پر سبحان اللہ کہے اور خود تلاوت میں رونا نہ آوے تو بہ تکلّف رونے کی سعی کرے۔

وَالَذُّحَالَاتِ الْغَرَامِ لَمُغْرَمِ　شِكْوَى الْهَوىٰ بِالْمُدْمَعِ الْمُهْرَاق:

کسی عاشق کیلئے سب سے لذت کی حالت یہ ہے کہ محبوب سے اس کا گلہ ہو رہا ہو (اس طرح کہ اس کی آنکھوں سے بارش ہو)۔

پس اگر یاد کرنا مقصود نہ ہو تو پڑھنے میں جلدی نہ کرے۔ کلام پاک کو رحل یا تکیہ یا کسی اونچی جگہ پر رکھے۔ تلاوت کے درمیان کسی سے کلام نہ کرے۔ اگر کوئی ضرورت ہی پیش آجاوے تو کلام پاک بند کرکے بات کرے اور پھر اس کے بعد اعوذ پڑھ کر دوبارہ شروع کرے اگر مجمع میں لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوں تو آہستہ پڑھنا افضل ہے ورنہ آواز سے پڑھنا اولیٰ ہے۔ مشائخ نے تلاوت کے چھ آداب ظاہری اور چھ باطنی ارشاد فرمائے ہیں۔

ظاہری آداب

...... غایت احترام سے باوضو رو بہ قبلہ بیٹھے۔

...... پڑھنے میں جلدی نہ کرے ترتیل وتجوید سے پڑھے۔

...... رونے کی سعی کرے، چاہے بہ تکلّف ہی کیوں نہ ہو۔

...... آیات رحمت و آیاتِ عذاب کا حق ادا کرے جیسا کہ پہلے گذر چکا۔

...... اگر ریا کا احتمال ہو یا کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف وحرج کا اندیشہ ہوتو آہستہ آہستہ ورنہ آواز سے۔

...... خوش الحانی سے پڑھے کہ خوش الحانی سے کلام پاک پڑھنے کی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے۔

باطنی آداب

...... کلام پاک کی عظمت دل میں رکھے کہ کیسا عالی مرتبہ کلام ہے۔

...... حق سبحانہٗ تقدس کی علوشان اور رفعت وکبریائی کو دل میں رکھے جس کا کلام ہے۔

...... دل کو وساوس وخطرات سے پاک رکھے۔

...... معانی کا تدبر کرے اور لذت کے ساتھ پڑھے۔حضور اکرم ﷺ نے ایک شب تمام رات اس آیت کو پڑھ کر گذار دی۔

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ: اے اللہ اگر ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر مغفرت فرمادے تو عزت وحکمت والا ہے۔

سعید بن جبیرؓ نے ایک رات اس آیت کو پڑھ کر صبح کردی۔

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ:

او مجرموں؛ آج قیامت کے دن فرماں برداروں سے الگ ہوجاؤ۔

...... جن آیات کی تلاوت کررہا ہے دل کو ان کے تابع بنادے مثلاً اگر آیتِ رحمت زبان پر ہے دل سرور محض بن جاوے اور آیتِ عذاب اگر آگئی ہے تو دل لرز جائے۔

...... کانوں کو اس درجہ متوجہ بنادے کہ گویا خود حق سبحانہٗ وتقدس کلام فرمارہے ہیں اور یہ سن رہا ہے حق تعالیٰ شانہٗ اپنے لطف وکرم سے مجھے بھی ان آداب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمہیں بھی۔

مسئلہ:

اتنے قرآن شریف کا حفظ کرنا جس سے نماز ادا ہو جاوے ہر شخص پر فرض ہے اور تمام کلام پاک کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے اگر کوئی بھی العیاذ باللہ حافظ نہ رہے تو تمام مسلمان گنہگار رہیں بلکہ زرکشی سے ملا علی قاریؒ نے نقل کیا ہے کہ جس شہر یا گاؤں میں کوئی قرآن پاک پڑھنے والا نہ ہو سب گنہگار رہیں۔اس زمانہ ضلالت و جہالت میں جہاں ہم مسلمانوں میں اور بہت سے دینی امور میں گمراہی پھیل رہی ہے وہاں ایک عام آوازہ یہ بھی ہے کہ قرآن شریف کے حفظ کرنے کو فضول سمجھا جارہا ہے۔اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے،اس کے الفاظ یاد کرنے کو دماغ سوزی اور تضیع اوقات کہا جاتا ہے۔اگر ہماری بددینی کی یہی ایک وبا ہوتی تو اس پر کچھ تفصیل سے لکھا جاتا مگر یہاں ہر ادا مرض ہے اور ہر خیال باطل ہی کی طرف کھینچتا ہے اس لئے کس کس چیز کو رویئے اور کس کس کا شکوہ کیجئے۔ فَاِلَی اللّٰہِ الْمُشْتَکیٰ وَاللّٰہُ الْمُسْتَعَان (فضائل قرآن)۔

بابِ دُعا

نفع ونقصان، عزت وذلت اور خوف وغم لینے دینے کا مالک صرف ایک اللہ رب العالمین ہے اس کے سوا کوئی بھی نفع ونقصان وغیرہ کا مالک نہیں۔اس لئے بندے کے لئے صحیح رویہ یہی ہے کہ خوف وطمع اور امید وبیم کا رشتہ صرف اپنے رب کے ساتھ رکھے اور ہر حاجت، ہر مشکل اور اندیشہ میں صرف اسی کو پکارے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بجائے مخلوق اور اسباب سے چمٹے رہتے ہیں اور مشکل حالات اور اپنی حوائج میں خالق و مالک کو چھوڑ کر مخلوق اور اسباب کی طرف متوجہ رہتے ہیں وہ خواہ مخواہ ذلت ورسوائی اور دنیوی واخروی نقصان وخسران میں اپنے آپ کو ڈالدیتے ہیں۔

غور کیجئے کہ خالق کائنات، مالکِ اسباب اگر کسی پر کوئی آفت اور مصیبت یا ذلت نازل کرنا چاہتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مخلوق اور اسباب کی اوٹ اور پردے میں اس ذلت ورسوائی اور نقصان سے بچ سکے۔

صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگئے:

اسلئے بندے کو چاہئے کو وہ ہر حال میں صرف اپنے رب کو پکارے اسی کا نام دُعا ہے۔اور قرآن مجید میں اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بہت بسط اور تفصیل سے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے۔قرآن مجید کے بہت سے مضامین اور بہت سے مقامات میں سے صرف ایک ہی مضمون کو پڑھ لیجئے۔سورۃ اعراف کے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان وزمیں کا مالک ہے اسی کے حکم سے ستارے سیارے دن رات گردش کررہے ہیں، دنیا کا سارا نظم ونسق صرف اسی کے اختیار میں ہے اور وہ بڑی ہی برکت ورحمت والی ہستی ہے اسلئے اس سے مانگنے کیلئے کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں بلکہ:

اُدْعُوْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةًط اِنَّه لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ o وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ط اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ: اے میرے بندو: اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے (اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارنا حدود سے تجاوز اور زیادتی ہے) بے شک اللہ تعالیٰ حدود سے تجاوز کرنے (اور زیادتی کرنے) والوں کو پسند نہیں کرتا (اور معاشرے کی اصلاح بھی اسی سے ہوئی ہے اور ہوتی ہے کہ بندے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور اسی کو پکاریں اور اسی کے حکموں پر عمل کریں، لہذا تم) ملک میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ برپا کرو

اور اسی کو پکارو خوف وطمع (اور امید وبیم کی حالت) میں، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کاروں سے قریب ہے (اعراف، ۵۴تا۵۶)۔

ہمارا پروردگار ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے:

ہمارا خالق کائنات ہماری جانوں سے بھی قریب ہے لیکن اس کو موجودہ مادی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ج وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ: اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں اس کے ان وسوسوں کو جو اس کے دل میں گذرتے ہیں اور ہم اس کو اس کی شہ رگ (یعنی رگِ گردن) سے بھی زیادہ قریب ہیں (ق،۱۶)۔

اور ایک دوسری جگہ ارشاد ہے۔

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّاتُبْصِرُوْنَ: اور ہم تم سے زیادہ اس (مرنے والے شخص) سے قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ پاسکتے (واقعہ،۸۵)۔

اپنی فطرت اور وجدان کو ذکر ودعا سے نورانی بناؤ:

بلاشبہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ عزوجل ہم سے ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے لیکن ہم اس کو موجودہ مادی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے البتہ انسان کا وجدان اپنے رب کو پالیتا ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل اور بے پرواہ ہوتے ہیں اور جنہوں نے اپنی فطرت کو مسخ اور اپنے وجدان کو زنگ آلود کر ڈالا ہے تو وہ جانوروں کی طرح صرف مادی اور ظاہری چیزوں اور اسباب کو دیکھتے ہیں ان کو بنی بنائی پرحکمت دنیا تو نظر آتی ہے لیکن ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں اس لئے وہ اپنے رب کی قدرتوں اسکی قوت اور عظمت کو محسوس نہیں کرتے، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اور اس کے برعکس جو لوگ اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور کر دیتے ہیں اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا شکر کرتے رہتے ہیں، تو ان کا یہ وجدان اور ان کی قلبی بینائی اور زیادہ تیز سے تیز تر ہوتی جاتی ہے اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے اس قرب اور اس کی قدرتوں کا مشاہدہ اپنے دل کی آنکھوں سے کرتے رہتے ہیں اور ان کی سرگوشیاں اور مناجات اپنے پروردگار کے ساتھ ہوا کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکتوں سے ان کی طرف متوجہ رہتا ہے اور وہ زندگی کے ہر موڑ پر ان کی مدد ونصرت فرماتا ہے۔ یہی وہ بندے ہیں

جن کا سہارا مخلوق اور اسباب کے بجائے صرف اور صرف خالق و مالکِ اسباب اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے۔ اور وہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور صرف اسی کو پکارتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ جلّ شانہ لازمًا بندے کی پکار کا جواب دیتے ہیں:

لہذا بندوں کو چاہئے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر حالت میں اسی کی طرف متوجہ رہیں اور اس کے تمام احکامات و ہدایات کی پوری نگہداشت کریں اور یہ ممکن نہیں کہ بندہ تو اپنے رب کو پکارے اور اللہ رب العالمین اس کو اسکی پکار کا جواب نہ دے اور اس کی مدد و نصرت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کریم، رحیم، وہاب ہستی خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگا کرو میں دونگا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ صرف اسی سے مانگے اور اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو محروم کر دیں ایسا قطعاً نہیں ہوسکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَاِذَا سَاَلَکَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ ط اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْیَسْتَجِیْبُوْا لِیْ وَلْیُؤْمِنُوْا بِیْ لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُوْنَ: اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں۔ دُعا کرنے والے کی دُعا کو قبول کر لیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے پس (بندوں کو بھی) چاہئے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر (کامل) ایمان و یقین رکھیں تا کہ وہ ھدایت پر رہیں (بقرہ، ۱۸۶)۔

اللہ تعالیٰ جلَّ شانہٗ ضرور دُعا قبول فرماتے ہیں بشرطیکہ......؟

اس میں شک نہیں کہ بندہ جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے اور اس کی دُعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہوسکتا کہ بندہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے، گڑگڑائے اور اس کو مدد کیلئے پکارے اور وہ اس کی پکار کا جواب نہ دے، اس کی دُعا کو قبول نہ کرے اور وہ اس کی مدد اور فریاد رسی نہ کرے۔ شرط صرف یہ ہے کہ بندہ اخلاص اور یکسوئی و تضرّع کے ساتھ پکارے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قوت اور قدرتوں پر اسکا ایمان اور مضبوط یقین اور صرف اسی پر بھروسہ ہو اور اس چیز کیلئے اپنے رب کو پکارے اور دُعا کرے جس کیلئے پکارنا اور دُعا کرنا اس کو زیبا ہے، اگر بندہ ان شرائط کا لحاظ کر کے اپنے رب سے وہ چیز مانگتا ہے جو مانگنا چاہئے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز ضرور اس کو عطا فرمائے گا، اگر اس شکل میں عطا نہ کرے جس شکل میں اس نے مانگی ہے تو اس سے بہتر شکل میں دیدیتا ہے یا اس کیلئے اس کو آخرت میں محفوظ کر دیتا ہے۔

دُعا کی اہمیت:

دُعا کے متعلق حضرت مولانا منظور نعمانیؒ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو جن کمالات وا متیازات سے نوازا ان میں سب سے بڑا امتیاز وکمال عبدیت کاملہ کا مقام ہے۔ عبدیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور میں انتہائی تذلّل، بندگی وسرافگندگی عاجزی ولاچاری اور محتاجی و مسکینی کا پورا پورا اظہار، اور یہ یقین کرتے ہوئے کہ سب کچھ اسی کے قبضہ واختیار میں ہے، اس کے در کی فقیری وگدائی، اس سب کے مجموعہ کا عنوان مقامِ عبدیت ہے، جو تمام مقامات میں اعلیٰ وبالا ہے اور بلاشبہ سیدنا حضرت محمد ﷺ اس صفت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں کامل ترین اور سب پر فائق ہیں، اور اسی لئے افضلِ مخلوقات اور اشرفِ کائنات ہیں۔ قاعدہ ہے کہ ہر چیز اپنے مقصد کے لحاظ سے کامل یا ناقص سمجھی جاتی ہے۔ مثلاً گھوڑا جس مقصد کیلئے پیدا کیا گیا ہے یعنی سواری اور تیز رفتاری، اس کو بڑھیا یا گھٹیا اسی مقصد کے پیمانے سے سمجھا جائے گا۔ اسی طرح گائے یا بھینس کا جو مقصد ہے یعنی دودھ کا حاصل ہونا اس کی قدر وقیمت دودھ کی کمی یا زیادتی کے حساب سے لگائی جائے گی، وقس علیٰ ھذا.

انسان کی تخلیق کا مقصد اس کے پیدا کرنے والے نے عبدیت اور عبادت بتایا ہے۔ "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِیَعْبُدُوْنَ " اس لئے سب سے افضل واشرف انسان وہی ہوگا جو اس مقصد میں سب سے اکمل وفائق ہو۔ پس سیدنا حضرت محمد ﷺ چونکہ کمالِ عبدیت میں سب سے فائق ہیں اس لئے آپ افضلِ مخلوقات اور اشرفِ کائنات ہیں، اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں جہاں جہاں آپ ﷺ کے بلند ترین خصائص و کمالات اور اللہ تعالیٰ کے آپ ﷺ پر خاص الخاص انعامات کا ذکر کیا گیا ہے وہاں معزز ترین لقب کے طور پر آپ ﷺ کو عبد ہی فرمایا گیا ہے۔ معراج کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ اسراء میں فرمایا گیا ہے: "سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ " پھر اسی سفرِ معراج کی آخری منزلوں کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ النجم میں فرمایا گیا: "فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِہٖ مَآ اَوْحٰی"۔ اور سب سے بڑی نعمت و دولت قرآن حکیم کی تنزیل کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ فرقان میں ارشاد فرمایا گیا؛ " تَبَارَکَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِہٖ " اور سورۃ کہف میں فرمایا گیا؛ "اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِہِ الْکِتَاب"۔

حاصل کلام یہ ہے کہ بندوں کے مقامات میں سب سے بلند عبدیت کا مقام ہے اور سیّدنا حضرت محمد ﷺ اس مقام کے امام یعنی اس وصفِ خاص میں سب پر فائق ہیں۔ اور دُعا چونکہ عبدیت کا جوہر اور خاص مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتے وقت (بشرطیکہ حقیقی دُعا ہو) بندے کا ظاہر و باطن عبدیت میں ڈوبا ہوتا ہے، اس لئے رسول اللہ ﷺ کے احوال واوصاف میں غالب ترین وصف اور حال دُعا کا ہے، اور امّت کو آپ ﷺ کے ذریعہ روحانی دولتوں کے جو عظیم خزانے ملے ہیں ان میں سب سے بیش قیمت خزانہ ان دُعاؤں کا ہے جو مختلف

اوقات میں اللہ تعالیٰ سے خود آپ ﷺ نے کیں یا امّت کو ان کی تلقین فرمائی۔

ان میں سے کچھ دُعائیں ہیں جن کا تعلق خاص حالات یا اوقات اور مخصوص مقاصد و حاجات سے ہے، اور زیادہ تر وہ ہیں جن کی نوعیت عمومی ہے۔ان دُعاؤں کی قدر و قیمت اور افادیت کا ایک عام عملی پہلو تو یہ ہے کہ ان سے دُعا کرنے اور اللہ سے اپنی حاجتیں مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور اس باب میں وہ رہنمائی ملتی ہے جو کہیں سے نہیں مل سکتی، اور ایک دوسرا خاص علمی اور عرفانی پہلو یہ ہے کہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی روح پاک کو اللہ تعالیٰ سے کتنی گہری اور ہمہ وقتی وابستگی تھی، اور آپ کے قلب پر اس کا جلال و جمال کس قدر چھایا ہوا تھا، اور اپنی اور ساری کائنات کی بے بسی و لاچاری اور اس مالک الملک کی قدرتِ کاملہ اور ہمہ گیر رحمت و ربوبیت پر آپ کو کس درجہ یقین تھا کہ گویا یہ آپ کیلئے غیب نہیں شہود تھا۔حدیث کے ذخیرے میں رسول اللہ ﷺ کی جو سیکڑوں دُعائیں محفوظ ہیں ان میں اگر تفکّر کیا جائے تو کھلے طور پر محسوس ہوگا کہ ان میں سے ہر دُعا معرفتِ الٰہی کا شاہکار اور آپ ﷺ کے کمال روحانی و خدا آشنائی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ ﷺ کے صدقِ تعلق کا مستقل برہان ہے، اور اس لحاظ سے ہر ماثور دُعا بجائے خود آپ ﷺ کا ایک روشن معجزہ ہے۔صَلّی اللہ علیہ وآلہٖ وبارک وسَلّم۔

اس عاجز راقم سطور کا دستور ہے کہ جب کبھی پڑھے لکھے اور سمجھ دار غیر مسلموں کے سامنے رسول اللہ ﷺ کا تعارف کرانے کا موقع ملتا ہے تو آپ ﷺ کی کچھ دُعائیں ان کو ضرور سناتا ہوں۔قریب قریب سو فی صدی تجربہ ہے کہ وہ ہر چیز سے زیادہ آپ ﷺ کی دُعاؤں سے متاثر ہوتے ہیں اور آپ ﷺ کے کمالِ خدارسی وخداشناسی میں ان کو شبہ نہیں رہتا۔

اس تمہید کے بعد پہلے چند وہ حدیثیں پڑھیئے جن میں رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے دُعا کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس کی برکتیں بیان فرمائی ہیں یا دُعا کے آداب بتائے ہیں، یا اس کے بارے میں کچھ ہدایتیں دی ہیں۔ان کے بعد ایک خاص ترتیب کے ساتھ وہ حدیثیں درج کی جائیں گی جن میں وہ دُعائیں مذکور ہیں جو مختلف موقعوں پر آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کیں، یا امّت کو جن کی تلقین فرمائی۔

دُعا کا مقام اور اس کی عظمت:

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلدُّعَاءُ هُوَالْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْ خُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ" : حضرت نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے

کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ دُعا عین عبادت ہے۔اس کے بعد آپ ﷺ نے سند کےطور پر یہ آیت پڑھی "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْ خُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ" (تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دُعا کرواور مانگو، میں قبول کروں گا اور تم کودوں گا، جولوگ میری عبادت سے متکبرانہ روگردانی کریں گے ان کو ذلیل وخوار ہوکر جہنم میں جانا ہوگا) (رواہ احمد والترمذی وابوداؤد والنسائی و ابن ماجہ)۔

(تشریح) اصل حدیث صرف اتنی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا؛ "دُعا عین عبادت ہے"۔ غالبًا حضور ﷺ کے اس ارشاد کا منشا یہ ہے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ بندے جس طرح اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کیلئے دوسری محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں اسی طرح کی ایک کوشش دُعا بھی ہے، جو اگر قبول ہوگئی تو بندہ کامیاب ہوگیا اور اس کو کوشش کا پھل مل گیا اور اگر قبول نہ ہوئی تو وہ کوشش بھی رائیگاں گئی۔ بلکہ دُعا کی ایک مخصوص نوعیت ہے اور وہ یہ کہ وہ حصولِ مقصد کا وسیلہ ہونے کے علاوہ بذاتِ خود عبادت ہے، اور عین عبادت ہے اور اس پہلو سے وہ بندے کا ایک مقدس عمل ہے جس کا پھل اس کو آخرت میں ضرور ملے گا۔

جو آیت آپ ﷺ نے سند کے طور پر تلاوت فرمائی اس سے یہ بات صراحةً معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دُعا عین عبادت ہے، آگے درج ہونے والی دوسری حدیث میں دُعا کو عبادت کا مغز اور جوہر فرمایا گیا ہے۔

عَنْ اَنَسٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ : حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ دُعا عبادت کا مغز اور جوہر ہے (رواہ الترمذی)۔

(تشریح) عبادت کی حقیقت ہے اللہ کے حضور میں خضوع وتذلل اور اپنی بندگی ومحتاجی کا مظاہرہ، اور دُعا کا جزو وکل اور اوّل وآخر اور ظاہر وباطن یہی ہے، اس لئے دُعا بلاشبہ عبادت کا مغز اور جوہر ہے۔

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ شَيْءٌ اَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الدُّعَاءِ : حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا؛ اللہ کے یہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دُعا سے زیادہ عزیز نہیں (رواہ الترمذی و ابن ماجہ)۔

(تشریح) جب یہ معلوم ہو چکا کہ دُعا عبادت کا مغز اور جوہر ہے اور عبادت ہی انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ہے تو یہ بات خود بخود متعین ہوگئی کہ انسانوں کے اعمال واحوال میں دُعا ہی سب سے زیادہ محترم اور قیمتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت وعنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت اسی میں ہے۔

عَنْ اِبْنِ عُمَرؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَنْ فُتِحَ لَہٗ مِنْکُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَہٗ اَبْوَابُ الرَّحْمَۃِ وَمَاسُئِلَ اللّٰہُ شَیْئًا یَعْنِیْ اَحَبَّ اِلَیْہِ مِنْ اَنْ یُّسْأَلَ الْعَافِیَۃَ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے جس کیلئے دُعا کا دروازہ کھل گیا اس کیلئے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اور اللہ کو سوالوں اور دُعاؤں میں سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندے اس سے عافیت کی دُعا کریں یعنی کوئی دُعا اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ محبوب نہیں (رواہ الترمذی)۔

(تشریح) عافیت کا مطلب ہے تمام دنیوی واخروی اور ظاہری و باطنی آفات اور بلیات سے سلامتی اور تحفظ۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دُعا مانگتا ہے وہ برملا اس بات کا اعتراف اور اظہار کرتا ہے کہ اللہ کی حفاظت اور کرم کے بغیر وہ زندہ سلامت بھی نہیں رہ سکتا اور کسی چھوٹی یا بڑی مصیبت اور تکلیف سے اپنے کو نہیں بچا سکتا۔ پس ایسی دُعا اپنی کامل عاجزی و بےبسی اور سراپا محتاجی کا مظاہرہ ہے اور یہی کمالِ عبدیت ہے اس لئے عافیت کی دُعا اللہ تعالیٰ کو سب دُعاؤں سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسری بات حدیث میں یہ فرمائی گئی ہے کہ جس کیلئے دُعا کا دروازہ کھل گیا یعنی جس کو دُعا کی حقیقت نصیب ہوگئی اور اللہ سے مانگنا آ گیا اس کیلئے رحمتِ الٰہی کے دروازے کھل گئے۔ دُعا دراصل ان دُعائیہ الفاظ کا نام نہیں ہے جو زبان سے ادا ہوتے ہیں، ان الفاظ کو تو زیادہ سے زیادہ دُعا کا لباس یا قالب کہا جاسکتا ہے، دُعا کی حقیقت انسان کے قلب اور اس کی روح کی طلب اور تڑپ ہے، اور حدیث پاک میں اس کیفیت کے نصیب ہونے کو بابِ دُعا کے کھل جانے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جب بندے کو وہ نصیب ہوجائے تو اس کیلئے رحمت کے دروازے کھل ہی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔

عَنْ اَبِیْ ھُرَیْرَۃؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَنْ لَّمْ یَسْأَلِ اللّٰہَ یَغْضَبْ عَلَیْہِ: حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو اللہ سے نہ مانگے اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے (رواہ الترمذی)۔

(تشریح) دنیا میں کوئی نہیں ہے جو سوال نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہو، ماں باپ تک کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر بچہ ہر وقت مانگے اور سوال کرے تو وہ بھی چڑھ جاتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث نے بتایا کہ

اللہ تعالیٰ ایسا رحیم و کریم اور بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ جو بندہ اس سے نہ مانگے وہ اس سے ناراض ہوتا ہے اور مانگنے پر اسے پیار آتا ہے۔ اوپر حدیث گذر چکی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں بندے کا سب سے عزیز اور قیمتی عمل دعا اور سوال ہے۔ **لک الحمد یا ربَّ العالمِین وَیَااَرْحَمَ الرَّاحمِین.**

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ سَلُو اللّٰہَ مِنْ فَضْلِہٖ فَاِنَّ اللہَ یُحِبُّ اَن یُسئَلَ وَاَفْضَلُ الْعِبَادَۃِ اِنْتِظَارُ الْفَرَج : حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ اللہ سے اس کا فضل مانگو (یعنی دعا کرو کہ وہ فضل و کرم فرمائے) کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگیں۔ اور فرمایا کہ؛ (اللہ تعالیٰ کے کرم سے اُمید رکھتے ہوئے) اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے (کیونکہ اس میں عاجزانہ اور سائلانہ طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہے) (رواہ الترمذی)۔

دُعا کی مقبولیت اور نافعیت:

عَنْ اِبْنِ عُمَرؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِنَّ الدُّعَاءَ یَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ یَنْزِلْ فَعَلَیْکُمْ عِبَادَاللّٰہِ بالدُّعَاء: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ دعا کارآمد اور نفع مند ہوتی ہے ان حوادث میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے۔ پس اے خدا کے بندو دعا کا اہتمام کرو (اور امام احمد نے مسند میں اس حدیث کو بجائے عبداللہ بن عمرؓ کے معاذ بن جبلؓ سے روایت کیا ہے) (رواہ الترمذی ورواہ احمد عن معاذ بن جبل)۔

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ جو بلا اور مصیبت ابھی نازل نہیں ہوئی بلکہ اس کا صرف خطرہ اور اندیشہ ہے، اس سے حفاظت کیلئے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہئے، انشاء اللہ نفع مند ہوگی۔ اور جو بلا یا مصیبت نازل ہو چکی ہے اس کے دفعیہ کیلئے بھی دعا کرنی چاہئے، انشاء اللہ وہ بھی نافع ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما کر عافیت نصیب فرمائے گا۔

...... **عَنْ سَلْمَانؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِنَّ رَبَّکُمْ حَیِیٌّ کَرِیْمٌ یَسْتَحْیِیْ مِنْ عَبْدِہٖ اِذَارَفَعَ یَدَیْہِ اَنْ یَّرُدَّ ھُمَاصِفْرًا :** حضرت سلمان فارسیؓ سے

روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ؛ تمہارے پروردگار میں بدرجہ غایت حیا اور کرم کی صفت ہے، جب بندہ اس کے آگے مانگنے کیلئے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے کہ ان کو خالی واپس کرے (کچھ نہ کچھ عطا فرمانے کا فیصلہ ضرور فرماتا ہے) (رواہ الترمذی و ابوداؤد)۔

...... عَنْ جَابِرٍ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَلا اَدُلُّکُمْ عَلٰی مَا یُنْجِیْکُمْ مِنْ عَدُوِّکُمْ وَیَدُرُّلَکُمْ اَرْزَاقَکُمْ تَدْعُوْنَ اللّٰہَ فِیْ لَیْلِکُمْ وَنَهَارِکُمْ فَاِنَّ الدُّعَاءَ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ کیا میں تمھیں وہ عمل بتاؤں جو تمھارے دشمنوں سے تمھارا بچاؤ کرے اور تمھیں بھرپور روزی دلائے۔ وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرو رات میں اور دن میں، کیونکہ دعا مومن کا خاص ہتھیار (یعنی اس کی خاص طاقت ہے) (رواہ ابویعلی فی مسندہ)۔

(تشریح) دعا دراصل وہی ہے جو دل کی گہرائی سے اور اس یقین کی بنیاد پر ہو کہ زمین و آسمان کے سارے خزانے صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں ہیں، اور وہ اپنے در کے سائلوں، مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہے، اور مجھے جب ہی ملے گا جب وہ عطا فرمائے گا، اس کے در کے سوا میں کہیں سے نہیں پا سکتا۔ اس یقین اور اپنی سخت محتاجی اور کامل بے بسی کے احساس سے بندے کے دل میں جو خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کو قرآن مجید میں "اضطرار'' سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ دعا کی روح ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ کوئی بندہ جب اس اندرونی کیفیت کے ساتھ کسی دشمن کے حملہ سے یا کسی دوسری بلا اور آفت سے بچاؤ کیلئے یا وسعتِ رزق یا اس قسم کی کسی دوسری عام و خاص حاجت کیلئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اس کریم کا عام دستور ہے کہ وہ دعا قبول فرماتا ہے، اس لئے بلاشبہ دعا ان بندوں کا بہت بڑا ہتھیار اور میگزین ہے جن کو ایمان و یقین کی دولت اور دعا کی روح و حقیقت نصیب ہو۔

دُعا سے متعلّق ہدایات:

رسول اللہ ﷺ نے دعا کے بارے کچھ ہدایات بھی دی ہیں، ضروری ہے کہ دعا کرنے والے بندے ان کو ہمیشہ پیشِ نظر رکھیں۔

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اُدْعُو اللّٰہَ وَاَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالْاِجَابَةِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰہَ لاَ یَسْتَجِیْبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لاہٍ: حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ جب اللہ سے مانگو اور دُعا

کروتو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور قبول کرے گا اور عطا فرمائے گا، اور جان لو اور یاد رکھو کہ اللہ اس کی دُعا قبول نہیں کرتا جس کا دل (دُعا کے وقت) اللہ سے غافل اور بے پرواہ ہو (رواہ الترمذی)۔

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ دُعا کے وقت دل کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہئے اور اس کی کریمی پر نگاہ رکھتے ہوئے یقین کے ساتھ قبولیت کی امید رکھنی چاہئے، تذبذب اور بے یقینی کے ساتھ جو دُعا ہوگی وہ بے جان اور روح سے خالی ہوگی۔

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِذَادَعَا اَحَدُکُمْ فَلَایَقُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ اِنْ شِئْتَ اِرْحَمْنِیْ اِنْ شَئْتَ اُرْزُقْنِیْ اِنْ شِئْتَ وَلْیَعْزِمْ مَسْئَلَتَه، اِنَّه، یَفْعَلُ مَایَشَاءُ وَلَا مُکْرِهَ لَه،: حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ جب تم میں سے کوئی دُعا کرے تو اس طرح نہ کہے کہ "اے اللہ؛ تو اگر چاہے تو مجھے بخشدے، اور تو چاہے تو مجھ پر رحمت فرما، اور تو چاہے تو مجھے روزی دے"۔ بلکہ اپنی طرف سے عزم اور قطعیت کے ساتھ اللہ کے حضور میں اپنی مانگ رکھے۔ بے شک وہ کرے گا وہ جو چاہے گا۔ کوئی ایسا نہیں جو زور ڈال کر اس سے کرا سکے (رواہ البخاری)۔

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ عاجزی اور محتاجی اور فقیری اور گدائی کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے ربِّ کریم سے بغیر کسی شک اور تذبذب کے اپنی حاجت مانگے، اس طرح نہ کہے کہ اے اللہ؛ اگر تو چاہے تو ایسا کردے، اس میں استغنا کا شائبہ ہے اور یہ مقامِ عبدیت اور دُعا کے منافی ہے، نیز ایسی دُعا کبھی جاندار دُعا نہیں ہوسکتی۔ اس لئے بندے کو چاہئے کہ اپنی طرف سے اس طرح عرض کرے کہ میرے مولا؛ میری یہ حاجت تو پوری کر ہی دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ کرے گا وہ اپنے ارادہ اور مشیت سے کرے گا، کوئی ایسا نہیں ہے جو زور ڈال کر اس کی مشیت کے خلاف اس سے کچھ کرالے۔

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةؓ مَنْ سَرَّه، اَنْ یَّسْتَجِیْبَ اللّٰهُ لَه، عِنْدَ الشَّدَائِدِ فَلْیُکْثِرِ الدُّعَاءَ فِی الرُّخَاءِ: حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ جو کوئی یہ چاہے کہ پریشانیوں اور تنگیوں کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دُعا قبول فرمائے، تو اس کو چاہیئے کہ عافیت اور خوش حالی کے زمانہ میں دُعا زیادہ کیا کرے (رواہ الترمذی)۔

(تشریح) یہ تجربہ اور واقعہ ہے کہ جو لوگ صرف پریشانی اور مصیبت کے وقت ہی خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اسی وقت ان کے ہاتھ دُعا کیلئے اٹھتے ہیں، ان کا رابطہ اللہ کے ساتھ بہت ضعیف ہوتا ہے، اور خدا کی رحمت پر ان کو وہ اعتماد نہیں ہوتا جس سے دُعا میں روح اور جان پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو بندے ہر حال میں اللہ سے مانگنے کے عادی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا رابطہ قوی ہوتا ہے اور اللہ کے کرم اور اس کی رحمت پر ان کو بہت زیادہ اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، اس لئے ان کی دُعا قدرتی طور پر جاندار ہوتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں یہی ہدایت دی ہے کہ بندوں کو چاہئے کہ عافیت اور خوش حالی کے دنوں میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ دُعا کیا کریں اور مانگا کریں، اس سے ان کو وہ مقام حاصل ہوگا کہ پریشانیوں اور تنگیوں کے پیش آنے پر جب وہ اللہ تعالیٰ سے دُعا کریں گے تو ان کی دُعا خاص طور سے قبول ہوگی۔

دُعا میں عجلت طلبی کی ممانعت:

دُعا بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں معروضہ کی پیشی ہے، اور وہ مالکِ کل اور قادرِ مطلق ہے، چاہے تو اسی لمحہ دُعا کرنے والے بندے کو وہ عطا فرمادے جو وہ مانگ رہا ہے لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ ظلوم وجہول بندے کی خواہش کی ایسی پابندی کرے۔ بلکہ بسا اوقات خود اس بندے کی مصلحت اسی میں ہوتی ہے کہ اس کی مانگ جلد پوری نہ ہو۔ لیکن انسان کے خمیر میں جو جلد بازی ہے اس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے فوراً مل جائے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ مایوس ہوکر دُعا کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ انسان کی وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے وہ قبولیتِ دُعا کا مستحق نہیں رہتا، اور گویا اس کی یہ جلد بازی ہی اس کی محرومی کا باعث بن جاتی ہے۔

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَجَابُ لِاَحَدِكُمْ مَالَمْ يُعَجِّلْ فَيَقُوْلُ قَدْدَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِيْ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: تمھاری دعائیں اس وقت تک قابلِ قبول ہوتی ہیں جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لیا جائے (جلد بازی یہ ہے) کہ بندہ کہنے لگے کہ میں نے دُعا کی تھی مگر وہ قبول ہی نہیں ہوئی (رواہ البخاری ومسلم)۔

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ بندہ اس جلد بازی اور مایوسی کی وجہ سے قبولیت کا استحقاق کھو دیتا ہے، اس لئے چاہئے کہ بندہ ہمیشہ اس کے در کا فقیر بنا رہے اور مانگتا رہے، یقین کرے کہ ارحم الرّاحمین کی رحمت دیر سویر ضرور اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ کبھی کبھی بہت سے بندوں کی دُعا جو وہ بڑے اخلاص واضطرار سے کرتے ہیں اس

لئے بھی جلدی قبول نہیں کی جاتی کہ اس دُعا کا تسلسل ان کیلئے ترقی اور تقرب الی اللہ کا خاص ذریعہ ہوتا ہے، اگر ان کی منشاء کے مطابق ان کی دُعا جلدی قبول کر لی جائے تو اس عظیم نعمت سے وہ محروم رہ جائیں۔

حرام کھانے اور پہننے والے کی دُعا قبول نہیں:

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَااَیُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ طَیِّبٌ لاَ یَقْبَلُ اِلاَّ طَیِّبًا وَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَالْمُؤْمِنِیْنَ بِمَا اَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِیْنَ فَقَالَ "یَااَیُّهَاالرُّسُلُ كُلُوْامِنَ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّیْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِیْمٌ وَقَالَ یَااَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْ كُلُوْا مِنْ طَیِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ یُطِیْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ یَمُدَّ یَدِیْهِ اِلَی السَّمَاءِ یَا ربِّ یَا ربِّ وَمَطْعَمُه' حَرَامٌ وَمَشْرَبُه' حَرَامٌ وَ مَلْبَسُه' حَرَامٌ وَغُذِّیَ بِالْحَرَامِ فَاَنّٰی یُسْتَجَابُ لِذَالِكَ: حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ لوگو: اللہ تعالیٰ پاک ہے وہ صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اوراس نے اس بارے میں جو حکم اپنے پیغمبروں کو دیا ہے وہی اپنے سب مومن بندوں کو دیا ہے، پیغمبروں کیلئے اس کا ارشاد ہے۔ "اے رسولو؛ تم کھاؤ پاک اور حلال غذا، اور عمل کرو صالح، میں خوب جانتا ہوں تمھارے اعمال" اور اہل ایمان کو مخاطب کر کے اس نے فرمایا ہے کہ؛ "اے ایمان والو؛ تم ہمارے رزق میں سے حلال اور طیب کھاؤ (اور حرام سے بچو)"۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے ذکر فرمایا ایک ایسے آدمی کا، جو طویل سفر کر کے (کسی مقدس مقام پر) ایسی حالت میں جاتا ہے کہ اس کے بال پراگندہ ہیں اور جسم اور کپڑوں پر گردوغبار ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دُعا کرتا ہے؛ "اے میرے رب، اے میرے پروردگار" اور حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے اور حرام غذا سے اس کا نشو ونما ہوا ہے، تو اس آدمی کی دُعا کیسے قبول ہوگی (رواہ مسلم عن ابوہریرۃ)۔

(تشریح) آج بہت سے دُعا کرنے والوں کے دلوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب دُعا اور اس کی قبولیت برحق ہے اور دُعا کرنے والوں کیلئے اللہ کا وعدہ ہے، "اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَكُم : تم دُعا کرو میں قبول کرونگا" تو پھر ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتیں؟ اس حدیث میں اس کا پورا جواب ہے۔ آج دُعا کرنے والوں میں کتنے ہیں جنکو اطمینان ہے کہ وہ جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، جو پہن رہے ہیں وہ سب حلال اور

طیب ہے۔اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔

وہ دعائیں جن کی ممانعت ہے:

انسان بے صبرا اور جلد گھبرا جانے والا ہے اور اس کا علم بھی بہت محدود اور ناقص ہے اس لئے بعض اوقات وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں بھی کرنے لگتا ہے جو اگر قبول ہو جائیں تو اس میں خود اسی کا خسارہ ہو۔رسول اللہ ﷺ نے ایسی دعاؤں سے منع فرمایا ہے۔

...... عَنْ جَابِرٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَدْعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ وَلاَ تَدْعُوْا عَلٰى اَوْ لاَدِكُمْ وَلاَ تَدْعُوْا عَلٰى اَمْوَالِكُمْ لاَتُوَافِقُوْا مِنَ اللّٰهِ سَاعَةً يُسْئَالُ فِيْهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيْبَ لَكُمْ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم کبھی اپنے حق میں یا اپنی اولاد اور مال و جائداد کے حق میں بددعا نہ کرو، مبادا وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہو اور تمہاری وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمالے (جس کے نتیجہ میں خود تم پر یا تمہاری اولاد یا مال و جائداد پر کوئی آفت آجائے) (رواہ مسلم)۔

...... عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَتَمَنّٰى اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلاَ يَدْعُ بِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَاتِيَهٗ اِنَّهٗ اِذَامَاتَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهٗ وَاِنَّهٗ لاَيَزِيْدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهٗ اِلاَّ خَيْراً: حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛تم میں سے کوئی اپنی موت کی تمنا نہ کرے، نہ جلدی موت آنے کیلئے اللہ سے دُعا کرے، کیونکہ جب موت آجائے گی تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا (اور اللہ کی رضا و رحمت حاصل کرنے والا کوئی عمل بندہ نہیں کر سکے گا، جو عمل بھی کیا جا سکتا ہے جیتے جی ہی کیا جا سکتا ہے) اور بندہ مومن کی عمر تو اس کیلئے خیر ہی میں اضافہ اور ترقی کا وسیلہ ہے (اس لئے موت کی تمنا اور دُعا کرنا بڑی غلطی ہے) (رواہ مسلم)۔

...... عَنْ اَنَسٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَدْعُوْا بِالْمَوْتِ وَلاَتَتَمَنَّوْهُ فَمَنْ كَانَ دَاعِيًالاَبُدَّ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَاكَانَ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِىْ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ؛تم لوگ موت کی دُعا اور تمنا نہ کرو، اگر کوئی ایسی دُعا کیلئے مضطر ہی ہو (اور کسی وجہ سے زندگی اس کیلئے دوبھر ہو) تو اللہ کے حضور یوں عرض کرے، اے اللہ؛ جب تک

میرے لئے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لئے موت بہتر ہو تو دنیا سے مجھے اٹھا لے (رواہ النسائی)۔

(تشریح) ان حدیثوں میں دراصل موت کی اس دعا اور تمنا سے ممانعت فرمائی گئی ہے جو کسی تکلیف اور پریشانی سے تنگ آ کر زبان پر آ جاتی ہے۔ بعض حدیثوں کے الفاظ میں اس کی صراحت بھی ہے۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت انسؓ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں " لَایَتَمَنَّیَنَّ اَحَدُکُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِہٖ : تم میں سے کوئی کسی پیش آ جانے والی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے "۔ اس صورت میں موت کی تمنا اور دُعا سے ممانعت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ صبر کی صفت کے خلاف ہے، اور دوسری اس سے بھی اہم وجہ یہ ہے کہ آدمی جب تک زندہ ہے اس کیلئے توبہ استغفار کے ذریعہ اپنے کو پاک صاف کرنے کا اور حسنات و طاعات کے ذریعہ اپنے ذخیرہ آخرت میں اضافہ اور اللہ تعالیٰ کا مزید تقرب حاصل کرنے کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ پس موت کی دُعا اس کھلے دروازے کو بند کرنے کی دُعا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں بندہ کیلئے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ البتہ اللہ کے خاص مقرب بندے جب ان کا وقت موعود قریب آتا ہے تو لقاءِ الٰہی کے غلبہ شوق کی وجہ سے کبھی کبھی ان سے موت کی تمنا اور دُعا کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السّلام کی دُعا؛ " فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِیّٖ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَۃِ تَوَفَّنِیْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِیْ بِالصّٰلِحِیْنَ: اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے تو ہی میرا مولا ہے، دنیا اور آخرت میں، مجھے اٹھا لے اس حالت میں کہ تیرا فرمانبردار بندہ ہوں، اور مجھے ساتھ کر دے اپنے اچھے نیک بندوں کے " اور آخری وقت میں رسول اللہ ﷺ کی دُعا؛ " اَللّٰھُمَّ الرَّفِیْقَ الْاَعْلٰی : اے اللہ میں رفیقِ اعلیٰ کا طالب و سائل ہوں " اسی قبیل سے ہیں۔ واللہ اعلم۔

دُعا کے چند آداب

دوسرے سے پہلے اپنے لئے دُعا:

دُعا کا ایک ادب یہ ہے کہ جب کسی دوسرے کیلئے دُعا کرنی ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے مانگے اس کے بعد دوسرے کیلئے۔ اگر صرف دوسرے کیلئے مانگے گا تو اسکی حیثیت محتاج سائل کی نہ ہوگی، بلکہ صرف "سفارشی" کی سی ہوگی، اور یہ بات دربارِ الٰہی کے کسی منگتا کیلئے مناسب نہیں ہے، اس لئے رسول اللہ ﷺ کا بھی یہی دستور تھا کہ جب آپ ﷺ کسی دوسرے کیلئے دعا فرمانا چاہتے تو پہلے اپنے لئے مانگتے۔ عبدیتِ کاملہ کا تقاضہ یہی تھا۔

عَنْ اُبَیِّ بْنِ کَعْبٍؓ قَالَ کَانَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِذَاذَکَرَ اَحَدًا

فَدَعَا لَه‘ بَدَأَ بِنَفْسِهٖ: حضرت ابی بن کعبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی کو یاد فرماتے اور اس کیلئے دُعا کرنا چاہتے تو پہلے اپنے لئے مانگتے، پھر اس شخص کیلئے دُعا فرماتے (رواہ الترمذی)۔

ہاتھ اٹھا کے دُعا کرنا:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍؓ قَالَ سَلُو اللّٰهَ بِبُطُوْنِ اَكُفِّكُمْ وَلاَ تَسْأَ لُوْهُ بِظُهُوْرِ هَا فَاِذَافَرَغْتُمْ فَامْسَحُوْابِهَا وُجُوْهَكُمْ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ اللہ سے اس طرح ہاتھ اٹھا کے مانگا کرو کہ ہتھیلیوں کا رخ سامنے ہو ہاتھ الٹے کر کے نہ مانگا کرو، اور جب دُعا کر چکو تو اٹھے ہوئے ہاتھ چہرے پر پھیر لو(رواہ ابوداؤد)۔

(تشریح) دوسری بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب آنے والی اور نازل ہونے والی کسی بلا کو رکوانے کیلئے اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتے تو ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف ہوتی تھی، اور جب دنیا یا آخرت کی کوئی خیر اور بھلائی مانگتے تھے تو سیدھے ہاتھ پھیلا کے مانگتے تھے جس طرح کسی سائل اور منگتا کو ہاتھ پسار کے اور پھیلا کے مانگنا چاہئے۔ اس کی روشنی میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جب اللہ سے اپنی حاجت مانگی جائے تو اس کے سامنے فقیروں کی طرح ہاتھ سیدھے پھیلا کے مانگی جائے، اور آخر میں وہ پھیلے ہوئے ہاتھ منہ پر پھیر لئے جائیں اس تصور کے ساتھ کہ یہ پھیلے ہوئے ہاتھ خالی نہیں رہے ہیں، ربِّ کریم کی رحمت و برکت کا کوئی حصہ ان کو ضرور ملا ہے۔

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَ دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَه‘ بِيَدَيْهِ: حضرت سائب بن یزید تابعیؒ اپنے والد یزید بن سعید بن ثمامہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا دستور تھا کہ جب آپ ﷺ ہاتھ اٹھا کے دُعا مانگتے تو آخر میں اپنے ہاتھ چہرہ مبارک پر پھیر لیتے تھے (رواہ ابوداؤد والبیہقی)۔

(تشریح) دُعا میں ہاتھ اٹھانا اور آخر میں ہاتھ منہ پر پھیرنا رسول اللہ ﷺ سے قریب قریب بتواتر ثابت ہے۔ جن لوگوں نے اس سے انکار کیا ہے ان کو حضرت انسؓ کی ایک روایت سے صرف غلط فہمی ہوئی ہے۔ امام نوویؒ نے شرح مہذب میں قریباً تیس (۳۰) حدیثیں اس کے متعلق یکجا کر دی ہیں، اور تفصیل سے ان حضرات کی غلط فہمی کی حقیقت واضح کی ہے۔

دُعا سے پہلے حمد وصلوٰۃ:

عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَدْعُوْ فِيْ صَلٰوتِهٖ لَمْ يَحْمِدِ اللّٰهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَّلَ هٰذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهٗ اَوْ لِغَيْرِهٖ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَءْ بِتَحْمِيْدِ رَبِّهٖ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَدْعُوْ بَعْدُ بِمَاشَاءَ: حضرت فضالہ بن عبیدؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو سنا اس نے نماز میں دُعا کی، جس میں نہ اللہ کی حمد کی نہ نبی ﷺ پر درود بھیجا، تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ؛ اس آدمی نے دُعا میں جلد بازی کی۔ پھر آپ ﷺ نے اس کو بلایا اور اس سے یا اس کی موجودگی میں دوسرے آدمی کو مخاطب کر کے آپ ﷺ نے فرمایا؛ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو (دُعا کرنے سے پہلے) اس کو چاہئے کہ اللہ کی حمد وثنا کرے، پھر اس کے رسول ﷺ پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے (رواہ الترمذی وابوداؤد والنسائی)۔

دُعا کے آخر میں اٰمین:

عَنْ اَبِيْ زُهَيْرٍ النُّمَيْرِيِّؓ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَاَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ قَدْ اَلَحَّ فِي الْمَسْئَلَةِ فَوَقَفَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ مِنْهُ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْجَبَ اِنْ خَتَمَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ بِاَيِّ يَخْتِمُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِاٰمِيْن، فَاِنَّهٗ اِنْ خَتَمَ بِاٰمِيْن فَقَدْ اَوْجَبَ: ابوزُہیر نُمیریؓ سے روایت ہے کہ ایک رات میں ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ باہر نکلے۔ ہمارا گذر اللہ کے ایک بندے پر ہوا جو بڑے الحاح سے اللہ سے مانگ رہا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کھڑے ہو کر اس کی دعا اور اللہ کے حضور میں اس کا مانگنا، گڑگڑانا سننے لگے۔ پھر آپ ﷺ نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ؛ اگر اس نے دُعا کا خاتمہ صحیح کیا اور مہر ٹھیک لگائی، تو جو اس نے مانگا ہے اس کا اس نے فیصلہ کرالیا۔ ہم میں سے ایک نے پوچھا کہ، حضور ﷺ صحیح خاتمہ کا اور مُہر لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا؛ آخر میں اٰمین کہہ کے دُعا ختم کرے (تو اگر

اس نے ایسا کیا تو بس اللہ سے طے کرالیا) (رواہ ابوداؤد)۔

(تشریح) ختم کے معنی ختم کرنے کے بھی ہیں اور مُہر لگانے کے بھی ہیں، بلکہ یہ دونوں دراصل ایک ہی حقیقت کی دو تعبیریں ہیں، اس لئے ترجمہ میں دونوں ہی لفظوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ حدیث کا اصل سبق یہ ہے کہ ہر دُعا کے خاتمہ پر بندے کو امین کہنا چاہیئے جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ؛ میری یہ دُعا قبول فرما۔ اسی پر ہر دُعا کا خاتمہ ہونا چاہیئے۔ اس کی حکمت عنقریب ہی پہلے لکھی جا چکی ہے۔

اپنے چھوٹوں سے بھی دُعا کی درخواست:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِؓ قَالَ اِسْتَاذَنْتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی الْعُمْرَةِ فَاَذِنَ وَقَالَ اَشْرِکْنَا یَااُخَیَّ فِیْ دُعَائِکَ وَلاَ تَنْسَنَا فَقَالَ کَلِمَةً مَا یَسُرُّ نِیْ اَنَّ لِیْ بِهَا الدُّنْیَا: حضرت عمر بن الخطابؓ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ؛ ایک دفعہ میں نے عُمرہ کرنے کیلئے مکہ معظّمہ جانے کی رسول اللہ ﷺ سے اجازت چاہی، تو آپ ﷺ نے مجھے اجازت عطا فرمادی، اور ارشاد فرمایا؛ بھیّا ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرنا اور ہم کو بھول نہ جانا؟ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ؛ آپ ﷺ نے مجھے مخاطب کر کے یہ بھیّا کا جو کلمہ کہا، اگر مجھے اس کے عوض ساری دنیا دے دی جائے تو میں راضی نہ ہوں گا (رواہ ابوداؤد والترمذی)۔

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دُعا ایسی چیز ہے جس کی استدعا بڑوں کو بھی اپنے چھوٹوں سے کرنی چاہیئے۔ بالخصوص اس وقت جبکہ وہ کسی ایسے مقبول عمل کیلئے یا ایسے مقدس مقام کو جارہا ہو جہاں قبولیت کی خاص امید ہو۔ اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمرؓ کو "اُخَیَّ" کے لفظ سے خطاب فرمایا جو "اَخِی" کی تصغیر ہے، اور جس کا لفظی ترجمہ "بھیّا" ہے۔ اس سے حضرت عمرؓ کو جتنی خوشی ہوئی (جس کا انھوں نے اظہار بھی فرمایا ہے) وہ بالکل برحق ہے۔ اسی کے ساتھ اس حدیث سے حضرت عمرؓ کے مقام کی رفعت اور بارگاہِ الٰہی میں ان کی مقبولیت کی جو شہادت ملتی ہے، وہ بجائے خود بہت بڑی سند ہے۔

وہ دعائیں جو خصوصیت سے قبول ہوتی ہیں:

عَنْ اَبِی الدَّرْدَاءِؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِاَخِیْهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَرَأْسِهِ مَلَکٌ مُوَکِّلٌ کُلَّمَا

دَعَا لِاَخِیْہِ بِخَیْرٍ قَالَ الْمَلَکُ الْمُوَکَّلُ بِہٖ اٰمِیْنَ وَلَکَ بِمِثْلٍ : حضرت ابوالدردا ءؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ کسی مسلمان کی اپنے بھائی کیلئے غائبانہ دُعا قبول ہوتی ہے اس کے پاس ایک فرشتہ ہے جس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جب وہ اپنے کسی بھائی کیلئے (غائبانہ) کوئی اچھی دُعا کرے تو وہ فرشتہ کہتا ہیکہ تیری یہ دُعا اللہ قبول کرے اور تیرے لئے بھی اسی طرح کا خیر عطا فرمائے (رواہ مسلم)۔

(تشریح) غائبانہ دُعا کی جس خصوصی قبولیت اور برکت کا اس حدیث میں ذکر ہے اس کی خاص وجہ بظاہر یہ ہے کہ ایسی دُعا میں اخلاص زیادہ ہے۔

عَنْ اَبِیْ ھُرَیْرَۃَؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ثَلٰثُ دَعْوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَاشَکَّ فِیْھِنّ دَعْوَۃُ الْوَالِدِ وَدَعْوَۃُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَۃ الْمَظْلُوْمِ : حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ تین دعائیں جو خاص طور سے قبول ہوتی ہیں۔ان کی قبولیت میں شک نہیں ہے۔ایک اولاد کے حق میں ماں باپ کی دُعا، دوسرے مسافر اور پردیسی کی دُعا، تیسرے مظلوم کی دُعا (جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ)۔

(تشریح) ان دعاؤں کی مقبولیت کا خاص راز بھی یہی ہے کہ یہ دعائیں اخلاص سے اور دل سے ہوتی ہیں۔اولاد کیلئے ماں باپ کا خلوص تو ظاہر ہے۔اسی طرح بیچارے پردیسی اور مظلوم کا دل شکستہ ہوتا ہے، اور دل کی شکستگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے کی خاص طاقت ہے۔

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍؓ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسُ دَعْوَاتٍ یُسْتَجَابُ لَھُنَّ دَعْوَۃُ الْمَظْلُوْمِ حَتّٰی یَنْتَصِرَ وَدَعْوَۃُ الْحَاجِّ حَتّٰی یَصْدِرَ وَدَعْوَۃُ الْمُجَاھِدِ حَتّٰی یُفْقَدَ وَدَعْوَۃُ الْمَرِیْضِ حَتّٰی یَبْرَأَ وَدَعْوَۃُ الْاَخِ لِاَخِیْہِ بِظَھْرِ الْغَیْبِ ثُمَّ قَالَ وَاَسْرَعُ ھٰذِہِ الدَّعْوَاتِ اِجَابَۃً دَعْوَۃُ الْاَخِ بِظَھْرِ الْغَیْبِ : حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ پانچ آدمیوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں۔مظلوم کی دُعا جب تک وہ بدلہ نہ لیوے، اور حج کرنے والے کی دُعا جب تک وہ لوٹ کے اپنے گھر واپس نہ آئے اور راہِ خدا میں جہاد کرنے والے کی دُعا جب تک وہ شہید ہو کے دنیا سے لاپتہ نہ ہو جائے، اور بیمار کی

دُعا جب تک وہ شفایاب نہ ہو اور ایک بھائی کی دوسرے بھائی کیلئے غائبانہ دُعا، یہ سب بیان فرمانے کے بعد آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اور ان دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا کسی بھائی کیلئے غائبانہ دُعا ہے (رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر)۔

(تشریح) دُعا اگر حقیقۃً دُعا ہو اور خود دُعا کرنے والے کی ذات اور اس کے اعمال میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو قبولیت میں مانع ہوتی ہے تو دُعا عمومًا قبول ہوتی ہے لیکن بندہ مومن کے بعض خاص احوال یا اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے رحمتِ الٰہی خصوصیت سے متوجہ ہوتی ہے اور دُعا کی قبولیت کا خصوصی استحقاق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں جن پانچ آدمیوں کی دعاؤں کا ذکر ہے ان میں سے مظلوم کی دُعا اور غائبانہ دُعا کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور حج اور جہاد ایسے اعمال ہیں کہ جب تک بندہ ان میں مشغول ہو وہ گویا اللہ کی بارگاہ میں ہے اور اس سے قریب تر ہے۔ اسی طرح مردِ مومن کی بیماری گناہوں سے اس کی تطہیر کا ذریعہ اور قربِ الٰہی کی راہ میں اس کی غیر معمولی ترقی کا وسیلہ ہوتی ہے، اور بیماری کے بستر پر وہ ولایت کی منزلیں طے کرتا ہے اس لئے اس کی دُعا بھی خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔

قبولیت دُعا کے خاص احوال واوقات:

دُعا کی قبولیت میں بنیادی دخل تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دُعا کرنے والے کے تعلق اور اس اندرونی کیفیت کو ہوتا ہے جس کو قرآن مجید میں "اضطرار" اور "ابتہال" سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خاص احوال اور اوقات بھی ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت وعنایت کی خاص طور سے امید کی جاتی ہے۔ مندرجہ ذیل حدیثوں میں رسول اللہ ﷺ نے ان احوال واوقات کی خاص طور سے نشاندہی فرمائی ہے۔

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى فَرِيْضَةً فَلَه' دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ وَمَنْ خَتَمَ الْقُرْاٰنَ فَلَه' دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ: حضرت عرباض بن ساریہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو بندہ فرض نماز پڑھے (اور اس کے بعد دل سے دُعا کرے) تو اس کی دُعا قبول ہوگی، اسی طرح جو آدمی قرآن مجید ختم کرے (اور دُعا کرے) تو اس کی دُعا بھی قبول ہوگی (رواہ الطبرانی فی الکبیر)۔

(تشریح) نماز اور خاص کر فرض نماز میں اور قرآن پاک کی تلاوت کے وقت بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب تر اور اس سے ہمکلام ہوتا ہے، بشرطیکہ نماز اور تلاوت کی صرف صورت نہ ہو بلکہ حقیقت ہو۔ گویا یہ دونوں عمل بندہ مومن کی معراج ہیں۔ پس ان دونوں کے ختم پر بندہ اللہ سے جو دُعا کرے وہ اس کی مستحق ہے کہ رحمتِ الٰہی خود

آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرے۔

...... عَنْ اَنَسٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَلدُّعَاءُ لَا یُرَدُّ بَیْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَۃِ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ؛ اذان اور اقامت کے درمیان دُعا رد نہیں ہوتی قبول ہی ہوتی ہے (رواہ الترمذی وابوداؤد)۔

...... عَنْ اَبِیْ اُمَامَۃَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ تُفْتَحُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَیُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِیْ اَرْبَعَۃِ مَوَاطِنَ عِنْدَالْتِقَاءِ الصُّفُوْفِ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ وَعِنْدَ نُزُوْلِ الْغَیْثِ وَعِنْدَ اِقَامَۃِ الصَّلٰوۃِ وَعِنْدَرُؤْیَۃِالْکَعْبَۃِ: حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ چار موقعے ہیں جن میں دُعا خصوصیت سے قبول ہوتی ہے۔(۱) راہ خدا میں جنگ کے وقت، (۲) اور جس وقت آسمان سے بارش ہورہی ہو (اور رحمت کا سماں ہو) (۳) اور نماز کے وقت، (۴) اور کعبۃ اللہ نظر کے سامنے ہو (رواہ الطبرانی فی لکبیر)۔

...... عَنْ رَبِیْعَۃَ بْنِ وَقَّاصٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَۃُ مَوَاطِنَ لَاتُرَدُّ فِیْھَا دَعْوَۃٌ رَجُلٌ یَکُوْنُ فِیْ بَرِیَّۃٍ حَیْثُ لَایَرَاہُ اَحَدٌ اِلَّا اللّٰہُ فَیَقُوْمُ وَیُصَلِّیْ وَرَجُلٌ یَکُوْنُ مَعَہٗ فِئَۃٌ فَیَفِرُّ عَنْہُ اَصْحَابُہٗ فَیَثْبُتُ وَرَجُلٌ یَقُوْمُ مِنْ اٰخِرِ اللَّیْلِ: حضرت ربیعہ بن وقاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ تین موقعے ایسے ہیں کہ ان میں دُعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوگی (بلکہ لازماً قبول ہی ہوگی)، ایک یہ کہ کوئی آدمی ایسے جنگل بیابان میں ہو جہاں خدا کے سوا کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو وہاں وہ خدا کے حضور میں کھڑے ہوکر نماز پڑھے (اور پھر دُعا کرے)۔ دوسرے یہ کہ کوئی شخص میدانِ جہاد میں (دشمن کی فوج کے سامنے) ہو، اس کے ساتھی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں، مگر وہ (دشمنوں کے نرغہ میں) ثابت قدم رہا ہو (اور اس حال میں دُعا کرے)۔ تیسرے وہ آدمی جو رات کے آخری حصہ میں (بستر چھوڑ کے) اللہ کے حضور میں کھڑا ہو (اور پھر دُعا کرے، تو ان بندوں کی یہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی) (رواہ ابن مندۃ فی مسندہ)۔

...... عَنْ جَابِرٍؓ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِنَّ فِی اللَّیْلِ لَسَاعَۃً

لَا یُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ یَسْأَلُ اللّٰهَ فِیْهَا خَیْراً مِنْ اَمْرِ الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ اِلَّآ اَعْطَاهُ اِیَّاهُ وَذَالِکَ کُلَّ لَیْلَةٍ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ بات سنی ہے کہ؛ رات میں ایک خاص وقت ہے جو مومن بندہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت کی کوئی خیر اور بھلائی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمادے گا۔ اور اس میں کسی خاص رات کی خصوصیت نہیں بلکہ اللہ کا یہ کرم ہر رات میں ہوتا ہے (رواہ مسلم)۔

(تشریح) حضرت ابو ہریرہؓ کی وہ حدیث (معارف الحدیث کی جلد سوم میں) تہجد کے بیان میں صحیحین کے حوالہ سے ذکر کی جاچکی ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سماء دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور خود ان کی طرف سے پکار ہوتی ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے بخشش چاہنے والا کہ میں اس کی بخشش کا فیصلہ کروں، کوئی ہے مجھ سے دُعا کرنے والا کہ میں اس کی دُعا قبول کروں۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ متعین ہوجاتا ہے کہ حضرت جابرؓ کی مندرجہ بالا حدیث میں ہر رات میں قبولیت دُعا کے جس خاص وقت کا ذکر کیا گیا ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے۔ واللہ اعلم۔ مندرجہ بالا حدیثوں سے دُعا کی قبولیت کے جو خاص احوال واوقات معلوم ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔

فرض نمازوں کے بعد، ختم قرآن کے بعد، اذان اور اقامت کے درمیان، میدانِ جہاد میں جنگ کے وقت، بارانِ رحمت کے نزول کے وقت، جس وقت کعبۃ اللہ آنکھوں کے سامنے ہو، ایسے جنگل بیابان میں نماز پڑھے کہ جہاں خدا کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہو، میدانِ جہاد میں جب کمزور ساتھیوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہو، اور رات کے آخری حصے میں۔

وہ حدیثیں اپنے موقع پر پہلے ذکر کی جاچکی ہیں جن میں شبِ قدر میں اور عرفہ کے دن، میدانِ عرفات میں اور جمعہ کی خاص ساعت میں اور روزہ کے افطار کے وقت، اور سفرِ حج اور سفرِ جہاد میں اور بیماری اور مسافری کے حالت میں دعاؤں کی قبولیت کی خاص توقع دلائی گئی ہے۔

لیکن یہ بات برابر ملحوظ رہنی چاہئے کہ دُعا کا مطلب، دُعا کے الفاظ اور صرف اسکی صورت نہیں ہے بلکہ اس کی وہ حقیقت ہے جو پہلے ذکر کی جاچکی ہے، پودا اسی دانے سے اگتا ہے جس میں مغز ہو، اسی طرح آگے درج ہونے والی احادیث سے دُعا کی قبولیت کا مطلب بھی سمجھ لینا چاہئے۔

دُعا قبول ہونے کا مطلب اور اس کی صورتیں:

بہت سے لوگ ناواقفیت سے قبولیتِ دُعا کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ اللہ سے جو کچھ مانگے وہ اس کو مل جائے، اور اگر وہ نہیں ملتا تو سمجھتے ہیں کہ دُعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بندے کا علم بیحد ناقص ہے، بلکہ اپنی خلقت کے لحاظ سے وہ ظلُوم وجہُول ہے۔ بہت سے بندے ہیں جن کیلئے دولتمندی نعمت ہے، اور بہت سے ہیں جن کیلئے دولت فتنہ ہے، بہت سے بندے ہیں جن کیلئے حکومت اور اقتدار قربِ خداوندی کا وسیلہ ہے۔ اور حجاج اور ابن زیاد کی طرح بہت سے ہیں جن کیلئے حکومتی اقتدار خدا سے دوری اور اس کے غضب کا سبب بن جاتا ہے۔ بندہ نہیں جانتا کہ کیا چیز میرے لئے بہتر ہے اور کیا میرے لئے فتنہ اور زہر ہے، اس لئے بسا اوقات وہ ایسی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے جو اس کیلئے بہتر نہیں ہوتی، یا اس کا عطا کرنا حکمتِ الٰہی کیخلاف ہوتا ہے کہ ہر بندہ جو مانگے وہ اس کو ضرور عطا فرما دے۔ دوسری طرف اس کی کریمی کا یہ تقاضا ہے کہ جب اس کا بندہ ایک محتاج اور مسکین کی طرح اس کے حضور میں ہاتھ پھیلائے اور دُعا کرے تو وہ اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ دُعا کرنے والے بندے کو محروم نہیں لوٹاتا کبھی تو اس کو وہی عطا فرما دیتا ہے، جو دُعا میں اس نے مانگا اور کبھی اس کی دُعا کے عوض آخرت کی بیش بہا نعمتوں کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اور اس طرح اس کی یہ دعا اس کیلئے ذخیرہ آخرت بن جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اسباب ومسبّبات کا جو سلسلہ ہے اس کے حساب سے اس دعا کرنے والے بندے پر کوئی آفت اور مصیبت نازل ہونے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کے نتیجے میں اس آنے والی بلا اور مصیبت کو روک دیتا ہے۔ بہرحال دُعا کے قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دُعا رائگاں نہیں جاتی اور دُعا کرنے والا محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم وحکمت کے مطابق مذکورہ بالا صورتوں میں سے کسی نہ کسی طرح اس کو ضرور نوازتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِنِ الْخُدْرِیِّ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ یَدْعُوْ بِدَعْوَۃٍ لَیْسَ فِیْھَا اِثْمٌ وَلاَ قَطِیْعَۃُ رَحِمٍ اِلَّا اَعْطَاہُ اللّٰہُ بِھَا اِحْدٰی ثَلٰثٍ اِمَّا اَن یُعَجِّلَ لَہ، دَعْوَتَہ، وَاِمَّا اَنْ یَّدَّخِرَھَا لَہ، فِی الْاٰخِرَۃِ وَاِمَّا اَنْ یَّصْرِفَ عَنْہُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَھَا قَالُوْا اِذًا نُکْثِرُ قَالَ اللّٰہُ اَکْثَرُ : حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ جو مومن بندہ کوئی دُعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو اور نہ قطع رحمی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا ہوتی ہے۔ یا تو جو اس نے مانگا ہے وہی اس کو ہاتھ کے ہاتھ عطا فرما دیا جاتا ہے، یا اس کی

دُعا کو آخرت میں اس کا ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، یا آنے والی کوئی مصیبت اور تکلیف اس دُعا کے حساب میں روک دی جاتی ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا؛ جب بات یہ ہے (کہ ہر دُعا قبول ہوتی ہے اور اس کے حساب میں کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے) تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے (رواہ احمد)۔

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خزانہ لاانتہا اور غیر فانی ہے۔ اگر سارے بندے ہر وقت اس سے مانگیں اور وہ ہر ایک کیلئے عطا فرمانے کا فیصلہ کرے تو اس کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مستدرک حاکم میں حضرت جابرؓ کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ، اللہ تعالیٰ جب اس بندے کو جس نے دنیا میں بہت سی ایسی دعائیں کی ہوں گی جو بظاہر دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہوں گی ان دعاؤں کے حساب میں جمع شدہ ذخیرہ آخرت میں عطا فرمائینگے تو بندے کی زبان سے نکلے گا؛

یَالَیْتَهٗ لَمْ یُعَجَّلْ لَهٗ شَيْءٌ مِنْ دُعَائِهٖ: اے کاش؛ میری کوئی بھی دُعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، اور ہر دُعا کا پھل مجھے یہیں ملتا (کنز العمال، جلد۲،ص۵۷) (معارف الحدیث، جلد۵،ص۱۱۴تا۱۴۳)۔

استغفار کے فضائل

توبہ استغفار کے متعلق بندہ کی کتاب جواہر الاسلام کے کتاب الاخلاق کے باب توبہ میں مفصل بیان آ چکا ہے اور یہاں اس کے فضائل بھی معارف الحدیث جلد پنجم سے نقل کر رہا ہوں ان کو پڑھ لیجئے۔ حضرت مولانا منظور نعمانیؒ توبہ واستغفار کے متعلق لکھتے ہیں کہ:

دعا ہی کی ایک خاص قسم استغفار ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور قصوروں کی معافی اور بخشش مانگنا اور توبہ گویا اس کے لوازم میں سے ہے، بلکہ یہ دونوں ہی آپس میں لازم وملزوم ہیں، توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ جو گناہ اور نافرمانی یا ناپسندیدہ عمل بندے سے سرزد ہو جائے اس کے برے انجام کے خوف کے ساتھ اس پر اسے دلی رنج وندامت ہو، اور آئندہ کیلئے اس سے بچے رہنے اور دور رہنے کا اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اس کی رضا جوئی کا وہ عزم اور فیصلہ کرے۔

ظاہر ہے کہ جب یہ توبہ والی کیفیت نصیب ہوگی تو جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں بندہ اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی اور بخشش کی استدعا بھی ضرور کرے گا، تاکہ ان کی سزا اور برے انجام سے بچ سکے۔ اور اسی طرح جب سزا

اور عذاب کے خوف سے معافی اور بخشش مانگے گا تو اس کو گناہ پر رنج و افسوس اور آئندہ کیلئے اس کے پاس نہ جانے کا عزم بھی ضرور ہوگا۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ فی الحقیقت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔

توبہ و استغفار کی حقیقت اس مثال سے اچھی طرح سمجھی جاسکتی ہے کہ کوئی آدمی مثلاً غصّہ کی حالت میں خودکشی کے ارادہ سے زہر کھالے، اور جب وہ زہر اندر پہونچ کر اپنا عمل شروع کرے اور آنتیں کٹنے لگیں، اور وہ ناقابل برداشت تکلیف اور بے چینی ہونے لگے جو زہر کے نتیجہ میں ہوتی ہے، اور موت سامنے کھڑی نظر آئے تو اس کو اپنی اس احمقانہ حرکت پر رنج و افسوس ہو، اور اسوقت وہ چاہے کہ کسی بھی قیمت پر اس کی جان بچ جائے، اور جو دوا حکیم یا ڈاکٹر اسے بتائیں وہ اسے استعمال کرے، اور اگر قے کرنے کیلئے کہیں تو قے لانے کیلئے بھی ہر تدبیر اختیار کرے۔ یقیناً اس وقت وہ پوری صدق دلی کے ساتھ یہ بھی فیصلہ کرے گا کہ اگر میں زندہ بچ گیا تو آئندہ کبھی ایسی حماقت نہیں کروں گا۔

بالکل اسی طرح سمجھنا چاہے کہ کبھی کبھی صاحبِ ایمان بندہ غفلت کی حالت میں اغواء شیطانی یا خود اپنے نفسِ امّارہ کے تقاضے سے گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن جب اللہ کی توفیق سے اس کا ایمانی حاسّہ بیدار ہوتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنے مالک و مولیٰ کی نافرمانی کرکے اپنے کو ہلاک کرڈالا، اور اللہ کی رحمت و عنایت اور اس کی رضا کے بجائے میں اس کے غضب اور عذاب کا مستحق ہوگیا، اور اگر میں اس حالت میں مرگیا تو قبر میں اور اس کے بعد حشر میں مجھ پر کیا گذرے گی اور وہاں اپنے مالک کو کیا منھ دکھاؤں گا اور آخرت کا عذاب کیسے برداشت کرسکوں گا۔ الغرض جب توفیق الٰہی سے اس کے اندر یہ فکر و احساس پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ یقین و عقیدہ رکھتے ہوئے کہ میرا مالک و مولیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، معافی مانگنے پر بڑے سے بڑے گناہوں قصوروں کو وہ بڑی خوشی سے معاف فرمادیتا ہے، وہ اس سے معافی اور بخشش کی استدعا کرتا ہے اور اسی کو گناہ کے زہر کا علاج سمجھتا ہے۔

نیز اس کے ساتھ وہ آئندہ کیلئے فیصلہ کرتا ہے کہ اب کبھی اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کروں گا اور کبھی اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ بس بندے کے اسی عمل کا نام استغفار اور توبہ ہے۔

توبہ و استغفار بلندترین مقام:

پہلے عرض کیا جاچکا ہے کہ مقبولین و مقربین کے مقامات میں سب سے بلند مقام عبدیت اور بندگی کا ہے، اور دعا چونکہ عبدیت اور بندگی کا سب سے اعلیٰ مظہر ہے، بلکہ ارشاد نبوی ﷺ کے مطابق وہی "مُخُّ الْعِبَادَہ" (یعنی بندگی اور عبادت کا مغز اور جوہر ہے) اس لئے انسانی اعمال و احوال میں سب سے اکرم و اشرف دعا ہی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد اپنے موقع پر درج ہو چکا ہے؛ لَيْسَ شَيْءٌ اَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ

الدُّعَاء (اللہ کے یہاں کوئی چیز دعا سے زیادہ عزیز اور قیمتی نہیں ہے)۔

اور استغفار و توبہ کے وقت بندہ چونکہ اپنی گہنگاری اور تقصیر کے احساس کی وجہ سے انتہائی ندامت اور احساسِ پستی کی حالت میں ہوتا ہے، اور گناہ کی گندگی کی وجہ سے مالک کو منھ دکھانے کے قابل نہیں سمجھتا، اور اپنے کو مجرم اور خطا وار سجھ کر معافی اور بخشش مانگتا اور آئندہ کیلئے توبہ کرتا ہے، اس لئے بندگی اور تذلل اور گنہگاری و قصورواری کے احساس کی جو کیفیت استغفار و توبہ کے وقت میں ہوتی ہے وہ کسی دوسری دعا کے وقت نہیں ہوتی، بلکہ نہیں ہوسکتی۔ اس بنا پر استغفار و توبہ دراصل اعلیٰ درجہ کی عبادت اور قربِ الٰہی کے مقامات میں بلند ترین مقام ہے، اور توبہ واستغفار کرنے والے بندوں کیلئے صرف معافی اور بخشش ہی کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت و محبت اور اس کے پیار کی بشارت سنائی گئی ہے۔

وہ حدیثیں آگے آئیں گی جن سے معلوم ہوگا کہ خود رسول اللہ ﷺ ہر وقت توبہ واستغفار کرتے تھے۔ اوپر کی سطروں میں توبہ واستغفار کی متعلق جو کچھ عرض کیا گیا اس کی روشنی میں آنحضرت ﷺ کے اس کثرتِ استغفار کی وجہ آسانی سے سمجھی جاسکتی ہے۔

دراصل یہ خیال بہت ہی عامیانہ اور غلط ہے کہ استغفار و توبہ عاصیوں اور گنہگاروں ہی کا کام ہے، اور انہی کو اس کی ضرورت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے خاص مقرب بندے یہاں تک کہ انبیاء علیہم السّلام جو گناہوں سے محفوظ و معصوم ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق بالکل ادا نہ ہوسکا، اس لئے وہ برابر توبہ استغفار کرتے ہیں، اور اپنے عمل کو حتّٰی کہ اپنی نمازوں کو قابل استغفار سمجھتے ہیں۔

اس سلسلہ کی تیسری جلد " کتاب الصّلوٰۃ " میں حضرت ثوبانؓ کی حدیث گذر چکی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ کہتے تھے: اَسْتَغْفِرُ اللّٰه، اَسْتَغْفِرُ اللّٰه، اَسْتَغْفِرُ اللّٰه (یعنی اے اللہ میں تجھ سے بخشش و معافی چاہتا ہوں) نماز کے بعد آپ کا یہ استغفار اسی بنیاد پر ہوتا تھا کہ آپ محسوس کرتے تھے کہ نماز کا حق ادا نہیں ہوا۔ واللہ اعلم۔

بہرحال توبہ واستغفار عاصیوں اور گنہگاروں کیلئے مغفرت و رحمت کا ذریعہ اور مقربین و معصومین کیلئے درجاتِ قرب و محبوبیت میں بے انتہا ترقی کا وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کا فہم و یقین اور ان سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس تمہید کے بعد استغفار و توبہ سے متعلق احادیث پڑھئے۔ اور سب سے پہلے وہ احادیث پڑھئے جن میں توبہ واستغفار کے باب میں خود رسول اللہ ﷺ کا معمول ذکر کیا گیا ہے۔

توبہ و استغفار کے باب میں رسول اللہ ﷺ کا اُسوہ حسنہ:

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ اِنِّیْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَیْهِ فِی الْیَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِیْنَ مَرَّةً : حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا؛"خدا کی قسم میں دن میں ستر (۷۰) دفعہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار کرتا ہوں" (رواہ البخاری)۔

(تشریح) اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور جلال و جبروت کے بارے میں جس بندے کو جس درجہ کا شعور واحساس ہوگا وہ اسی درجہ میں اپنے آپ کو اداء حقوق عبودیت میں قصوروار سمجھے گا، اور رسول اللہ ﷺ کو چونکہ یہ چیز بدرجہ کمال حاصل تھی اس لئے آپ پر یہ احساس غالب رہتا تھا کہ عبودیت کا حق ادا نہ ہوسکا، اسی واسطے آپ بار بار اور مسلسل توبہ واستغفار فرماتے تھے۔ اور اس کا اظہار فرما کر دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے تھے۔

عَنِ الْاَغَرِّ الْمُزَنِیِّؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَا اَیُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ فَاِنِّیْ اَتُوْبُ اِلَیْهِ فِی الْیَوْمِ مِائَةَ مَرَّةً: حضرت اغر مزنیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ لوگو؛ اللہ کے حضور میں توبہ کرو، میں خود دن میں سو سو دفعہ اس کے حضور میں توبہ کرتا ہوں (رواہ مسلم)۔

(تشریح) پہلی حدیث میں "اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِیْنَ مَرَّةً" (ستر دفعہ سے زیادہ) اور اس حدیث میں "مِائَةَ مَرَّةً" (سو دفعہ) دراصل صرف کثرت کے بیان کیلئے ہیں اور قدیم عربی زبان کا یہ عام محاورہ ہے، ورنہ حضور ﷺ کے استغفار و توبہ کی تعداد یقیناً بہت زیادہ ہوتی تھی۔ جیسا کہ آگے درج ہونے والی حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔

عِنِ ابْنِ عُمَرَؓ قَالَ اِنَّا كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی الْمَجْلِسِ یَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْلِیْ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کی ایک ایک نشست میں شمار کر لیتے تھے کہ آپ سو سو دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرتے تھے "رَبِّ اغْفِرْلِیْ وَتُبْ عَلَیَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ " (اے میرے رب مجھے معاف کر دے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما کر مجھ پر عنایت فرما بے شک تو بہت عنایت فرما اور بہت بخشنے والا ہے) (رواہ احمد والترمذی وابوداؤد)۔

(تشریح) حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے اس بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ بطور ورد وظیفہ

کے استغفار وتوبہ کا یہ کلمہ ایک نشست میں سو دفعہ پڑھتے تھے بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ مجلس میں تشریف فرما ہوتے ہم لوگ بھی حاضر رہتے، بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہتا اور آپ اسی درمیان میں بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوکر ان کلمات کے ساتھ استغفار وتوبہ بھی کرتے رہتے۔ اور ہم اپنے طور پر اس کو شمار کرتے رہتے تو معلوم ہوتا کہ ایک نشست میں آپ نے سو دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کیا۔ واللہ اعلم۔

گناہوں کی سیاہی اور توبہ واستغفار سے اس کا ازالہ:

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا اَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِیْ قَلْبِهٖ فَاِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُه' وَاِنْ زَادَزَادَتْ حَتّٰى تَعْلُوْا قَلْبَه' فَذَالِكُمُ الرَّاْنُ الَّذِیْ ذَكَرَاللّٰهُ تَعَالیٰ "كَلَّا بَلْ رَأَنَ عَلیٰ قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ": حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا؛ مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے نتیجہ میں اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر اس نے اس گناہ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں معافی اور بخشش کی التجاء واستدعا کی تو وہ سیاہ نقطہ زائل ہوکر قلب صاف ہوجاتا ہے، اور اگر اس نے گناہ کے بعد توبہ واستغفار کے بجائے مزید گناہ کئے اور گناہوں کی وادی میں قدم بڑھائے تو دل کی وہ سیاہی اور بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ قلب پر چھاجاتی ہے۔ آپ ﷺ نی فرمایا کہ؛ یہی وہ زنگ اور سیاہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے، "كَلَّا بَلْ رَأَنَ عَلیٰ قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ". (رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ)۔

(تشریح) قرآن مجید میں ایک موقع پر بد انجام کافروں کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے "كَلَّا بَلْ رَأَنَ عَلیٰ قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ" جس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی بدکرداریوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ اور سیاہی آ گئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی مندرجہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ گناہوں اور بدکرداریوں کی وجہ سے صرف کافروں ہی کے دل سیاہ نہیں ہوتے بلکہ مسلمان بھی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں بھی گناہ کی نحوست سے ظلمت پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر وہ سچے دل سے توبہ واستغفار کرلے تو یہ سیاہی اور ظلمت ختم ہوجاتی ہے اور دل حسبِ سابق صاف اور نورانی ہوجاتا ہے، لیکن اگر گناہ کے بعد توبہ واستغفار نہ کرے یا کہ معصیت ونافرمانی ہی کے راستہ پر آگے بڑھتا رہے تو پھر یہ ظلمت برابر بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر چھاجاتی ہے، اور کسی مسلمان کیلئے بلاشبہ یہ انتہائی بدبختی کی بات ہے کہ گناہوں کی ظلمت

اس کے دل پر چھا جائے، اوراس کے قلب میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے۔اعاذ نااللہ منہ۔

عَنْ اَنَسٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کُلُّ بَنِیْ اٰدَمَ خَطَّاءٌ وَخَیْرُ الْخَطَّائِیْنَ التَّوَّابُوْن: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ ہر آدمی خطا کار ہے (کوئی نہیں ہے جس سے کبھی کوئی خطا اور لغزش نہ ہو) اور خطا کاروں میں وہ بہت اچھے ہیں جو (خطا وقصور کے بعد) مخلصانہ توبہ کریں، اوراللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی)۔

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ خطا اور لغزش تو گویا آدمی کی سرشت میں ہے۔آدم کا کوئی فرزند اس سے مستثنیٰ نہیں۔لیکن وہ بندے بڑے اچھے اور خوش نصیب ہیں جو خطا وقصور اور گناہ کے بعد نادم ہوکر اپنے مالک کی طرف رجوع ہوں، اور توبہ استغفار کے ذریعہ اس کی رضا ورحمت حاصل کریں۔

عَنْ عَبْدِاللّٰہِ بْنِ مَسْعُوْدٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ کَمَنْ لَاذَنْبَ لَہٗ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ گناہ سے توبہ کر لینے والا گنہگار بندہ بالکل اس بندے کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو(رواہ ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان)۔

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ سچی توبہ کے بعد گناہ کا کوئی اثر اور داغ دھبّہ باقی نہیں رہتا، اور بعض روایات میں ہے کہ آدمی گناہوں سے توبہ کے بعد ایسا بے گناہ ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ اپنی پیدائش کے وقت بے گناہ تھا(کَیَوْمٍ وَلَدَتْہُ اُمُّہٗ)۔اور وہ احادیث انشاء اللہ آگے درج ہوں گی جن سے معلوم ہوگا کہ توبہ کا نتیجہ صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ گناہ معاف ہو جائیں، اور معصیات کی ظلمت اور سیاہی کے داغ دھبّے مٹا دیئے جائیں، بلکہ تائب بندہ اللہ کا محبوب اور پیارا بن جاتا ہے، اور اس کی توبہ سے اس کو بے حد خوشی ہوتی ہے۔اَللّٰھُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ التَّوَّابِیْنَ۔

مرنے والوں کیلئے بہترین تحفہ استغفار:

...... عَنْ عَبْدِاللّٰہِ بْنِ عَبَّاسٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَا الْمَیِّتُ فِی الْقَبْرِ اِلَّا کَالْغَرِیْقِ الْمُتَغَوِّثِ یَنْتَظِرُ دَعْوَۃً تَلْحَقُہٗ مِنْ اَبٍ اَوْ اُمٍّ اَوْ اَخٍ اَوْ صَدِیْقٍ فَاِذَالَحِقَتْہُ کَانَ اَحَبَّ اِلَیْہِ مِنَ الدُّنْیَا وَمَافِیْھَا وَاِنَّ اللّٰہَ تَعَالٰی لَیُدْخِلُ عَلٰی اَھْلِ الْقُبُوْرِ مِنْ دُعَاءِ اَھْلِ الْاَرْضِ اَمْثَالَ الْجِبَالِ وَاِنَّ ھَدِیَّۃَ الْاَحْیَاءِ اِلَی الْاَمْوَاتِ الْاِسْتِغْفَارُ لَھُمْ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا؛ قبر میں مدفون مردے کی مثال بالکل اس شخص کی سی ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہو اور مدد کیلئے چیخ پکار رہا ہو۔ وہ بے چارہ انتظار کرتا ہے کہ ماں یا باپ یا بھائی یا کسی دوست آشنا کی طرف سے دعائے رحمت و مغفرت کا تحفہ پہنچے، جب کسی طرف سے اس کو دعا کا تحفہ پہنچتا ہے تو وہ اس کو دنیا و مافیہا سے زیادہ عزیز و محبوب ہوتا ہے۔ اور دنیا میں رہنے بسنے والوں کی دعاؤں کی وجہ سے قبر کے مردوں کو اتنا عظیم ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے جس کی مثال پہاڑوں سے دی جا سکتی ہے۔ اور مردوں کیلئے زندوں کا خاص ہدیہ ان کیلئے دعائے مغفرت ہے (رواہ البیہقی فی شعب الایمان)۔

...... عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَیَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِی الْجَنَّةِ فَیَقُوْلُ یَارَبِّ اَنّٰی لِی هٰذِهٖ؟ فَیَقُوْلُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِکَ لَکَ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا؛ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنّت میں کسی مرد صالح کا درجہ ایک دم بلند کر دیا جاتا ہے، تو وہ جنّتی بندہ پوچھتا ہے کہ اے پروردگار؛ میرے درجہ اور مرتبہ میں یہ ترقی کس وجہ سے اور کہاں سے ہوئی؟ جواب ملتا ہے کہ تیرے واسطے تیری فلاں اولاد کے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے (رواہ احمد)۔

(تشریح) اس حدیث میں اولاد کی دعا سے درجہ میں ترقی کا ذکر صرف تمثیلاً کیا گیا ہے، ورنہ دوسرے اہلِ ایمان کی دعائیں بھی اسی طرح نفع مند ہوتی ہیں۔ زندگی میں جس طرح سب سے بڑا حق اولاد پر والدین کا ہے اور ان کی خدمت و اطاعت فرائض میں سے ہے، اسی طرح مرنے کے بعد اولاد پر والدین کا خاص حق ہے کہ ان کیلئے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ مرنے کے بعد ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا یہی خاص راستہ ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی دونوں حدیثوں کا مقصد صرف ایک حقیقت کی اطلاع دینا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک بلیغ انداز میں اولاد اور دوسرے اقارب و متعلقین کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ مرنے والوں کیلئے مغفرت و رحمت کی دعائیں کرتے رہیں۔ ان کے یہ تحفے قبروں میں، اور جنّت تک مرحومین کو پہونچتے رہیں گے۔

راقم سطور عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بعض بندوں کو اس کا مشاہدہ بھی کرا دیتا ہے کہ کسی کی

دعاؤں سے کسی بندے کو اس عالم میں کیا ملا۔ اور اس کے حال اور درجہ میں کیسی ترقی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کا یقین نصیب فرمائے، اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔

عام مؤمنین کیلئے استغفار:

قرآن مجید میں رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے لئے اور عام مؤمنین و مؤمنات کیلئے استغفار یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت کی استدعا کیا کریں (وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) یہی حکم ہم امتیوں کیلئے بھی ہے اور رسول اللہ ﷺ نے اس کی بڑی ترغیب دی اور بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس سلسلہ کی دو حدیثیں ذیل میں پڑھیئے:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُتِبَ لَهٗ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةٌ: حضرت عبادہ بن صامتؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ جو بندہ عام ایمان والوں اور ایمان والیوں کیلئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے گا اس کیلئے ہر مومن مرد و عورت کے حساب سے ایک ایک نیکی لکھی جائے گی (رواہ الطبرانی فی الکبیر)۔

(تشریح) کسی صاحبِ ایمان بندے یا بندی کیلئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنا، ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ بہت بڑا احسان اور اس کی بہت بڑی خدمت ہے۔ اس لئے جب کسی بندے نے عام اہلِ ایمان (مومنین و مومنات) کیلئے استغفار کیا اور ان کیلئے اللہ سے بخشش کی دعا کی، تو فی الحقیقت اس نے اوّلین و آخرین، زندہ اور مردہ سب ہی اہلِ ایمان کی خدمت اور ان کے ساتھ نیکی کی، اس لئے ہر ایک کے حساب میں اس کی یہ نیکی لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ ہمارے لئے لاتعداد نیکیوں کے کمانے کا کیسا راستہ کھولا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ جمیع مومنین و مومنات کیلئے دعائے مغفرت کے بہترین الفاظ وہ ہیں جو قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نقل کئے گئے ہیں؛ رَبَّنَا اغْفِرْلِیْ وَلِوَالِدَیَّ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ یَوْمَ یَقُوْمُ الْحِسَابُ: اے ہمارے رب مجھے بخش دے، اور میرے ماں باپ کو بخش دے، اور تمام ہی ایمان والوں کی مغفرت فرمادے قیامت کے دن۔

عَنْ اَبِی الدَّرْدَاءِؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعًا وَّ عِشْرِيْنَ مَرَّةً كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ وَيُرْزَقُ بِهِمْ اَهْلُ الْاَرْضِ: حضرت ابو درداءؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا؛ جو بندہ عام مومنین و مومنات کیلئے ہر روز (۲۷ دفعہ) اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت کی دعا کریگا وہ اللہ کے ان مقبول بندوں میں سے ہو جائیگا جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جن کی برکت سے دنیا والوں کو رزق ملتا ہے (رواہ الطبرانی فی الکبیر)۔

(تشریح) اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ہی محبوب ہے کہ اس کے بندوں کی خدمت و خیر خواہی اور ان کو نفع پہونچانے کی کوشش کی جائے۔ ایک حدیث میں ہے؛ **اَلْخَلْقُ عِیَالُ اللّٰہِ فَاَحَبُّ النَّاسِ اِلَی اللّٰہِ اَنْفَعُھُمْ لِعِیَالِہٖ**: سب مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس لئے لوگوں میں اللہ کو زیادہ محبوب وہ بندے ہیں جو اس کی مخلوق کو زیادہ نفع پہونچائیں (کنز العمال)۔ پھر جس طرح مخلوق کیلئے کھانے، کپڑے کے قسم کی زندگی کی ضروریات فراہم کرنا اور ان کو راحت و آرام پہونچانا وغیرہ اس دنیا میں ان کی خدمت اور نفع رسانی کی صورتیں ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بندوں کیلئے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنا بھی اخروی زندگی کے لحاظ سے ان کی بہت بڑی خدمت اور ان کے ساتھ بہت بڑی نیکی ہے، اور اس کی قدر و قیمت آخرت میں اس وقت معلوم ہوگی جب یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ کسی کے استغفار نے کسی کو کیا دلوایا اور کتنا نفع پہونچایا۔ پس جو مخلص بندے اخلاص اور دل کی گہرائی سے ایمان والے بندوں اور بندیوں کیلئے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اور دن رات میں بار بار کرتے ہیں (جس کا کورس اس حدیث میں ۲۷ بتایا گیا ہے) وہ تمام مومنین و مومنات کے خاص الخاص محسن اور گویا آخرت کے لحاظ سے **"اصحابِ خدمت"** ہیں اور اپنے اس عمل سے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایسے مقرب اور مقبول ہو جاتے ہیں کہ ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں، اور انکی دعاؤں کی برکت سے دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔

لیکن یہ بات یہاں قابل لحاظ ہے کہ اس دنیا میں تو ہر انسان بلکہ ہر جاندار کی خدمت اور اس کو ضروری درجہ کا آرام پہونچانے کی کوشش نیکی اور کارِ ثواب ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے؛ **"فِیْ کُلِّ ذَاتِ کَبِدٍ رَطْبٍ صَدَقَۃٌ"** لیکن اللہ سے مغفرت اور جنّت کی دعا صرف اہلِ ایمان ہی کیلئے کی جاسکتی ہے۔ کفر و شرک والے جب تک اس سے توبہ نہ کریں مغفرت اور جنّت کے قابل نہیں ہیں، اس لئے ان کے واسطے مغفرت اور جنّت کی دعا بھی نہیں کی جاسکتی۔ ہاں ان کے واسطے ہدایت اور توبہ کی توفیق کی دعا کرنی چاہئے، جس کے بعد ان کیلئے مغفرت اور جنّت کا دارواز ہ کھل سکے۔ ان کے حق میں یہی دعا کرنا انکے ساتھ بہت بڑی نیکی اور خیر خواہی ہے۔

توبہ و استغفار کے خاص کلمات:

توبہ واستغفار کی جو حقیقت بیان کی گئی ہے اس سے ناظرین نے سمجھ لیا ہوگا کہ اس میں اصل اہمیت اور بنیادی حیثیت معنی اور مقصد اور دل کی کیفیت کی ہے۔ بندہ جس زبان میں اور جن مناسب الفاظ میں توبہ و استغفار

کرے، وہ اگر سچے دل سے ہے تو اللہ کے نزدیک حقیقی توبہ واستغفار ہے اور قابل قبول ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ ﷺ نے توبہ واستغفار کے بعض کلمات بھی تلقین فرمائے ہیں اور ان کی خاص فضیلت اور برکت بیان فرمائی ہے۔ اس سلسلہ کی چند حدیثیں ذیل میں پڑھئے:-

عَنْ بِلَالِ بْنِ يَسَارِبْنِ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ اَنَّه' سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ قَالَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَااِلٰهَ اِلَّا هُوَالْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ غُفِرَلَه' وَاِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ: بلال بن یسار بن زید نے اپنے والد یسار سے نقل کیا اور انھوں نے اپنے والد حضرت زیدؓ سے[1] نقل کیا کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ؛ جس بندے نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ واستغفار کیا۔ " اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَااِلٰهَ اِلَّا هُوَالْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْه "(میں اس اللہ سے معافی اور بخشش چاہتا ہوں جو حیّ وقیّوم ہے اور اس کے حضور میں توبہ کرتا ہوں) تو وہ بندہ ضرور بخش دیا جائے گا، اگرچہ اس نے میدان جنگ سے بھاگنے کا گناہ کیا ہو (رواہ الترمذی و ابوداؤد)۔

(تشریح) جان بچانے کیلئے میدانِ جہاد سے بھاگنا بدترین کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر اس بدترین اور سخت ترین گناہ کا مرتکب بھی ان الفاظ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار اور توبہ کرے گا تو وہ بھی بخش دیا جائے گا۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ اس طرح کی بات رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کی وحی والہام کے بغیر نہیں فرما سکتے، اس لئے سمجھنا چاہئے کہ گناہگاروں کیلئے معافی اور مغفرت کی درخواست کے یہ الفاظ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم فرمائے گئے ہیں، اور ان الفاظ کے ساتھ درخواست کرنے والوں کیلئے بڑے بڑے گناہوں کی معافی اور مغفرت کا حتمی وعدہ بلکہ فیصلہ فرما دیا گیا ہے۔ قربان اس رحمت کے لیکن یہ بات پھر بھی ملحوظ رہے کہ استغفار صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، اللہ کے نزدیک حقیقی استغفار وہی ہے جو دل سے ہو۔

---

[1] یہ زید آنحضرت ﷺ کے مشہور آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہؓ نہیں ہیں، بلکہ یہ دوسرے صحابیؓ ہیں، ان کا نام بھی زیدؓ ہے اور ان کے والد کا نام بولی بتایا گیا ہے، یہ بھی رسول اللہ ﷺ کے غلام تھے، آپ ﷺ نے ان کو بھی آزاد فرما دیا تھا۔

سیّد الاستغفار:

مندجہ ذیل حدیث میں استغفار کے ایک کلمہ کو رسول اللہ ﷺ نے "سیّد الاستغفار" بتایا ہے، اور اس کی غیر معمولی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور بلاشبہ اپنے مضمون و مفہوم کے لحاظ سے بھی وہ ایسا ہی کلمہ ہے۔

عَنْ شَدَّادِبْنِ اَوْسٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ اَنْ تَقُوْلَ "اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَاعَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَاِنَّه لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًابِهَافَمَاتَ مِنْ يَوْمِهٖ قَبْلَ اَنْ يُّمْسِيَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَافَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يُّصْبِحَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ:

حضرت شداد بن اوسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ؛ "سیّد الاستغفار" (یعنی سب سے اعلیٰ استغفار) یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یوں عرض کرے؛ "اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَاعَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ" (اے اللہ؛ تو ہی میرا رب (یعنی مالک و مولا) ہے، تیرے سوا کوئی مالک و معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا فرمایا اور وجود بخشا، میں تیرا بندہ ہوں، اور جہاں تک مجھ عاجز و ناتواں سے ہو سکے گا تیرے ساتھ کئے ہوئے (ایمانی) عہد و میثاق اور (اطاعت و فرمانبرداری کے) وعدے پر قائم رہوں گا۔ تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے عمل و کردار کے شر سے، میں اقرار کرتا ہوں کہ تو نے مجھے نعمتوں سے نوازا، اور اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے تیری نافرمانیاں کیں اور گناہ کئے۔ اے میرے مالک و مولا؛ تو مجھے معاف فرما دے اور میرے گناہ بخشدے، تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ؛ جس بندے نے اخلاص اور دل کے یقین کے ساتھ دن کے کسی حصے میں اللہ کے حضور میں یہ عرض کیا (یعنی ان کلمات کے ساتھ استغفار کیا) اور اسی دن رات شروع ہونے سے پہلے اس کو موت آ گئی تو وہ بلاشبہ جنّت میں جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے رات کے کسی حصے میں اللہ تعالیٰ کو حضور میں یہ

عرض کیا اور صبح ہونے سے پہلے اس رات میں وہ چل بسا تو بلا شبہ جنّت میں جائے گا (رواہ البخاری)۔

(تشریح) اس استغفار کی اس غیر معمولی فضیلت کا راز بظاہر یہی ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ میں عبدیت کی روح بھری ہوئی ہے سب سے پہلے عرض کیا گیا ہے " اَللّٰھُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ لَااِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِیْ وَاَنَا عَبْدُکَ " (اے اللہ؛ تو ہی میرا رب (یعنی مالک ومولا) ہے، تیرے سوا کوئی مالک ومعبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا فرمایا اور وجود بخشا، میں تیرا بندہ ہوں "اس کے بعد عرض کیا گیا ہے کہ؛" وَاَنَا عَلٰی عَھْدِکَ وَوَعْدِکَ مَا اسْتَطَعْتُ : اور جہاں تک مجھ عاجز وناتواں سے ہو سکے گا تیرے ساتھ کئے ہوئے (ایمانی) عہد و میثاق اور (اطاعت وفرمانبرداری کے) وعدے پر قائم رہوں گا" یہ بندے کی طرف سے اپنی کمزوری کے اعتراف کے ساتھ ایمانی عہد و میثاق کی تجدید ہے اس کے آگے عرض کیا گیا ہے؛" اَعُوْذُبِکَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ: مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئیں اور آئندہ ہو، ان کے برے نتیجہ سے اے میرے مالک ورب میں تیری پناہ کا طالب ہوں "اس میں اعتراف قصور کے ساتھ اللہ کی پناہ بھی چاہی گئی ہے۔ اس کے بعد عرض کیا گیا ہے؛ " اَبُوْءُ لَکَ بِنِعْمَتِکَ عَلَیَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِی : میں تیرے انعامات واحسانات کا اور اپنی گناہ گاریوں اور خطا کاریوں کا اعتراف کرتا ہوں "، آخر میں عرض کیا گیا ہے؛ " فَاغْفِرْلِیْ فَاِنَّہٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْت :اے میرے مالک ومولا؛ تو اپنے رحم وکرم سے میرے جرائم میرے گناہ بخشدے، جرموں اور گناہوں کو بخشنے والا بس تو ہی ہے"۔

حق یہ ہے کہ جس صاحبِ ایمان بندے کو وہ معرفت وبصیرت نصیب ہو جس کے ذریعہ وہ اپنی اور اپنے اعمال کی حقیقت کو سمجھتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت وجلالت اور اسکے حقوق کو بھی کچھ جانتا ہو تو وہ اپنے کو صرف قصوروار اور گناہگار اور خیر اور بھلائی کے معاملہ میں بالکل مفلس اور تہی مایہ محسوس کرے گا اور پھر اس کے دل کی آواز اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کی التجا یہی ہوگی جو رسول اللہ ﷺ کے تعلیم فرمائے ہوئے اس استغفار میں محسوس ہوتی ہے۔ اس کو "سیّدالاستغفار" اسی خصوصیت کی وجہ سے کہا گیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث پہنچ جانے کے بعد آپ ﷺ پر ایمان رکھنے والے ہر امتی کو چاہئے کہ وہ اس کا اہتمام کرے کہ ہر دن اور رات میں کم از کم ایک دفعہ ضرور وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ استغفار کرلیا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ہمارے استاذ حضرت مولانا سراج احمد صاحب رشیدیؒ پر، اب سے ۴۵ سال پہلے دارالعلوم دیوبند میں ان ہی سے مشکوٰۃ شریف پڑھی۔ جب سبق میں یہ حدیث آئی تو حضرت مولاناؒ نے

پوری جماعت کوحکم دیا کہ یہ "سیّد الاستغفار" سب یاد کرلیں کل میں سب سے سنوں گا۔ چنانچہ اگلے دن قریب قریب سب طلباء سے سنا، اور وصیت فرمائی کہ دن رات میں کم ازکم ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کرو۔

عَنْ اَبِیْ مُوْسیٰؓ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَنَّه' كَانَ يَدْعُوْ بِهٰذِهِ الدُّعَاءِ " اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ خَطِیْئَتِیْ وَجَهْلِیْ وَاِسْرَافِیْ فِیْ اَمْرِیْ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّیْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ هَزْلِیْ وَجِدِّیْ وَخَطَايَایَ وَعَمَدِیْ وَكُلُّ ذَالِكَ عِنْدِیْ":

حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بارگاہِ خداوندی میں اس طرح عرض کیا کرتے تھے؛ اے اللہ؛ میری خطا میرے قصور معاف کردے، اور (علم ومعرفت کے تقاضے کے خلاف) جونادانی کا کام میں نے کیا ہواس کو معاف فرمادے اور اپنے جس معاملہ میں بھی میں نے تیرے حکم اور تیری رضا کی حد سے تجاوز کیا ہواس کو بخش دے۔ اے میرے اللہ؛ میرے وہ گناہ بھی معاف فرمادے جو ہنسی مذاق میں مجھ سے سرزد ہوگئے ہو اور وہ بھی معاف کردے جو میں نے سوچ سمجھ کے اور سنجیدگی سے کئے ہوں۔ میرے مالک؛ میری خطائیں بھی معاف کردے جو بلاارادہ مجھ سے سرزد ہوگئی ہوں، اور وہ بھی معاف فرمادے جو میں نے جان بوجھ کے ارادہ سے کی ہوں اور (اے میرے مالک؛ تو جانتا ہے کہ) یہ سب خطائیں میں نے کی ہیں (رواہ البخاری ومسلم)۔

(تشریح) اللہ اکبر؛ سیّد المرسلین محبوب ربّ العلمین ﷺ جو یقیناً معصوم تھے، ان کے احساسات اپنے بارے میں یہ تھے، اور وہ اپنے کوسرتاسر خطا کار اور قصوروار سمجھتے ہوئے بارگاہِ خداوندی میں اس طرح استغفار کرتے تھے۔ حق یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ اپنے کو ادائے حقِ عبدیت کے بارے میں قصوروار سمجھے گا" قربیاں رابیش بود حیرانی"۔ رسول اللہ ﷺ کے اس استغفار کے ایک ایک لفظ میں عبدیت کی روح بھری ہوئی ہے، اور ہم امتیوں کیلئے اس میں بڑا سبق ہے۔

استغفار کی برکات:

استغفار کی اصل غرض وغایت اور اس کا موضوع تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف کرانا ہے تاکہ بندہ ان کے عذاب و وبال سے بچ جائے، لیکن قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے اور رسول اللہ ﷺ نے زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بتلایا ہے کہ استغفار بہت سی دنیوی برکات کا بھی باعث بنتا ہے اور بندے کو اس دنیا میں بھی اس کے طفیل بہت کچھ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ یقین وعمل نصیب فرمائے۔

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَنْ لَزِمَ الاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰہُ لَہٗ مِنْ کُلِّ ضِیْقٍ مَخْرَجًا وَّ مِنْ کُلِّ ھَمٍّ فَرَجًا وَّرَزَقَہٗ مِنْ حَیْثُ لَایَحْتَسِبُ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا؛ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑے (یعنی اللہ تعالیٰ سے برابر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے) تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے ہر تنگی اور مشکل سے نکلنے اور رہائی پانے کا راستہ بنادے گا۔ اور اس کی ہر فکر اور ہر پریشانی کو دور کرکے کشادگی اور اطمینان عطا فرمادے گا، اور اس کو ان طریقوں سے رزق دے گا جن کا کہ اس کو خیال وگمان بھی نہ ہوگا (رواہ احمد وابوداؤد وابن ماجہ)۔

(تشریح) ملحوظ رہے کہ یہ وعدہ صرف زبان سے کلماتِ استغفار پڑھنے پر نہیں ہے، بلکہ استغفار کی حقیقت پر ہے جس کی پہلے وضاحت کی جاچکی ہے، اللہ تعالیٰ شانہ نصیب فرمائے۔

عَنْ عَبْدِاللّٰہِ بْنِ بُسْرٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ طُوْبٰی لِمَنْ وَجَدَ فِیْ صَحِیْفَتِہٖ اِسْتِغْفَارًا کَثِیْرًا: حضرت عبداللہ بن بسرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ؛ خوشی ہو اور مبارک ہو اس بندے کو جو اپنے اعمال نامہ میں بہت زیادہ استغفار پائے (یعنی آخرت میں وہ دیکھے کہ اس کے اعمال نامہ میں استغفار بکثرت درج ہے) (رواہ ابن ماجہ والنسائی)۔

(تشریح) واضح رہے کہ اعمال نامہ میں حقیقی استغفار کے طور پر وہی استغفار درج ہوگا جو حقیقت کے لحاظ سے اور عنداللہ بھی استغفار ہوگا۔ اور جو صرف زبان سے استغفار ہوگا وہ اگر درج ہوگا تو صرف زبانی اور لفظی استغفار کے طور پر درج ہوگا، اور اگر اندارج پانے کے قابل نہ ہوگا تو درج ہی نہ ہوگا اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ؛ " طُوْبٰی لِمَنْ اِسْتَغْفَرَ کَثِیْرًا " : خوشی ہو اور مبارک ہو اس کو جو بکثرت استغفار کرے، بلکہ یہ فرمایا کہ؛ " طُوْبٰی لِمَنْ وَجَدَ فِیْ صَحِیْفَتِہٖ اِسْتِغْفَارًا کَثِیْرًا ": خوشی اور مبارک ہو اس بندے کو جو اپنے اعمال نامہ میں بہت زیادہ استغفار پائے، امت کی مشہور عارفہ حضرت رابعہ عدویہ قدس سرّ ہا سے منقول ہے، وہ فرماتی تھیں کہ؛ ہمارا استغفار خود اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ کے حضور میں اس سے بہت زیادہ استغفار کیا جائے۔ اس حدیث میں " طوبیٰ " کا لفظ بہت ہی جامع ہے، دنیا اور آخرت اور جنت کی ساری ہی مسرتیں اور نعمتیں اس میں شامل ہیں۔ بلاشبہ جس بندے کو حقیقی استغفار نصیب ہو اور خوب کثرت سے نصیب ہو وہ بڑا خوش

نصیب ہے اوراس کوسب ہی کچھ نصیب ہے۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے نصیب فرمائے۔

استغفار پوری امّت کیلئے اَمان:

مندرجہ بالا دونوں حدیثوں میں استغفار کی جن برکات کا ذکر کیا گیا وہ انفرادی تھیں،یعنی وہ استغفار کرنے والے افراد ہی کو حاصل ہوں گی۔مندرجہ ذیل حدیث سے معلوم ہوگا کہ ان انفرادی برکات کے علاوہ استغفار کرنے والوں کے استغفار کی ایک بہت بڑی اور عمومی برکت یہ ہے کہ وہ پوری امت کیلئے عذابِ عام سے امان ہے،اوررسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد سے قیامت تک امت گویااسی کے سایہ میں ہے۔

عَنْ اَبِیْ مُوْسیٰؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَنْزَلَ اللّٰہُ عَلَیَّ اَمَانَیْنِ لِاُمَّتِی وَمَا کَانَ اللّٰہُ لِیُعَذِّبَھُمْ وَاَنْتَ فِیْھِمْ وَمَا کَانَ اللّٰہُ مُعَذِّبَھُمْ وَھُمْ یَسْتَغْفِرُوْنَ فَاِذَا مَضَیْتُ تَرَکْتُ فِیْھِمُ الْاِسْتِغْفَارَ اِلَی یَوْمِ الْقِیٰمَۃِ : حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشادفرمایا؛اللہ تعالیٰ نے میری امت کیلئے دوامانیں مجھ پرنازل فرمائیں(سورۃ انفال میں ارشادفرمایا گیا)"وَمَا کَانَ اللّٰہُ لِیُعَذِّبَھُمْ وَاَنْتَ فِیْھِمْ وَمَا کَانَ اللّٰہُ مُعَذِّبَھُمْ وَھُمْ یَسْتَغْفِرُوْن" (یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ تم ان کے درمیان موجودہواوران پرعذاب نازل کردے،اور اللہ انھیں عذاب میں مبتلانہیں کرے گا جبکہ وہ استغفارکرتے ہوں گےاورمعافی ومغفرت مانگتے ہونگے)(آپ نے فرمایا) پھر جب میں گذرجاؤنگا تو قیامت تک کیلئے تمھارے درمیان استغفارکو(بطورامان) چھوڑجاؤنگا(رواہ الترمذی)۔

(تشریح)سورۃ انفال کی آیت،۳۳"وَمَا کَانَ اللّٰہُ لِیُعَذِّبَھُمْ وَاَنْتَ فِیْھِمْ وَمَا کَانَ اللّٰہُ مُعَذِّبَھُمْ وَھُمْ یَسْتَغْفِرُوْنَ" جس کااس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے حوالہ دیاہےاس کامدعااورمقتضایہ ہے کہ ایک توخودآپ ﷺ کی ذات اورآپ ﷺ کاوجودامت کیلئے عذاب سے امان ہے،جب تک آپ ﷺ ان میں موجودہیں ان پرعذاب عام نازل نہیں ہوگا۔اوردوسری چیزجوان کیلئے وسیلہ امان ہے وہ خودان کااستغفار ہے۔جب تک یہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اورمغفرت مانگتے رہیں گےاوراستغفارکرتے رہیں گےعذابِ عام سے ہلاک نہیں کئے جائیں گے۔گویاایک امان خودآپ ﷺ کاوجودتھا،جس سے امت آپ ﷺ کی وفات کے بعدمحروم ہوگئی۔دوسری امان خودامت کااستغفارہے،وہ بھی امت کوآپ ﷺ ہی کے ذریعہ ملاہے، اورقیامت تک باقی رہے گا۔اورامت انتہائی بداعمالیوں کے باوجودعذابِ عام سے آج تک محفوظ ہے یہ استغفار

کرنے والے بندوں کے استغفار ہی کی برکت ہے (معارف الحدیث، جلد۵)۔

صلوٰۃ و سَلام

"صلوٰۃ و سلام" دراصل اللہ تعالیٰ کے حضور میں کی جانے والی بہت اعلیٰ اور اشرف درجہ کی ایک دعا ہے جو رسول اللہ ﷺ کی ذات پاک سے اپنی ایمانی وابستگی اور وفا کشی کے اظہار کے لئے آپ کے حق میں کی جاتی ہے اور اس کا حکم ہم بندوں کو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں دیا گیا ہے اور بڑے پیارے اور موثر انداز میں دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے؛

اِنَّ اللّٰہَ وَ مَلائِکَتَہٗ یُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یٰٓا اَیُّھَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوْ تَسْلِیْماً : بےشک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی ﷺ پر اے ایمان والو تم بھی آپ ﷺ پر درود بھیجا کرو (سورۃ احزاب، ۵٦)۔

اس آیت کریمہ میں خطاب اہل ایمان کو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مؤمن ہی نبی کریم ﷺ پر اخلاص کے ساتھ درود وسلام بھیج سکتا ہے مشرکین، کفار اور منافقین جن کو نبی اکرم ﷺ سے محبت نہیں تو وہ نبی کریم، ﷺ پر اخلاص کے ساتھ درود وسلام نہیں بھیج سکتا دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوئی کہ درود وسلام جو ایک اعلیٰ دعا ہے یہ ضرور بضرور قبول ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس دعا کا حکم فرمایا ہے کہ نبی کریم ﷺ پر درود وسلام بھیجا کرو اس سے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب نبی کریم ﷺ پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور عنایتیں بارش کی طرح نازل ہوتی رہتی ہیں اور آپ کو فرشتوں کی رحمت اور اچھی سے اچھی دعائیں حاصل ہیں تو آپ ﷺ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں اور نہ ہی درود بھیج کر آپ ﷺ پر کوئی احسان کرتے ہیں بلکہ یہ خود ہماری ضرورت ہے۔

اس آیت کے ذیل میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی ؒ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ﷺ پر صلوٰۃ وسلام بھیجا کریں (اور یہی آیت کا اصل موضوع اور مدعا ہے) لیکن اس خطاب اور حکم میں خاص اہمیت اور وزن پیدا کرنے کے لئے پہلے بطور تمہید فرمایا گیا ہے کہ؛ " اِنَّ اللّٰہَ وَ مَلائِکَتَہٗ یُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِی " یعنی نبی ﷺ پر صلوٰۃ (جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے) خداوند قدوس اور اسکے پاک فرشتوں کا معمول و دستور ہے، تم بھی اس کو اپنا معمول بنا کے اس محبوب و مبارک عمل میں شریک ہو جاؤ۔

حکم اورخطاب کا یہ اندازقرآن پاک میں صرف صلوٰۃ وسلام کے اس حکم ہی کے لئے اختیار کیا گیا ہے دوسرے کسی اعلیٰ سے اعلیٰ عمل کے لئے بھی نہیں کہا گیا کہ خدااوراس کے فرشتے یہ کام کرتے ہیں تم بھی کرو۔ بلاشبہ صلوٰۃ وسلام کا یہ بہت بڑاامتیاز ہے،اور یہ رسول اللہ ﷺ کے مقام محبوبیت کے خصائص میں سے ہے۔

صلوٰۃ علی النبّی کا مطلب اورایک اشکال کاحل:

سورہ احزاب کی اس آیت میں بہت سے لوگوں کو یہ اشکال محسوس ہوتا ہے کہ اس میں اللہ اورفرشتوں کی نسبت سے بھی "صلوٰۃ " کا لفظ استعمال کیا گیا ہے،اورمومن بندوں کی نسبت سے بھی وہی لفظ استعمال فرمایا گیا ہے۔حالانکہ حقیقت کے لحاظ سے ان میں ہرایک کا عمل دوسرے سے یقیناً مختلف ہے۔اللہ تعالیٰ کیطرف سے رسول اللہ ﷺ پرصلوٰۃ کا جوعمل ہوتا ہے(جس کواس آیت میں فرشتوں کے عمل کے ساتھ جوڑکر "یُصَلُّوْنَ" کے لفظ سے ذکر کیا گیا ہے)وہ ہرگز فرشتوں اورمومنین کا عمل نہیں ہوسکتا اوراسی طرح ایمان والے بندوں سے جس عمل صلوٰۃ کا مطالبہ "صلُّوا " کے لفظ سے کیا گیا ہے وہ ہرگز خدا کا فعل نہیں ہوسکتا۔

اس کوحل کرنے کیلئے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ نسبت کے بدلنے سے صلوٰۃ کے معنی بدل جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہوتو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت نازل کرنا اور جب ملائکہ یا مومنین کی طرف نسبت ہوتو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے رحمت کی دعا کرنا،لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ صلوٰۃ کے معنی میں بہت وسعت ہے۔تکریم وتشریف،مدح وثنا،رفع مراتب محبت وعطوفت،برکت ورحمت،پیاردلار،ارادہ خیر،ان سب کوصلوٰۃ کا مفہوم حاوی ہے اس لئے اس کی نسبت اللہ اوراس کے فرشتوں کی طرف اورایمان والے بندوں کی طرف یکساں طورپرکی جاسکتی ہے۔البتہ یہ فرق ہوگا کہ رسول اللہ ﷺ پراللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ اس کی شان عالی کے مطابق ہوگی، اورفرشتوں کی طرف سے ان کے مرتبہ کے مطابق اورمومنین کی طرف سے ان کی حیثیت کے مطابق۔

اس بناپرآیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی ﷺ پرخاص الخاص عنایت ونوازش اور بڑا پیاردلار ہے،اوران کی مدح وستائش کرنا اورعظمت وشرف کے بلندترین مقام تک ان کوپہنچانا چاہتا ہے اورفرشتے بھی ان کی تکریم وتعظیم اورمدح وثنا کرتے ہیں اوران کے لئے اللہ تعالیٰ سے بیش ازبیش الطاف وعنایات اوررفع درجات کی دعائیں کرتے ہیں۔ اے ایمان والوتم بھی ایسا ہی کرو،اورآپ کی لئے اللہ تعالیٰ سے خاص الخاص لطف وعنایت،محبت وعطوفت،مراتب اوردرجات کی رفعت،پورے عالم کی سیادت وامامت اورمقام محمود وقبولیت شفاعت کی دعا کرواورآپ پرسلام بھیجا کرو۔

صلوٰۃ و سلام کی عظمت و اہمیت:

اس آیت میں جیسی شاندار تمہید اور جس اہتمام کے ساتھ اہل ایمان کو صلوٰۃ و سلام کا حکم دیا گیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت وعظمت ہے اور وہ کیسا محبوب عمل ہے۔ آگے درج ہونے والی حدیثوں سے معلوم ہوگا کہ اس میں اہل ایمان کیلئے کس قدر خیر، کتنی رحمت اور کیسی برکات ہیں۔

صلوٰۃ و سلام کے بارے میں فقہاء کے مسالک:

امت کے فقہاء اس پر تقریباً متفق ہیں کہ سورہ احزاب کی اس آیت کی رو سے رسول اللہ ﷺ پر درود و سلام بھیجنا ہر فرد امت پر فرض ہے۔ پھر ائمہ امت میں سے امام شافعیؒ اور ایک روایت کے مطابق امام احمدؒ بھی اس کے قائل ہیں کہ خاص کر ہر نماز کے قعدہ اخیر میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا واجبات نماز میں سے ہے۔ اگر نہ پڑھی جائے تو ان ائمہ کے نزدیک نماز ہی نہ ہوگی۔ لیکن امام مالکؒ اور امام ابوحنیفہؒ اور اکثر دوسرے فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ قعدہ میں تشہد تو بیشک واجب ہے جس کے ضمن میں رسول اللہ ﷺ پر سلام بھی آ جاتا ہے لیکن اس کے بعد مستقلاً درود شریف پڑھنا فرض یا واجب نہیں بلکہ اہم اور مبارک سنت ہے جس کے چھوٹ جانے سے نماز میں بڑا نقص رہ جاتا ہے۔ مگر اس اختلاف کے باوجود اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ اس آیت کے حکم کی تعمیل میں رسول اللہ ﷺ پر صلوٰۃ و سلام بھیجنا ہر مسلمان پر اسی طرح فرض عین ہے جس طرح مثلاً آپ کی رسالت کی شہادت دینا جس کے لئے کسی وقت اور تعداد کا تعین کیا گیا ہے اور اس کا ادنیٰ سے ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لے اور پھر اس پر قائم رہے۔ آگے بعض وہ حدیثیں آئیں گی جن سے معلوم ہوگا کہ جب رسول اللہ ﷺ کا ذکر آئے آپ پر لازماً درود بھیجا جائے اور اس میں کوتاہی کرنے والوں کے لئے سخت وعیدیں بھی آئیں گی۔ ان احادیث کی بنا پر بہت سے فقہاء اس کے بھی قائل ہیں کہ جب کوئی آپ ﷺ کا ذکر کرے یا کسی دوسرے سے سنے تو اس وقت آپ ﷺ پر درود بھیجنا واجب ہے پھر ایک رائے یہ ہے کہ اگر ایک ہی نشست اور ایک ہی سلسلہ کلام میں بار بار آپ کا ذکر آئے تو ہر دفعہ درود پڑھنا واجب ہوگا۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس صورت میں ایک دفعہ درود پڑھنا تو واجب ہوگا اور ہر دفعہ پڑھنا مستحب ہوگا، اور محققین نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

درود شریف کی امتیازی خاصیت:

اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہماری اس مادی دنیا میں پھلوں اور پھولوں کو الگ الگ رنگتیں دی ہیں اور ان میں مختلف قسم کی خوشبوئیں رکھی ہیں (ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر ست) اسی طرح مختلف عبادات اور اذکار ودعوات

کے الگ الگ خواص اور برکات ہیں۔ درود شریف کی امتیازی خاصیت یہ ہے کہ خلوص دل سے اس کی کثرت، اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رحمت رسول اللہ ﷺ کے روحانی قرب اور آپ ﷺ کی خصوصی شفقت وعنایت حاصل ہونے کا خاص الخاص وسیلہ ہے۔ آگے درج ہونے والی بعض حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہر امتی کا درود و سلام اس کے نام کے ساتھ رسول اللہ ﷺ تک پہنچایا جاتا ہے۔، اور اس کیلئے فرشتوں کا ایک پورا عملہ ہے۔ ذرا غور کریں، اگر آپ کو معلوم ہوجائے کہ اللہ کا فلاں بندہ آپ کے لئے اور آپ کے گھر والوں اور سب متعلقین کے لئے اچھی سے اچھی دعائیں برابر کرتا رہتا ہے، اپنے لئے اللہ تعالیٰ سے اتنا نہیں مانگتا جتنا آپ کے لئے مانگتا ہے اور یہ اس کا محبوب ترین مشغلہ ہے، تو آپ کے دل میں اس کی کیسی قدر ومحبت اور خیر خواہی کا کیسا جذبہ پیدا ہوگا پھر جب کبھی اللہ کا وہ بندہ آپ سے ملیگا اور آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کس طرح اسے ملیں گے۔ اس مثال سے سمجھا جاسکتا ہے کہ اللہ کا جو بندہ ایمان واخلاص کے ساتھ رسول اللہ ﷺ پر کثرت سے درود وسلام پڑھے اس پر آپ کی کیسی نظر عنایت ہوگی اور قیامت وآخرت میں اس کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہوگا۔ اور رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا جو مقام حاصل ہے اس کو پیش نظر رکھ کر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس بندہ سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا اور اس پر اس کا کیسا کرم ہوگا۔

درود وسلام کا مقصد:

یہاں ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ درود وسلام اگرچہ بظاہر رسول اللہ ﷺ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے لیکن جس طرح کسی دوسرے کے لئے دعا کرنے کا اصلی مقصد اس کو نفع پہونچانا ہوتا ہے، اسی طرح رسول اللہ ﷺ پر درود وسلام بھیجنے کا مقصد آپ کی ذات کو نفع پہنچانا نہیں ہوتا، ہماری دعاؤں کی آپ کو قطعاً کوئی احتیاج نہیں۔ بادشاہوں کو فقیروں مسکینوں کے تحفوں اور ہدیوں کی کیا ضرورت۔ بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہم بندوں پر حق ہے کہ اس کی عبادت اور حمد وتسبیح کے ذریعہ عبدیت اور عبدیت کا نذرانہ اس کے حضور میں پیش کریں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں پہنچتا بلکہ وہ خود ہماری ضرورت ہے، اور اس کا نفع ہم ہی کو پہنچتا ہے، اسی طرح رسول اللہ ﷺ کے محاسن وکمالات، آپکی پیغمبرانہ خدمات اور امت پر آپ ﷺ کے عظیم احسانات کا یہ حق ہے کہ امتی آپکے حضور میں عقیدت ومحبت اور وفاداری ونیازمندی کا ہدیہ اور ممنونیت سپاس گزاری کا نذرانہ پیش کریں، اسی کے لئے درود وسلام کا یہ طریقہ مقرر کیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ عرض کیا گیا اس کا مقصد آپ کو کوئی نفع پہنچانا نہیں ہوتا بلکہ اپنے ہی نفع کے لئے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا وثواب آخرت اور اس کے رسول پاک ﷺ کا روحانی قرب اور ان کی خاص نظر عنایت حاصل کرنے کے لئے درود وسلام پڑھا جاتا ہے اور پڑھنے والے کا اصل

مقصد بس یہی ہوتا ہے۔

پھر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ وہ ہمارے درود وسلام کا یہ ہدیہ اپنے رسول پاک تک فرشتوں کے ذریعہ پہنچواتا ہے اور بہت سوں کا آپ کو قبر مبارک میں براہ راست بھی سنوا دیتا ہے (جیسا کہ آگے درج ہونے والی احادیث سے معلوم ہوگا) نیز ہمارے اس درود وسلام کے حساب میں بھی رسول اللہ ﷺ پر اپنے الطاف و عنایات اور تکریم وتشریف میں اضافہ فرماتا ہے۔

درودوسلام کی خاص حکمت:

انبیاء علیہم السلام اور خاص کر سید الانبیا ﷺ کی خدمت میں عقیدت ومحبت اور وفاداری و نیازمندی کا ہدیہ اور ممنونیت وسپاس گزاری کا نذرانہ پیش کرنے کے لئے درود وسلام کا طریقہ مقرر کرنے کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اس سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے مقدس اور محترم ہستیاں انبیاء علیہم السلام ہی کی ہیں اور ان میں سب سے اکرم وافضل خاتم النبیّن سیدنا حضرت محمد ﷺ ہیں جب ان کے بارے میں بھی یہ حکم دے دیا گیا کہ ان پر درود وسلام بھیجا جائے (یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے خاص الخاص عنایت و رحمت اور سلامتی کی دعا کی جائے) تو معلوم ہوا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت وعنایت اور نظر کرم کے محتاج ہیں، اور ان کا حق اور مقام عالی یہی ہے کہ ان کے واسطے اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ دعائیں کی جائیں، اس کے بعد شرک کے لئے کوئی گنجائش نہیں رہتی، کتنا بڑا اکرم ہے رب کریم کا کہ اس کے اس حکم نے ہم بندوں اور امتیوں کو نبیوں اور رسولوں کا اور خاص کر سید الانبیاء ﷺ کا دعاگو بنا دیا جو بندہ ان مقدس ہستیوں کا دعاگو ہو وہ کسی مخلوق کا پرستار کیسے ہوسکتا ہے۔

احادیث میں درودوسلام کی ترغیبات اور فضائل وبرکات:

اس تمہید کے بعد وہ حدیثیں پڑھیئے جن میں رسول اللہ ﷺ پر درود وسلام کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس کی فضیلت اور برکات کا بیان فرمایا گیا ہے۔

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى عَلَیَّ مَرَّةً وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ عَشْرًا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا؛ جو بندہ مجھ پر ایک دفعہ صلوٰۃ بھیجے، اللہ تعالیٰ اس پر دس بار صلوٰۃ بھیجتا ہے (رواہ مسلم)۔

(تشریح) اوپر عرض کیا جاچکا ہے کہ صلوٰۃ کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ ﷺ کی جو تکریم وتشریف اور آپ پر جو خاص الخاص عنایت ونوازش ہوتی ہے اس کو بھی صلوٰۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور عام ایمان والے بندوں کے ساتھ رحمت وکرم کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کے لئے بھی صلوٰۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس لئے اس حدیث میں اس رحمت وعنایت کے لئے بھی جو رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجنے والے بندے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے صلوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا گیا ہے: **صَلَی اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا** یعنی حضورؐ پر ایک دفعہ صلوٰۃ بھیجنے والے بندے پر اللہ تعالیٰ دس دفعہ صلوٰۃ بھیجتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ میں اور دوسرے کسی ایمان والے بندے پر اس کی صلوٰۃ میں وہی فرق ہوگا جو رسول اللہ ﷺ کے مقام عالی اور اس ایمان والے بندے کے درجہ میں ہوگا۔ آگے درج ہونے والی بعض حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ رسول اللہ ﷺ پر ہم بندوں کے صلوٰۃ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ پر صلوٰۃ بھیجنے کی استدعا کریں۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ اس حدیث کا مقصد ومدعا صرف ایک حقیقت اور واقعہ کی اطلاع دینا نہیں ہے بلکہ اس مبارک عمل (الصلوٰۃ علی النبی) کی ترغیب دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صلوات یعنی خصوصی رحمتوں اور عنایتوں کے حاصل کرنے اور خود رسول اللہ ﷺ کے قرب روحانی کی برکات سے بہرہ ور ہونے کا خاص الخاص وسیلہ ہے۔ اسی طرح آگے درج ہونے والی حدیثوں کا مقصد ومدعا بھی یہی ہے۔

عَنْ اَبِیْ بُرْدَةَ بْنِ نِیَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰی عَلَیَّ مِنْ اُمَّتِیْ صَلٰوةً مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهٖ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَرَفَعَهٗ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَكَتَبَ لَهٗ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَحٰی عَنْهُ عَشْرَ سَيِّاٰتٍ: ابوبردہ بن نیارؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرا جو امتی خلوص دل سے مجھ پر صلوٰۃ بھیجے، اللہ تعالیٰ اس پر دس صلوٰاتیں بھیجتا ہے، اور اس کے صلہ میں اس کے دس درجے بلند کرتا ہے، اور اس کے حساب میں دس نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے دس گناہ محو فرمادیتا ہے (رواہ النسائی)۔

(تشریح) حضرت ابوہریرہؓ والی پہلی حدیث میں رسول اللہ ﷺ پر ایک دفعہ صلوٰۃ بھیجنے والے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف دس صلوٰتوں کے بھیجے جانے کا ذکر تھا۔ اس کے بعد حضرت انسؓ والی دوسری حدیث میں دس صلوٰتوں کے علاوہ دس درجوں کی بلندی اور دس گناہوں کی معافی کا بھی ذکر فرمایا گیا، اور ابوبردہ

بن نیارؓ والی اس تیسری حدیث میں ان سب کے علاوہ اس بندے کے نامہ اعمال میں دس نیکیوں کے لکھے جانے کی بشارت بھی سنائی گئی۔

اس عاجز کے نزدیک یہ صرف اجمال اور تفصیل کا فرق ہے، یعنی دوسری اور تیسری حدیث میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ پہلی حدیث کے اجمال کی تفصیل ہے، واللہ اعلم۔ تیسری حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صلہ پانے کے لئے شرط ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر صلوٰۃ "اخلاص قلب" سے بھیجی جائے (معارف الحدیث ج ۵)۔

جب نبی کریم ﷺ کا تذکرہ آئے تو درود شریف پڑھنا چاہیے:

عَنْ اَنَسٍؓ اَنَّ النَّبِیَّ ﷺ قَالَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَه فَلْيُصَلِّ عَلَیَّ وَمَنْ صَلّٰی عَلَیَّ مَرَّةً صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَفِی رِوَايَةٍ مَنْ صَلّٰی عَلَیَّ صَلوٰةً وَاحِدَةً صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَّحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَّرَفَعَه، بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ:

حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے اور جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جلّ شانہٗ اس پر دس دفعہ درود بھیجے گا اور اس کی دس خطائیں معاف کرے گا اور اس کے دس درجے بلند کرے گا (رواہ احمد و النسائی واللّفظ له، وابن حبان فی صحیحه كذا فی الترغیب)۔

(فائدہ) علامہ منذریؒ نے ترغیب میں حضرت براءؓ کی روایت سے بھی یہی مضمون نقل کیا ہے اور اس میں اتنا اضافہ ہے کہ یہ اس کیلئے دس غلام آزاد کرنے کے بقدر ہوگا اور طبرانی کی روایت سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس دفعہ درود بھیجتا ہے اور جو مجھ پر دس دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ جل شانہٗ اس پر سو مرتبہ درود بھیجتا ہے اور جو مجھ پر (۱۰۰) سو دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر بَرَآئَۃٌ مِّنَ النِّفَاقِ وَبَرَآئَۃٌ مِّنَ النَّارِ لکھ دیتے ہیں۔ یعنی یہ شخص نفاق سے بھی بری ہے اور جہنم سے بھی بری ہے اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔

علامہ سخاویؒ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے حضور ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو مجھ پر دس دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر (۱۰۰) سو دفعہ درود بھیجیں گے۔ اور جو مجھ پر سو (۱۰۰) دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر ہزار دفعہ درود بھیجیں گے، اور جو عشق و شوق میں اس پر زیادتی کرے گا میں اس کے لئے قیامت کے دن سفارشی ہوں گا اور گواہ۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوفؓ سے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ مضمون نقل کیا گیا ہے کہ ہم چار پانچ آدمیوں

میں سے کوئی نہ کوئی شخص حضور اقدس ﷺ کے ساتھ رہتا تھا تا کہ کوئی ضرورت اگر حضور اقدس ﷺ کو پیش آئے تو اس کی تعمیل کی جائے ایک دفعہ حضور اقدس ﷺ کسی باغ میں تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے حاضر ہو گیا۔ حضور اقدس ﷺ نے وہاں جا کر نماز پڑھی اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ حضور اقدس ﷺ کی روح پرواز کر گئی۔ میں اس تصور سے رونے لگا حضور ﷺ کے قریب جا کر حضور ﷺ کو دیکھا۔ حضور ﷺ نے سجدہ سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا عبدالرحمٰن کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں (خدانخواستہ) آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہٗ نے میری امت کے بارے میں مجھ پر ایک انعام فرمایا ہے اس کے شکرانہ میں اتنا طویل سجدہ کیا وہ انعام یہ ہے کہ اللہ جل شانہٗ نے یوں فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ جل شانہٗ اس کے لئے دس نیکیاں لکھیں گے اور دس گناہ معاف فرمائیں گے۔

ایک روایت میں اسی قصہ میں ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے دریافت فرمایا کہ عبدالرحمٰن کیا بات ہے؟ میں نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا، ابھی جبرئیل میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے یوں کہا کہ کیا تمہیں اس سے خوشی نہیں ہوگی اللہ جل شانہٗ نے یہ ارشاد فرمایا ہے جو تم پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا (کذا فی الترغیب فضائل درود شریف)۔

درود شریف پڑھنے والے قیامت کے روز نبی کریم ﷺ کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِیْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَیَّ صَلٰوةً: حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ بلاشک قیامت میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے (رواه الترمذی و ابن حبّان فی صحیحه کلاهما من روایة موسیٰ بن یعقوب کذافی الترغیب وبسط السخاوی فی القول البدیع الكلام علی تخریجه)۔

(فائدہ) علامہ سخاویؒ نے قول بدیع میں الدر المنظم سے حضور ﷺ کا یہ ارشاد کیا ہے کہ تم میں کثرت سے درود پڑھنے والا کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ حضرت انسؓ کی حدیث سے بھی یہ

ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ فصل دوم کی حدیث نمبر ۳ میں بھی یہ مضمون آ رہا ہے نیز حضور اقدس ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لئے کہ قبر میں ابتداءً تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

ایک دوسری حدیث میں نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں نور ہے اور جو یہ چاہے کہ اس کے اعمال بہت بڑی ترازو میں تلیں اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرے۔ ایک اور حدیث میں حضرت انسؓ سے نقل کیا ہے، سب سے زیادہ نجات والا قیامت کے دن اس کے ہولوں سے اور اس کی مقامات سے وہ شخص ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہے۔

زادالسعید میں حضرت انسؓ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود کی کثرت کریگا وہ عرش کے سایہ میں ہوگا۔ علامہ سخاویؒ نے ایک حدیث میں حضور اقدس ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ تین آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوں گے جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ ایک وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹائے۔ دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، تیسرے وہ جو میرے اوپر درود بھیجے۔ ایک اور حدیث میں علامہ سخاویؒ نے حضرت ابن عمرؓ کے واسطہ سے حضور اقدس ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ اپنی مجالس کو درود شریف کے ساتھ مزین کیا کرو اس لئے کہ مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لئے قیامت میں نور ہے۔

علامہ سخاویؒ نے قوت القلوب سے نقل کیا ہے کہ کثرت کی کم سے کم مقدار تین سو مرتبہ ہے، اور حضرت اقدس گنگوہی قدس سرہ بھی اپنے متوسلین کو تین سو مرتبہ بتایا کرتے تھے۔

نبی کریم ﷺ کو ہمارا درود وسلام پہنچایا جاتا ہے:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ اِنَّ لِلّٰہِ مَلٰئِکَۃً سَیَّاحِیْنَ یُبَلِّغُوْنِیْ عَنْ اُمَّتِیَ السَّلَامَ. : ابن مسعود حضور اقدس ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہٗ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو (زمین میں) پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے ہیں (رواہ النسائی و ابن حبان فی صحیحہ کذافی الترغیب زادفی القول البدیع احمد والحاکم وغیرھما وقال الحاکم صحیح الاسناد)۔

(فائدہ) اور بھی متعدد صحابہ کرامؓ سے یہ مضمون نقل کیا گیا ہے۔ علامہ سخاویؒ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہٗ

کی روایت سے بھی یہی مضمون نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ کے کچھ فرشتے زمین میں پھرتے رہتے ہیں جو میری امت کا درود مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ ترغیب میں حضرت امام حسینؓ سے حضور اقدس ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ تم جہاں کہیں ہو مجھ پر درود پڑھتے رہا کرو بیشک تمہارا درود میرے پاس پہنچتا رہتا ہے اور حضرت انسؓ کی حدیث سے حضور ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے اور میں اس کے بدلہ میں اس پر درود بھیجتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کیلئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔

زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں یہ کفایت کریگا:

عَنْ اُبَیِّ بْنِ کَعْبٍؓ قَالَ قُلْتُ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ اِنِّیْ اُکْثِرُ الصَّلٰوۃَ عَلَیْکَ فَکَمْ اَجْعَلُ لَکَ مِنْ صَلٰوتِیْ فَقَالَ مَاشِئْتَ قُلْتُ الرُّبْعَ قَالَ مَاشِئْتَ فَاِنْ زِدْتَّ فَھُوَ خَیْرٌ لَّکَ قُلْتُ النِّصْفَ قَالَ مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَّ فَھُوَ خَیْرٌ لَّکَ،قُلْتُ فَالثُّلُثَیْنِ قَالَ مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَّ فَھُوَ خَیْرٌ لَّکَ قُلْتُ اَجْعَلُ لَکَ صَلٰوتِیْ کُلَّھَا قَالَ اِذًا تُکْفٰی ھَمُّکَ وَیُکَفَّرُلَکَ ذَنْبُکَ : حضرت ابی بن کعبؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں آپ پر درود کثرت سے بھیجنا چاہتا ہوں تو اس کی مقدار اپنے اوقات دعا میں سے کتنی مقرر کروں، حضور اقدس ﷺ نے فرمایا جتنا تیرا جی چاہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک چوتھائی، حضور ﷺ نے فرمایا تجھے اختیار ہے اور اگر اس پر بڑھا دے تو تیرے لئے بہتر ہے تو میں نے عرض کیا کہ نصف کردوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا تجھے اختیار ہے اور اگر بڑھا دے تو تیرے لئے زیادہ بہتر ہے میں نے عرض کیا؟ دو تہائی کردوں، حضور ﷺ نے فرمایا تجھے اختیار ہے اور اگر اس سے بڑھا دے تو تیرے لئے زیادہ بہتر ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ پھر میں اپنے سارے وقت کو مقرر کرتا ہوں، حضور اقدس ﷺ نے فرمایا تو اس صورت میں تیرے سارے فکروں کی کفالت کیجائیگی اور تیرے گناہ بھی معاف کردیئے جائیں گے (رواہ الترمذی زادالمنذری فی الترغیب احمد والحاکم وقال صحہ وبسط السخاوی فی تخریجہ)۔

(فائدہ) مطلب تو واضح ہے وہ یہ کہ میں نے کچھ وقت اپنے لئے دعاؤں کا مقرر کررکھا ہے اور چاہتا ہوں کہ درود شریف کثرت سے پڑھا کروں تو اپنے اس معین وقت میں سے درود شریف کے لئے کتنا وقت تجویز کروں۔ مثلاً میں نے اپنے اوراد وظائف کے لئے دو گھنٹے مقرر کررکھے ہیں تو اس میں سے کتنا وقت درود شریف

کے لئے تجویز کروں۔ علامہ سخاویؒ نے امام احمدؒ کی ایک روایت سے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یارسول اللہ؛ اگر میں اپنے سارے وقت کو آپ پر درود کے لئے مقرر کردوں تو کیسا؟ حضور ﷺ نے فرمایا "ایسی صورت میں حق تعالیٰ شانہٗ تیرے دنیا اور آخرت کے سارے فکروں کی کفالت فرمائے گا''۔ علامہ سخاویؒ نے متعدد صحابہ سے اسی قسم کا مضمون نقل کیا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں کہ متعدد صحابہ کرامؓ نے اس قسم کی درخواستیں کی ہوں۔

علامہ سخاویؒ کہتے ہیں کہ درود شریف چونکہ اللہ کے ذکر پر اور حضور اقدس ﷺ کی تعظیم پر مشتمل ہے تو حقیقت میں یہ ایسا ہی ہے جیسا دوسری حدیث میں اللہ جل شانہٗ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس کو میرا ذکر مجھ سے دعا مانگنے میں مانع ہو (یعنی کثرت ذکر کی وجہ سے دعا کا وقت نہ ملے) تو میں اس کو دعا مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ صاحب مظاہرِ حق نے لکھا ہے کہ؛ "سبب اس کا یہ ہے کہ جب بندہ اپنی طلب ورغبت کو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز میں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے اپنے مطالب پر تو وہ کفایت کرتا ہے اس کے سب مہمات کی من کان للّٰہ کان اللّٰہ لہ یعنی جو اللہ کا ہو رہتا ہے وہ کفایت کرتا ہے اس کو جب شیخ بزرگوار عبدالوہاب متقیؒ نے اس مسکین کو یعنی شیخ عبدالحق کو واسطے زیارت مدینہ منورہ کے رخصت کیا، فرمایا کہ جانو اور آگاہ ہو کہ نہیں ہے اس راہ میں کوئی عبادت بعد اداء فرض کے مانند درود کے اوپر سید کائنات ﷺ کے چاہیے کہ تمام اوقات اپنے کو اس میں صرف کرنا اور چیز میں مشغول نہ ہونا۔ عرض کیا گیا کہ اس کے لئے کچھ عدد معین ہو، فرمایا یہاں معین کرنا عدد کا شرط نہیں، اتنا پڑھو کہ ساتھ اس کے رطب اللسان ہو اور اس کے رنگ میں رنگین ہو اور مستغرق ہو اس میں''۔

اس پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ درود شریف سب اوراد و وظائف کے بجائے پڑھنا زیادہ مفید ہے اس لئے کہ اول تو خود اس حدیث پاک کے درمیان میں اشارہ ہے کہ انہوں نے یہ وقت اپنی ذات کے لئے دعاؤں کا مقرر کر رکھا تھا اس میں سے درود شریف کے لئے مقرر کرنے کا ارادہ فرمارہے تھے دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز لوگوں کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتی ہے۔ بعض روایات میں الحمد اللہ کو افضل الدعا کہا گیا ہے اور بعض روایات میں استغفار کو افضل الدعا کہا گیا ہے اسی طرح سے اور اعمال کے درمیان میں بھی مختلف احادیث میں مختلف اعمال کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے یہ اختلاف لوگوں کے حالات کے اختلاف کے اعتبار سے اور اوقات کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے جیسا کہ ابھی مظاہر حق سے نقل کیا گیا ہے کہ شیخ عبد الحق محدّث دہلوی نَوَّ راللہُ مَرقدہٗ کو ان کے شیخ نے مدینہ پاک کے سفر میں یہ وصیت کی کہ تمام اوقات درود شریف ہی میں خرچ کریں۔ اپنے اکابر کا بھی یہی معمول ہے کہ وہ مدینہ پاک کے سفر میں درود شریف کی بہت تاکید کرتے ہیں۔

علامہ منذریؒ نے ترغیب میں حضرت اُبیؓ کی حدیثِ بالا میں ان کے سوال سے پہلے مضمون اور بھی نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب چوتھائی رات گذر جاتی تو حضور اقدس ﷺ کھڑے ہو جاتے اور ارشاد فرماتے؛ "اے لوگوں اللہ کا ذکر کرو؛ اے لوگوں اللہ کا ذکر کرو (یعنی بار بار فرماتے) راجفہ آ گئی اور رادفہ آ رہی ہے، موت ان سب چیزوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ لاحق ہیں آ رہی ہے"۔ اس کو بھی دو مرتبہ فرماتے؛ رَاجِفَه اور رادِفَه قرآن پاک کی آیت جو سورۃ والنّازعات میں ہے، کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ پاک کا ارشاد ہے؛

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ o تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ o
قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ o اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ o

جس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ اوپر چند چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "قیامت ضرور آئے گی، جس دن ہلا دینے والی چیز سب کو ہلا ڈالے گی، اس سے مراد پہلا صور ہے۔ بہت سے دل اس روز کے خوف کے مارے دھڑک رہے ہوں گے، شرم کی وجہ سے ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی" (فضائل درود شریف)۔

درود شریف دُعا کی قبولیت کا وسیلہ:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَايَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ عَلٰى نَبِيِّكَ: حضرت عمر بن الخطابؓ سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا؛ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ہی رکی رہتی ہے اوپر نہیں جا سکتی جب تک کہ نبی پاک ﷺ پر درود نہ بھیجا جائے (رواہ الترمذی)۔

(تشریح) وہ حدیث "آداب دُعا" کے ذیل میں گذر چکی ہے جس میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ دُعا کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کرے اور رسول ﷺ پر درود بھیجے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی حاجت عرض کرے۔ حضرت عمرؓ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ دُعا کے بعد بھی رسول ﷺ پر صلوٰۃ بھیجنی چاہیے، وہ دُعا کی قبولیت کا خاص وسیلہ ہے۔ "حصن حصین" میں شیخ ابوسلیمان دارانیؒ سے نقل کیا گیا ہے انھوں نے فرمایا کہ درود شریف (جو رسول ﷺ کے حق میں ایک اعلیٰ واشرف دُعا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ضرور ہی قبول فرماتا ہے [1] پھر جب بندہ اپنی دُعا سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے حضور ﷺ کے حق میں دُعا کرے اور اس کے بعد دُعا کرے تو اس کے کرم سے یہ بہت ہی بعید ہے کہ وہ اول وآخر کی دُعائیں تو قبول کر لے اور درمیان کی

[1] کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی نبی کریم ﷺ پر درود شریف جو کہ ایک دُعا ہے اس کا حکم فرمایا تو اس دُعا کی قبولیت میں ادنیٰ شبہ کی گنجائش نہیں (مختار)۔

اس بیچارے کی دُعا رد کر دے، اس لئے پوری امید رکھنی چاہیے کہ جس دُعا کے اول و آخر رسول ﷺ پر صلوٰۃ بھیجی جائے گی وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔

مندرجہ بالا روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ حضرت عمرؓ نے یہ بات (جو انھوں نے دُعا کی قبولیت کے بارے میں فرمائی) رسول ﷺ سے سنی تھی، لیکن چونکہ یہ ایسی بات ہے کہ کوئی شخص اپنی رائے اور فہم سے ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ کے پیغمبر سے سن کے ہی ایسی بات کہی جا سکتی ہے، اس لئے محدثین کے مسلمہ اصول کے مطابق یہ روایت حدیث مرفوع ہی کے حکم میں ہے (معارف الحدیث ج ۵)۔

آپ ﷺ کے ذکر کے وقت بھی درود سے غفلت کرنیوالوں کی محرومی اور ہلاکت:

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُکِرْتُ عِنْدَه‘ فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیَّ رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَیْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ اَنْ یُّغْفَرَلَه‘ وَرَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ اَدْرَکَ عِنْدَهٗ اَبَوَاهُ الْکِبَرَ اَوْ اَحَدَهُمَا فَلَمْ یُدْخِلاهُ الْجَنَّةَ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا؛ ذلیل و خوار ہو وہ آدمی جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ اس وقت بھی مجھ پر صلوٰۃ یعنی درود نہ بھیجے، اور اسی طرح ذلیل و خوار ہو وہ آدمی جس کے لئے رمضان کا (رحمت و مغفرت والا) مہینہ آئے اور اس کے گزرنے سے پہلے اس کی مغفرت کا فیصلہ نہ ہو جائے (یعنی رمضان کا مبارک مہینہ بھی وہ غفلت و خدا فراموشی میں گزار دے اور توبہ و استغفار کر کے اپنی مغفرت کا فیصلہ نہ کرا لے اور ذلیل و خوار ہو وہ آدمی جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک اس کے سامنے بڑھاپے کو پہونچیں اور وہ ان کی خدمت کر کے) جنت کا استحقاق حاصل نہ کر لے (رواہ الترمذی)۔

(تشریح) اس حدیث میں تین قسم کے جن آدمیوں کے لئے ذلت و خواری کی بددُعا ہے ان کا مشترک سنگین جرم یہ ہے کہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عنایت اور رحمت و مغفرت حاصل کرنے کے بہترین مواقع فراہم کئے، لیکن انھوں نے خدا کی رحمت و مغفرت کو حاصل کرنا ہی نہیں چاہا اور اس سے محروم رہنا ہی اپنے لئے پسند کیا، بیشک وہ بدبخت ایسی ہی بددُعا کے مستحق ہیں۔ اور آگے درج ہونے والی حدیث سے معلوم ہوگا کہ

ایسے محروموں کے لئے اللہ کے مقرب ترین فرشتے حضرت جبرائیل امینؑ نے بھی بڑی سخت بددُعا کی ہے، اللہ کی پناہ؛

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُحْضُرُوْا فَحَضَرْنَا فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ قَالَ اٰمِيْن، ثُمَّ ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اٰمِيْن ثُمَّ ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اٰمِيْن فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئاً مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ فَقَالَ اِنَّ جِبْرَئِيْلَ عَرَضَ لِيْ فَقَالَ بَعُدَ مَنْ اَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْلَه فَقُلْتُ اٰمِيْن فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّانِيَةَ قَالَ بَعُدَ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَه، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَقُلْتُ اٰمِيْن فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّالِثَةَ قَالَ بَعُدَ مَنْ اَدْرَكَ اَبَوَيْهِ الْكِبَرُ اَوْ اَحَدَ هُمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ اٰمِيْن : حضرت کعب بن عجرہ انصاریؓ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول ﷺ نے ہم لوگوں کو فرمایا، میرے پاس آ جاؤ؟ ہم حاضر ہو گئے (آپ کو جو کچھ ارشاد فرمانا تھا اس کے لئے آپ منبر پر جانے لگے۔) جب منبر کے پہلے درجے پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا:۔ آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا:۔ آمین اسی طرح جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا؛ آمین، پھر جو کچھ آپ کو فرمانا تھا جب اس سے فارغ ہو کر آپ منبر سے نیچے اتر آئے تو ہم لوگوں نے عرض کیا: یارسول اللہ ﷺ آج ہم نے آپ سے ایک ایسی چیز سنی جو ہم پہلے نہیں سنتے تھے (یعنی منبر کے ہر درجے پر قدم رکھتے وقت آج آپ آمین کہتے تھے یہ نئی بات تھی) آپ نے بتایا کہ؛ جب میں منبر پر چڑھنے لگا تو جبرئیل آمین آ گئے انھوں نے کہا کہ "**بَعُدَ مَنْ اَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْلَه**": تباہ و برباد ہو وہ محروم جو رمضان مبارک پائے اور اس میں بھی اس کی مغفرت کا فیصلہ نہ ہو، تو میں نے کہا اٰمین۔ پھر جب میں منبر کے دوسرے درجہ پر قدم رکھا تو انھوں نے کہا "**بَعُدَ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَه، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ**": تباہ برباد ہو وہ بے توفیق اور بے نصیب جسکے سامنے تمہارا ذکر آئے اور وہ اس وقت بھی تم پر درود نہ بھیجے، تو میں نے اس پر بھی کہا؛ آمین، پھر جب میں نے منبر کے تیسرے درجہ پر قدم رکھا تو انھوں نے کہا "**بَعُدَ مَنْ اَدْرَكَ اَبَوَيْهِ الْكِبَرُ اَوْ اَحَدَ هُمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ**" : تباہ و برباد ہو وہ بدبخت آدمی جس کے ماں باپ یا ان دو میں

سے ایک اس کے سامنے بوڑھے ہو جائیں اور وہ (ان کی خدمت کر کے اور ان کو راضی خوش کر کے جنت کا مستحق نہ ہو جائے) اس پر بھی آپ ﷺ فرمایا؛ آمین (رواہ الحاکم فی المستدرک وقال صحیح الاسناد)۔

(تشریح) اس حدیث کا مضمون بھی قریب قریب وہی ہے جو اس سے پہلی حضرت ابو ہریرہؓ والی حدیث کا تھا، فرق اتنا ہے کہ اس میں اصل بددُعا کرنے والے حضرت جبرئیل علیہ السلام ہیں اور رسول ﷺ نے ان کی ہر بددُعا پر آمین کہا ہے۔

حضرت جبرائیل کی بددُعا اور رسول ﷺ کے آمین کہنے کا یہی واقعہ الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ حضرت کعب بن عجرہ انصاریؓ کے علاوہ حضرت ابن عباس، حضرت انس، حضرت جابر بن سمرہ، مالک بن الحویرث اور عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہم سے بھی حدیث کی مختلف کتابوں میں روایت کیا گیا ہے۔ان میں سے بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت جبرئیل بددُعا کرتے تھے اور رسول اللہ ﷺ سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ آمین کہیں تو آپ آمین کہتے تھے۔ان سب حدیثوں میں مذکورہ بالا تین قسم کے محروموں کے لئے رسول اللہ ﷺ اور حضرت جبرئیل کی طرف سے سخت ترین بددُعا کے انداز میں جس طرح انتہائی ناراضی اور بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے، یہ دراصل ان تینوں کوتاہیوں کے بارے میں سخت ترین انتباہ ہے۔نیز اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی وجہ سے فرشتوں کی دنیا اور ملاءِ اعلیٰ میں عظمت ومحبوبیت کا وہ بلند ترین مقام حاصل ہے کہ جو شخص آپ کے حق کی ادائیگی کے معاملہ میں صرف اتنی کوتاہی اور غفلت کرے کہ آپ کے ذکر کے وقت آپ پر درود نہ بھیجے تو اس کے لیے سارے ملاءِ اعلیٰ کے امام اور نمائندے حضرت جبرائیلؑ کے دل سے اتنی سخت بدعا نکلتی ہے اور وہ اس پر رسول اللہ ﷺ سے بھی آمین کہلواتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قسم کی ہر تقصیر اور کوتاہی سے محفوظ رکھے اور آنحضرت ﷺ کی حق شناسی اور حق کی ادائیگی کی توفیق دے۔

عَنْ قَتَادَةَؓ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَفَاءِ اَنْ اُذْكَرَ عِنْدَ رَجُلٍ فَلَايُصَلِّى عَلَيَّ (ﷺ): حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ یہ بات ظلم سے ہے کسی آدمی کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے (اخرجہ النمیری رواتہ ثقات قالہ السخاوی)۔

(فائدہ) یقیناً اس شخص کے ظلم میں کیا تردد ہے جو نبی کریم ﷺ کے اتنے احسانات پر بھی نبی کریم ﷺ پر دورد نہ پڑھے۔حضرت گنگوہی قدس سرہٗ کی سوانح عمری "تذکرہ الرشید" میں لکھا ہے کہ حضرت عموماً

متوسلین کو درود شریف پڑھنے کی تعلیم فرماتے تھے کہ کم سے کم تین سو مرتبہ روزانہ پڑھا جائے۔ اور اتنا نہ ہو سکے تو ایک تسبیح میں تو کمی نہ ہونی چاہیے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کا بہت بڑا احسان ہے پھر آپ پر درود بھیجنے میں بھی بخل ہو تو بڑی بے مروتی کی بات ہے۔ درود شریف میں زیادہ تر پسند وہ تھا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ الفاظ صلوٰۃ وسلام جو احادیث میں منقول ہیں۔ باقی دوسروں کے مؤلفہ درود تاج، لکھّی وغیرہ عموماً آپ کو پسند نہ تھے بلکہ بعض الفاظ کو دوسرے معنٰی کا موہم ہونے کے سبب خلاف شرع فرما دیتے تھے۔

علّامہ سخاویؒ فرماتے ہیں کہ جفاء سے مراد برِّ وصِلَہ کا چھوڑنا ہے اور طبیعت کی سختی اور نبی کریم ﷺ سے دوری پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے۔

یَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِماً اَبَدًا ......عَلیٰ حَبِیْبِکَ خَیْرِ الْخَلْقِ کُلِّهِمِ

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَؓ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاجَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً لَمْ یَذْکُرُوْا اللّٰہَ تَعَالیٰ فِیْهِ وَلَمْ یُصَلُّوْا عَلیٰ نبِیِّهِمْ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْهِ وَسَلَّم اِلَّا کَانَ عَلَیْهِمْ مِنَ اللّٰہِ تِرَةٌ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ فَاِنْ شَآءَ عَذَّبَهُمْ وَاِنْ شَآءَ غَفَرَلَهُم: حضرت ابو ہریرہؓ حضور اقدس ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر اور اس کے نبی ﷺ پر درود نہ ہو تو یہ مجلس ان پر قیامت کے دن ایک وبال ہوگی پھر اللہ کو اختیار ہے کہ ان کو معاف کر دے یا عذاب دے (رواہ احمد وابوداؤد وغیرھما بسطہ السخاوی)۔

(فائدہ) ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہؓ ہی سے یہ الفاظ نقل کئے گئے ہیں کہ جو قوم کسی مجلس میں بیٹھتی ہے، پھر وہ اللہ کے ذکر اور نبی ﷺ پر درود سے پہلے مجلس برخاست کر دیں تو ان پر قیامت تک حسرت رہے گی۔ ایک اور حدیث میں ان الفاظ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو قوم کسی مجلس میں بیٹھتی ہے اور اس مجلس میں حضور ﷺ پر درود نہ ہو تو وہ مجلس ان پر وبال ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہؓ سے بھی حضور اقدس ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں پھر اللہ کے ذکر اور حضور اقدس ﷺ پر درود سے پہلے اٹھ کھڑے ہوں تو وہ مجلس قیامت کے دن وبال ہے۔

حضرت ابوسعید خدریؓ سے بھی حضور اقدس ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو لوگ کسی مجلس میں

بیٹھیں اور وہ حضور اقدس ﷺ پر درود سے پہلے مجلس برخاست کریں تو ان کو حسرت ہوگی چاہے وہ جنت ہی میں (اپنے اعمال کی وجہ سے) داخل ہو جائیں بوجہ اس ثواب کے جس کو وہ دیکھیں گے۔ یعنی اگر وہ اپنے دوسرے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو بھی جائیں تب بھی ان کو درود شریف کا ثواب دیکھ کر اس کی حسرت ہوگی کہ ہم نے اس مجلس میں درود کیوں نہ پڑھا تھا۔

حضرت جابرؓ سے حضور اقدس ﷺ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جب لوگ کسی مجلس سے بغیر اللہ کے ذکر اور حضور ﷺ پر درود کے اٹھیں تو ایسا ہے جیسے کسی سڑے ہوئے مردار جانور پر سے اٹھے ہوں یعنی ایسی گندگی محسوس ہوگی جیسے کسی سڑے ہوئے جانور کے پاس بیٹھ کر دماغ سڑ جاتا ہے۔

یَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِماً اَبَدًا ......عَلٰی حَبِیْبِکَ خَیْرِ الْخَلْقِ کُلِّهِمِ

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَیْدٍؓ قَالَ بَیْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم قَاعِدٌ اِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلّٰی فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ وَارْحَمْنِیْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم عَجِلْتَ اَیُّهَا الْمُصَلِّیْ فَاِذَا صَلَّیْتَ فَقَعَدْتَّ فَاحْمَدِ اللّٰهَ بِمَا هُوَ اَهْلُهٗ وَصَلِّ عَلَیَّ ثُمَّ ادْعُهٗ قَالَ ثُمَّ صَلّٰی رَجُلٌ اٰخَرُ بَعْدَ ذٰلِکَ فَحَمِدَاللّٰهُ وَصَلّٰی عَلَى النَّبِیِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم اَیُّهَا الْمُصَلِّیْ اُدْعُ تُجَبْ : حضرت فضالہؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ تشریف فرما تھے ایک صاحب داخل ہوئے اور نماز پڑھی پھر "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ وَارْحَمْنِیْ" کے ساتھ دُعا کی حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا او نمازی؛ جلدی کر دی، جب تو نماز پڑھے تو اوّل تو اللہ جل شانہٗ کی حمد کر جیسا کہ اس کی شان کے مناسب ہے پھر مجھ پر درود پڑھ، پھر دُعا مانگ، حضرت فضالہؓ کہتے ہیں پھر ایک اور صاحب آئے انہوں نے اوّل اللہ جل شانہٗ کی حمد کی اور حضور اقدس ﷺ پر درود بھیجا۔ حضور ﷺ نے ان صاحب سے یہ ارشاد فرمایا اے نمازی اب دُعا کر تیری دُعا قبول کی جائے گی (رواہ الترمذی وروی ابوداؤد والنسائی نحوہ کذا فی المشکوٰۃ)۔

(فائدہ) یہ مضمون بھی بکثرت روایات میں ذکر کیا گیا ہے۔ علامہ سخاویؒ کہتے ہیں کہ درود شریف دُعا کے اول میں، درمیان میں اور اخیر میں ہونا چاہیے۔ علماء نے اس کے ستحباب پر اتفاق نقل کیا ہے کہ دُعا کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی شان کی حمد و ثنا، پھر حضور اقدس ﷺ پر درود سے ہونی چاہیے اور اسی طرح اسی پر ختم ہونا چاہیے۔

اقلیشیؒ کہتے ہیں کہ جب تو اللہ سے دُعا کرے تو پہلے حمد کے ساتھ ابتدا کر، پھر حضور ﷺ پر درود بھیج اور درود شریف کو دُعا کے اول میں، دُعاء کے بیچ میں، دُعا کے اخیر میں کر، اور درود کے وقت میں حضور اقدس ﷺ کے اعلٰی فضائل کو ذکر کیا کر، اس کی وجہ سے تو مستجاب الدعوات بنے گا اور تیرے اور اس کے درمیان سے حجاب اٹھ جائے گا. صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا (فضائل درود شریف)۔

جو شخص آپ ﷺ کے قبر مبارک کے پاس درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالٰی آپ ﷺ کو سنوا دیتا ہے:

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ اَحَدٍ يُسَلِّمُ اِلَّا رَدَّ اللّٰهُ عَلَیَّ رُوْحِیْ اَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ: حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: جب کوئی مجھ پر سلام بھیجے گا تو اللہ تعالٰی میری روح مجھ پر واپس فرمائے گا تا کہ میں اس کے سلام کا جواب دے دوں (رواہ ابوداؤد والبیہقی فی الدعوات الکبیر)۔

(تشریح) حدیث کے ظاہری الفاظ " اِلَّا رَدَّ اللّٰهُ عَلَیَّ رُوْحِی "سے یہ شبہ ہوسکتا ہے کہ آپکی روح مبارک جسد اطہر سے الگ رہتی ہے جب کوئی سلام عرض کرتا ہے تو اللہ تعالٰی آپ ﷺ کے جسدِ اطہر میں روح مبارک کو لوٹا دیتا ہے تا کہ آپ ﷺ سلام کا جواب دے سکیں، ظاہر ہے کہ یہ بات کسی طرح صحیح نہیں ہوسکتی، اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ ایک دن میں لاکھوں کروڑوں دفعہ آپکی روح مبارک جسم اقدس میں ڈالی اور نکالی جاتی ہے، کیونکہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے لاکھوں کروڑوں امتی آپ پر صلوٰۃ وسلام نہ بھیجتے ہوں روضہ اقدس میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنے والوں کا بھی ہر وقت تانتا بندھا رہتا ہے، اور عام دنوں میں بھی کا شمار ہزاروں سے کم نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں انبیاء علیہم السلام کا اپنی قبور میں زندہ ہونا ایک مسلم حقیقت ہے اگر چہ اس حیات کی نوعیت کے بارے میں علماء امت کی رائیں مختلف ہیں، لیکن اتنی بات سب کے نزدیک مسلم اور دلائل شرعیہ سے ثابت ہے کہ انبیاء علہیم السلام اور خاص کر سید انبیاء ﷺ کو اپنی قبور میں حیات حاصل ہے اس لئے حدیث کا یہ مطلب کسی طرح نہیں ہوسکتا ہے کہ آپ کا جسد اطہر روح سے خالی رہتا ہے اور جب کوئی سلام عرض کرتا ہے تو اللہ تعالٰی جواب دلوانے کے لئے اس میں روح ڈال دیتا ہے۔ اس بنا پر اکثر شارحین نے "ردِّ روح'' کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ قبر مبارک میں آپ کی روح پاک کی تمام تر توجہ دوسرے عالم کر طرف اور اللہ تعالٰی کی

جمالی وجلالی تجلیات کے مشاہدہ میں مصروف رہتی ہے، (اور یہ بات بالکل قرین قیاس ہے) پھر جب کوئی امتی سلام عرض کرتا ہےاور وہ فرشتہ کے ذریعہ یا براہ راست آپ تک پہونچتا ہےتو اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ کی روح اس طرف بھی متوجہ ہوتی ہےاور آپ ﷺ سلام کا جواب دیتے ہیں،بس اس روحانی توجہ والتفات کو" ردِّ روح " سےتعبیر فرمایا گیاہے۔

عاجز راقم سطور عرض کرتا ہے کہ اس بات کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عالم برزخ کے معاملات واحوال سے کچھ مناسبت رکھتے ہوں۔اللہ تعالیٰ ان حقائق کی معرفت نصیب فرمائے۔

اس حدیث کا خاص پیغام یہ ہے کہ جو امتی بھی اخلاص قلب سے آپ پر سلام بھیجتا ہے، آپ عادی اور سرسری طور پر صرف زبان سے نہیں بلکہ روح اور قلب سے متوجہ ہوکر اس کے سلام کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر عمر بھر کے صلوٰۃ وسلام کا کچھ بھی اجر وثواب نہ ملے صرف آپ کا جواب مل جائے تو سب کچھ مل گیا۔ السَّلاَمُ عَلَیْکَ اَیُّهَاالنَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُه.'

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰی عَلَیَّ عِنْدَقَبْرِیْ سَمِعْتُهٗ وَمَنْ صَلّٰی عَلَیَّ نَائِیًا اُبْلِغْتُهٗ: حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشادفرمایا؛ جوآدمی میری قبر کے پاس مجھ پر درود بھیجے گا (یا سلام عرض کرے گا) وہ میں خودسنوں گا، اور جوکہیں دور سے بھیجے گا تو وہ مجھے پہونچا دیا جائے گا (رواہ البیہقی فی شعب الایمان)۔

(تشریح) اس حدیث سے یہ تفصیل معلوم ہوگئی کہ فرشتوں کے ذریعہ آپ ﷺ کوصرف وہی درودوسلام پہونچتا ہے جوکوئی دور سے بھیجے،لیکن اللہ تعالیٰ جن کوقبرمبارک کے پاس پہونچادےاور وہ وہاں حاضر ہوکہ صلوٰۃ وسلام عرض کریں تو آپ ﷺ اس کو بنفسِ نفیس سنتے ہیں،اور جیسا کہ ابھی معلوم ہو چکا ہے ہرایک کو جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔

کتنے خوش نصیب ہیں وہ بندے جوروزانہ سیکڑوں یا ہزاروں بار صلوٰۃ وسلام عرض کرتے ہیں اور آپ ﷺ کا جواب پاتے ہیں۔حق یہ ہے کہ اگر ساری عمر کے صلوٰۃ وسلام کا ایک ہی دفعہ جواب مل جائےتو جن کومحبت کا کوئی ذرّہ نصیب ہےان کیلئے وہی دو جہاں کی دولت سے زیادہ ہے۔کسی محبّ نے کہاہے۔

بھر سلام مکن رنجہ در جواب آں لب
کہ صد سلام مرا بس یکے جواب ازتو

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَاٰلِہٖ وَبَارِکْ وَسَلِّمْ کَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی عَدَدَ مَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی

درود وسلام کی حکمتیں وفوائد

درود شریف کی حکمتوں مصلحتوں کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں، لیکن اس کی جو خاص خاص حکمتیں معلوم ہو چکی ہیں ان کو یہاں لکھدیتا ہوں۔

درود شریف سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے:

درود وسلام سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد مقدس ہستیاں انبیاء علیہم السلام ہی کی ہیں اور ان میں سب سے اکرم وافضل خاتم النبیین رحمۃ اللعالمین سیّدنا وحبیبنا محمد رسول اللہ ﷺ ہیں جب ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ ان پر درود وسلام بھیجا جائے یعنی آپ ﷺ کیلئے خاص الخاص عنایت ورحمت وسلامتی کی دُعا کی جائے تو معلوم ہوا کہ آپ ﷺ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت وعنایت اور نظر کرم کے محتاج ہیں، اور جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے انبیاء علیہم السلام کیلئے خصوصاً نبی کریم ﷺ کیلئے درود وسلام اور آپ ﷺ کیلئے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات کی دُعائیں مانگتا ہے تو یہ دُعا گو کسی مخلوق اور کسی نبی علیہ السلام کا پرستار کیسے ہو سکے گا۔

درود وسلام دراصل اللہ تعالیٰ کی شکر گذاری ہے:

نبی کریم ﷺ پر درود بھیجنا دراصل اللہ تعالیٰ کی شکر گذاری اور دین اسلام، قرآن وسنت کی قدر دانی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ درود بھیجنے والا بندہ دین اسلام پر راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا احسان مانتا ہے یہی وجہ ہے کہ جن کے ذریعے یہ نعمت ملی ہے اس کا بھی قدر دان ہے اور ان کیلئے دُعا گو ہے۔

درود شریف کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کی دلیل ہے:

درود شریف کا پڑھنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ وفاداری کا اظہار ہے۔ درود وسلام پڑھنے والا اپنے عمل اور اپنی دُعا کے ذریعے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا وفادار اور نبی کریم ﷺ کا خیر خواہ اور وفادار ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول

ﷺ کے ساتھ وفاداری دراصل اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ وفاداری اور اس کی سچی بندگی کی دلیل ہے۔

درود شریف کی وجہ سے آپ ﷺ کی توجہات بڑھ جاتی ہیں:

درود وسلام کی وجہ سے نبی کریم ﷺ کی توجھات بڑھ جاتی ہیں جیسا کہ مذکورہ بالا احادیث سے ثابت ہو چکا ہے کہ نبی کریم ﷺ پر آپ ﷺ کے اُمتیوں کا درود وسلام پیش ہوتا ہے تو آپ ﷺ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اوران کیلئے دُعائیں کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر آپ ﷺ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص آپ ﷺ کیلئے دُعائیں کرتا ہے اور آپ ﷺ کی وجہ سے آپ ﷺ کے گھر اور خاندان والوں کیلئے اچھی سے اچھی دُعائیں برابر کرتا رہتا ہے اور اپنے لئے اللہ تعالیٰ سے اتنا نہیں مانگتا جتنا آپ ﷺ کیلئے مانگتا ہے اور یہی اسکا محبوب مشغلہ ہے تو آپ ﷺ کے دل میں اس کی کیسی قدرومحبت اور خیرخواہی کا کیسا جذبہ پیدا ہوگا اور آپ ﷺ کی توجہ بھی اس کی طرف لگ جائے گی لھذا جو شخص ایمان واخلاص کے ساتھ آپ ﷺ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو اس پر آپ ﷺ کی قیامت کے دن کیسی قدروعنایت ہوگی اور نبی کریم ﷺ نے خود اس حقیقت کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ؛ **اِنَّ اَوْلٰی النَّاسِ فِیْ یَوْمِ الْقِیٰمَۃِ اَکْثَرُھُمْ عَلَیَّ صَلوٰۃً** : بےشک قیامت میں لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے (ترمذی)۔

درود شریف کے سبب نبی کریم ﷺ کی محبت بڑھ جاتی ہے:

درود شریف کی وجہ سے بندہ کا تعلق اور محبت حضور اقدس ﷺ کے ساتھ بڑھ جاتی ہے کیونکہ جو شخص جس کیلئے دُعائیں کرتا ہے اس کا اس سے تعلق اور محبت کا بڑھ جانا تجربہ اور فطرت انسانی سے ثابت ہے اور نبی کریم ﷺ کے ساتھ والہانہ محبت شریعت مطہرہ میں مطلوب ہے۔

کثرتِ درود سے حسنِ اخلاق نصیب ہوتے ہیں:

جس قدر نبی کریم ﷺ کے ساتھ والہانہ محبت ہوگی اسی قدر نبی کریم ﷺ کے حسنِ اخلاق سے فیض یابی نصیب ہوگی کیونکہ ہر محبّ محبوب کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔

درود شریف کے سبب سچی اتّباع نصیب ہوتی ہے:

درود شریف کے سبب آپ ﷺ کے ساتھ جس قدر محبت بڑھے گی اسی قدر آپ ﷺ کے پرخلوص رحمت والے جذبات و اخلاق اور آپ ﷺ کی ظاہری و باطنی طور پر سچی اتّباع کی توفیق ملے گی اور آپ ﷺ کی سچی اتّباع ہی میں دنیا و آخرت کی فلاح کا راز پنہاں ہے۔

درود شریف نفاق کا علاج ہے:

درود شریف کی کثرت نفاق کا علاج ہے، کیونکہ منافق ہرگز اخلاص کے ساتھ آپ ﷺ پر درود شریف نہیں بھیج سکتا لہذا جو شخص کثرت سے درود وسلام کا اہتمام کرے گا تو وہ بالآخر نفاق سے بری ہو جائیگا۔

درود شریف کی کثرت سے روحانی و ایمانی ترقی نصیب ہوتی ہے:

درود شریف کی کثرت سے روحانی و ایمانی ترقیات نصیب ہوتی ہیں کیونکہ یہ ایک اعلیٰ قسم کا ذکر بھی ہے کیونکہ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا اور آپ ﷺ کیلئے دُعا کرتا ہے اور دُعا بھی وہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کو محبوب بھی ہے اور اس میں فرشتوں کے ساتھ ہمنوائی بھی ہوتی ہے اس لئے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کثرت سے درود شریف پڑھے گا اس کو روحانی و ایمانی ترقیات اور اللہ تعالیٰ کا قربِ خاص نصیب ہوگا۔

درود شریف کے سبب قیامت میں نبی کریم ﷺ کی رفاقت نصیب ہوگی:

یہ بات تو معلوم ہو چکی کہ درود شریف کیوجہ سے آپ ﷺ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے اور نبی کریم ﷺ کے ارشادات سے یہ بھی واضح ہے کہ بندہ قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت ہوگی "اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ" (ترمذی) تو اس سے بڑھکر اور نعمت کیا ہوگی کہ جس شخص کو قیامت کے دن حضور اقدس ﷺ کی معیت اور رفاقت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ ﷺ کے ساتھ جنّت الفردوس میں جمع کرے اور آپ ﷺ کی رفاقت نصیب فرمائے (آمین)۔

درود وسلام پر ملنے والے انعامات اور اجر و ثواب کا اجمالی بیان

درود وسلام پر ملنے والے انعامات اور اجر و ثواب کے متعلق شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریاؒ نے علامہ

سخاویؒ وغیرہ سے جو کچھ نقل کیا ہے اس میں سے بعض کو یہاں نقل کر دیتا ہوں۔ حضرت شیخؒ لکھتے ہیں کہ؛ حضور اقدس ﷺ کے امت پر اس قدر احسانات ہیں کہ نہ ان کا شمار ہوسکتا ہے اور نہ ان کی حق ادائیگی ہوسکتی ہے۔ اس بنا پر جتنا بھی زیادہ سے زیادہ آدمی درود پاک میں رطب اللّسان رہتا وہ کم تھا۔ چہ جائیکہ اللہ جلّ شانہٗ نے اپنے لطف وکرم سے اس حق ادائیگی کے اوپر بھی سینکڑوں اجر وثواب اور احسانات فرمادیئے۔

علّامہ سخاویؒ نے اوّل مجملاً ان انعامات کی طرف اشارہ کیا ہے جو درود شریف پر مرتّب ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں؛

بابِ ثانی درود شریف کے ثواب میں:

اللہ جلّ شانہٗ کا بندہ پر درود بھیجنا اس کے فرشتوں کا درود بھیجنا اور حضور اقدس ﷺ کا خود اس پر درود بھیجنا اور درود پڑھنے والوں کی خطاؤں کا کفّارہ ہونا، اور ان کے اعمال کو پاکیزہ بنا دینا اور ان کے درجات کا بلند ہونا اور گناہوں کا معاف ہونا، اور خود درود کا مغفرت طلب کرنا درود پڑھنے والے کیلئے، اور اس کے نامہ اعمال میں ایک قیراط کی برابر ثواب لکھا جانا، اور قیراط بھی وہ جو اُحد پہاڑ کے برابر ہو۔ اور اس کے اعمال کا بہت بڑی ترازو میں تُلنا۔ اور جو شخص اپنی ساری دُعاؤں کو درود بنا دے اس کے دنیا وآخرت کے سارے کاموں کی کفایت اور خطاؤں کو مٹا دینا، اور اس کی وجہ سے خطرات سے نجات پانا، نبی کریم ﷺ کا قیامت کے دن اس کیلئے شاہد گواہ بننا اور آپ ﷺ کی شفاعت کا واجب ہونا اور اللہ کی رضا اور اس کی رحمت کا نازل ہونا۔ اور اس کی ناراضگی سے امن کا حاصل ہونا۔ اور قیامت کے دن عرش کے سایہ میں داخل ہونا اور اعمال کے تُلنے کے وقت نیک اعمال کے پلڑے کا جھکنا اور حوضِ کوثر پر حاضری کا نصیب ہونا اور قیامت کے دن کی پیاس سے امن نصیب ہونا، اور جہنّم کی آگ سے خلاصی کا نصیب ہونا اور پُلِ صراط پر سہولت سے گذر جانا، اور جنت میں بہت ساری بیبیوں کا ملنا۔ اور نادار کیلئے صدقہ کے قائم مقام ہونا اور درود شریف زکوٰۃ ہے اور طہارت ہے اور اس کی وجہ سے مال میں برکت ہوتی ہے، اور عبادت تو ہے ہی اور اعمال میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اور مجالس کیلئے زینت ہے اور فقر اور تنگیِ معشیت کو دور کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اسبابِ خیر تلاش کئے جاتے ہیں اور یہ کہ درود پڑھنے والا قیامت کے دن حضور اقدس ﷺ کے سب سے زیادہ

قریب ہوگا اوراس کی برکت سے خوددرود پڑھنے والا اوراس کے بیٹے اور پوتے منتفع ہوتے ہیں اوروہ بھی منتفع ہوتا ہے جس کودرودشریف کا ایصالِ ثواب کیا جائے، اوراللہ اوراس کے رسول ﷺ کی بارگاہ میں تقرب حاصل ہوتا ہے اوروہ بے شک نور ہے اور دشمنوں پر فتح و غلبہ حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔اوردلوں کونفاق سے اورزنگ سے پاک کرتا ہے اورلوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہونے کا ذریعہ ہے اورخواب میں حضوراقدس ﷺ کی زیارت کا ذریعہ ہے، درود شریف بہت بابرکت اعمال میں سے ہے اورافضل ترین اعمال میں سے ہے اوردین ودنیا دونوں میں سے سب سے زیادہ نفع دینے والا عمل ہے [1] اوراس کے علاوہ بہت سے ثواب جوسمجھدار کیلئے اس میں رغبت پیدا کرنے والے ہیں۔ایسا سمجھدار جواعمال کے ذخیروں کے جمع کرنے پرحریص ہواورذخائرِ اعمال کے ثمرات حاصل کرنا چاہتا ہو۔

علاّمہ سخاویؒ نے باب کے شروع میں یہ اجمالی مضمون ذکرکرنے کے بعد پھران مضامین کی روایات کو تفصیل سے ذکرکیا، ان روایات کوذکرکرنیکے بعد لکھتے ہیں کہ؛

"ان احادیث میں اس عبادت کی شرافت پربیّن دلیل ہے کہ اللہ جلّ شانہٗ کا درود، درود پڑھنے والے پرالمضاعف (یعنی دس گنا) ہوتا ہے اوراسکی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، گناہوں کا کفّارہ ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں۔پس جتنا بھی ہوسکتا ہوسیّدالسّادات اورمعدن السّعادات پردرودکی کثرت کیا کر، اس لئے کہ وہ وسیلہ ہے مسرّات کے حصول کا اورذریعہ ہے بہترین عطاؤں کا اورذریعہ ہے مضرّات سے حفاظت کا اورتیرے لئے ہراس درود کے بدلہ میں جوتوپڑھے دس درود ہیں جبّار الارضین والسمٰوات کی طرف سے اوردرود ہے اسکے ملائکہ کرام کی طرف سے" وغیرہ وغیرہ۔

ایک اورجگہ اقلیشیؒ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ؛

" کونسا وسیلہ زیادہ شفاعت والا ہوسکتا ہے اورکونسا عمل زیادہ نفع والا ہوسکتا ہے اس ذاتِ اقدس پردرود کے مقابلہ میں جس پراللہ جلّ شانہٗ درود بھیجتے ہیں اوراس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اوراللہ جلّ شانہٗ نے اس کودنیاوآخرت میں اپنی قربت کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔یہ بہت بڑانور ہے اورایسی تجارت ہے جس میں گھاٹانہیں۔یہ اولیاءکرام کا صبح وشام کا مستقل

---

[1] شایداس سے مراددُعا ہویعنی اعمال میں سب سے افضل ترین دُعا ہے، جیسا کہ اس کا بیان پہلے گذرچکا ہے، واللہ اعلم (مختار)۔

معمول رہا ہے پس جہاں تک ہو سکے درود شریف پر جما رہا کر اس سے اپنی گمراہی سے نکل آئے گا اور تیرے اعمال صاف ستھرے ہو جائیں گے تیری امیدیں بر آئیں گی، تیرا قلب منوّر رہو جائیگا اللہ تعالیٰ شانہٗ کی رضا حاصل ہوگی قیامت کے سخت ترین دہشتناک دن میں امن نصیب ہوگا" (ماخوذ از فضائل درود شریف، ص۱۵۱تا۱۵۵)۔

درود شریف کے خاص کلمات:

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی ؒ لکھتے ہیں کہ جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک ﷺ پر درود و سلام بھیجنے کا ہم بندوں کو حکم دیا اور بڑے مؤثر اور پیارے انداز میں حکم دیا اور خود رسول اللہ ﷺ نے مختلف پیرایوں میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کے وہ برکات اور فضائل بیان فرمائے جو ناظرین کو مندرجہ سابق احادیث سے معلوم ہو چکے ہیں۔ پھر صحابہ کرامؓ کے دریافت کرنے پر رسول اللہ ﷺ نے درود و سلام کے خاص کلمات بھی تعلیم فرمائے۔ اپنے امکان کی حد تک کتبِ حدیث کی پوری چھان بین کے بعد اس سلسلہ کی مستند روایات جمع کر کے ذیل میں درج کی جارہی ہیں واللهُ وَلِيُّ التَّوفِيق.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلىٰ قَالَ لَقِيَنِىْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ اَلاَ اُهْدِى لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلىٰ فَاهْدِهَا لِى فَقَالَ سَأَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ الصَّلٰوةُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَّ عَلىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلىٰ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلىٰ اٰلِ اِبْرَاهِيْم اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَّ عَلىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلىٰ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلىٰ اٰلِ اِبْرَاهِيْم اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ:

مشہور جلیل القدر تابعی عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰؒ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میری ملاقات کعب بن عجرہؓ سے ہوئی (جو اصحاب بیعتِ رضوان میں سے ہیں) انھوں نے مجھ سے فرمایا میں تمھیں ایک خاص تحفہ پیش کروں (یعنی ایک بیش بہا حدیث سناؤں) جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے، میں عرض کیا مجھے وہ تحفہ ضرور دیجئے۔ انھوں نے بتایا کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کرتے ہوئے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہم کو بتا دیا کہ ہم آپ ﷺ پر سلام کس طرح بھیجا کریں (یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ

ﷺ نے ہم کو بتا دیا ہے کہ ہم تشہد میں "السَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُه" کہہ کر آپ ﷺ پر سلام بھیجا کریں) اب آپ ﷺ ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کہ ہم آپ ﷺ پر صلوٰۃ (درود) کیسے بھیجا کریں، آپ ﷺ نے فرمایا یوں کہا کرو؛ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَّ عَلىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلىٰ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلىٰ اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَّ عَلىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلىٰ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلىٰ اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ : اے اللہ اپنی خاص نوازش اور عنایت و رحمت فرما حضرت محمد اور حضرت محمد کے گھر والوں پر جیسے کہ تو نے نوازش اور عنایت و رحمت فرمائی حضرت ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم کے گھر والوں پر بیشک تو حمد و ستائش کا سزاوار اور عظمت و بزرگی والا ہے۔ اے اللہ خاص برکتیں نازل فرما حضرت محمد اور حضرت محمد کے گھرانے والوں پر، جیسے تو نے برکتیں نازل فرمائیں حضرت ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم کے گھرانے والوں پر، بیشک تو حمد و ستائش کا سزاوار اور عظمت و بزرگی والا ہے" (رواہ البخاری و مسلم)۔

(تشریح) حضرت کعب بن عجرہؓ نے عبدالرحمٰن ابن ابی لیلیٰ کو یہ حدیث جس طرح اور جس تمہید کے ساتھ سنائی اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس حدیث کو اور اس درود شریف کو کتنا عظیم اور کیسا بیش بہا تحفہ سمجھتے تھے، اور طبریؒ کی اسی حدیث کی روایت میں یہ بھی ہے کہ کعب بن عجرہؓ نے یہ حدیث عبدالرحمٰن ابن ابی لیلیٰؓ کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے سنائی تھی اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اس کی کتنی عظمت تھی[1]۔ اسی حدیث کی بیہقیؒ کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ صلوٰۃ یعنی درود کے طریقہ کے بارے میں یہ سوال رسول اللہ ﷺ سے اس وقت کیا گیا جب سورۃ احزاب کی یہ آیت نازل ہوئی۔ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا٥ اس آیت میں صلوٰۃ و سلام کا جو حکم دیا گیا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے پہلے لکھا جا چکا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے اس سوال کے جواب میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر صلوٰۃ بھیجنے کا ہم کو جو حکم دیا ہے اس کا کیا طریقہ ہے اور کس طرح ہم آپ ﷺ پر صلوٰۃ بھیجا کریں؟ صلوٰۃ کے جو کلمات اس حدیث میں اور اس کے علاوہ بھی بہت سی دوسری حدیثوں میں تلقین فرمائے یعنی اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّد..........الخ. ان سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ پر ہمارے صلوٰۃ بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے التجا اور استدعا کریں کہ وہ

آپ ﷺ پر صلوٰۃ بھیجے اور برکتیں نازل فرمائے۔ یہ اس لئے کہ ہم خود چونکہ محتاج و مفلس اور تہی مایہ ہیں، ہرگز اس لائق نہیں ہیں کہ اپنے محسنِ اعظم اور اللہ کے نبی محترم ﷺ کی بارگاہ میں کچھ پیش کر سکیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کے حضور میں استدعا اور التجا کرتے ہیں کہ وہ آپ ﷺ پر صلوٰۃ اور برکت بھیجے، یعنی آپ ﷺ کی تشریف و تکریم، آپ ﷺ پر نوازش و عنایت، رحمت و رأفت، پیار دُلار میں اور مقبولیت کے درجات و مراتب میں اضافہ فرمائے اور آپ ﷺ کو اپنی خاص برکتوں سے نوازے، نیز آپ ﷺ کے گھر والوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمائے۔

استدعاء "صلوٰۃ" کے بعد "برکت" مانگنے کی حکمت:

صلوٰۃ کے بارے میں پہلے بقدر ضرورت کلام کیا جا چکا ہے اور بتایا جا چکا ہے کہ اس کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ تشریف و تکریم، مدح و ثناء، رحمت و رأفت، محبت و عطوفت، رفع مراتب، ارادہ خیر، اعطاء خیر اور دُعائے خیر سب ہی کو صلوٰۃ کا مفہوم حاوی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندہ پر "برکت'' ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کیلئے بھرپور نوازش و عنایت اور خیر و نعمت کا اور اس کے دوام اور اس میں برابر اضافہ و ترقی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ بہرحال برکت کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے جس کو "صلوٰۃ'' کا وسیع مفہوم حاوی نہ ہو۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں رسول اللہ ﷺ کیلئے صلوٰۃ کی استدعا کرنے کے بعد آپ ﷺ کے واسطے برکت یا رحمت کی دُعا اور التجا کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دُعا اور سوال کے موقع پر یہی مستحسن ہے کہ مختلف الفاظ و عبارات میں بار بار عرض و معروض کی جائے، اس سے بندہ کی شدید محتاجی اور صدقِ طلب کا اظہار ہوتا ہے اور سائل اور منگتا کیلئے یہی مناسب ہے۔ اس لئے اس درود شریف میں رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کی آل کیلئے اللہ تعالیٰ سے صلوٰۃ کی استدعا کے بعد برکت کی التجا بھی کی گئی ہے اور بعض دوسری روایات میں (جو عنقریب درج ہوں گی) صلوٰۃ اور برکت کے بعد ترحّم کا بھی سوال کیا گیا ہے۔

درود شریف میں لفظ "آل" کا مطلب:

اس درود شریف میں "آل" کا لفظ چار دفعہ آیا ہے، ہم نے اس کا ترجمہ " گھرانے والوں'' کیا ہے۔ عربی زبان اور خاص کر قرآن و حدیث کے استعمالات میں کسی شخص کی آل ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ان لوگوں کے ساتھ خصوصی تعلق رکھتے ہوں، خواہ یہ تعلق نسب اور رشتہ کا ہو، جیسے بیوی بچے، یا رفاقت اور عقیدت و

محبت، اور اتباع واطاعت کا، جیسے کہ اس کے مشن کے خاص ساتھی اور محبین ومتبعین، اس لئے نفس لغت کے لحاظ سے یہاں آل کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگلے ہی نمبر پر اسی مضمون کی حضرت ابوحمید ساعدیؓ کی جو حدیث درج کی جارہی ہے اس میں درود شریف کے جو الفاظ ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں "آل" سے " گھرانے والے'' ہی مراد ہیں یعنی آپ ﷺ کی ازواجِ مطہرات اور آپ ﷺ کی نسل واولاد، اور جس طرح ان کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ خصوصی قربت وجزئیت اور زندگی میں شرکت کا خاص شرف حاصل ہے (جو دوسرے حضرات کو حاصل نہیں ہے اگرچہ وہ درجہ میں ان سے افضل ہوں) اسی طرح یہ بھی ان کا ایک مخصوص شرف ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ان پر بھی درود وسلام بھیجا جاتا ہے۔ اور اس سے ہرگز یہ لازم نہیں آتا کہ ازواجِ مطہرات وغیرہ جو لفظ "آل" کے مصداق ہیں، امت میں سب سے افضل ہوں، عنداللہ افضلیت کا مدار ایمان اور ایمان والے اعمال اور ایمانی کیفیات پر ہے جس کا جامع عنوان تقویٰ ہے۔ اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَاللّٰہِ اَتْقَاکُمْ۔

اس کو بالکل یوں سمجھنا چاہئے کہ ہماری اس دنیا میں بھی جب کوئی مخلص محبّ اپنے کسی محبوب بزرگ کی خدمت میں کوئی خاص مرغوب تحفہ اور سوغات پیش کرتا ہے تو اس کے پیشِ نظر خود وہ بزرگ اور انکے ذاتی تعلق کی بنا پر ان کے گھرانے والے ہوتے ہیں اور اس مخلص کی یہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ تحفہ ان بزرگ کیساتھ ان کے گھر والے یعنی اہل وعیال بھی استعمال کریں، کسی کیساتھ تعلق ومحبت کا دراصل یہ فطری تقاضا ہے۔ درود شریف بھی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک تحفہ اور سوغات ہے، اس میں آپ ﷺ کے ساتھ آپ ﷺ کے خاص متعلقین یعنی اہل وعیال کو بھی شریک کرنا بلاشبہ آپ ﷺ کی محبت کا تقاضا ہے، اور اس سے آپ ﷺ کے قلب مبارک کا بہت زیادہ خوش ہونا بھی ایک فطری بات ہے۔ اس کی بنیاد پر افضلیت اور مفضولیت کی کلامی بحث کرنا کوئی خوش ذوقی کی بات نہیں ہے۔ بہرحال اس عاجز کے نزدیک راجح یہی ہے کہ درود شریف میں آل محمد سے آپ ﷺ کے گھرانے والے یعنی ازواجِ مطہرات اور ذرّیت مراد ہے، اور اسی طرح آلِ ابراہیم سے حضرت ابراہیم کے گھرانے والے، قرآن مجید میں حضرت ابرہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے رَحْمَۃُ اللّٰہِ وَبَرَکَاتُہٗ عَلَیْکُمْ اَھْلَ الْبَیْتِ اِنَّہٗ حَمِیْدٌ مَّجِیْد. بلاشبہ آلِ ابرہیم وہی ہیں جن کو اس آیت میں اہل البیت فرمایا گیا ہے۔

درود شریف کا اوّل وآخر اَللّٰھُمَّ ...... اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ:

درود شریف کو اَللّٰھُمَّ سے شروع کر کے اللہ تعالیٰ کے دو مبارک اور پاک ناموں حمید ومجید پر ختم کیا گیا ہے۔ بعض جلیل القدر ائمہ سلف سے نقل کیا گیا ہے کہ اَللّٰھُمَّ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنیٰ کے قائم مقام ہے۔ اور

اس کے ذریعہ دُعا کرنا ایسا ہے جیسا کہ تمام اسماء حسنٰی کے ذریعہ دُعا کی جائے۔ شیخ ابن القیمؒ نے **"جلاء الافھام"** میں اس پر بڑی نفیس فاضلانہ بحث کی ہے جو اہل علم کیلئے قابل دید ہے انھوں نے بتایا ہے کہ یہ معنی اَللّٰھُمَّ کی مشدد سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کو فلسفہ لغت سے ثابت کیا ہے پھر اس دعوے کی تائید میں چند ائمہ سلف کے اقوال بھی نقل کیے ہیں۔ اور حمید و مجید اللہ تعالیٰ کے یہ دو مبارک نام اس کی تمام صفات جلال و جمال کے آئینہ دار ہیں حمید وہ ہے جس کی ذات میں سارے وہ محاسن وکمالات ہوں جن کی بنا پر وہ ہر ایک کی حمد وستائش کا مستحق اور سزاوار ہو۔ اور مجید وہ ہے جس کو ذاتی جلال و جبروت اور عظمت و کبریائی بدرجہ کمال حاصل ہو۔ اس بنا پر اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ کا مطلب یہ ہو کہ اے اللہ تو تمام صفاتِ جمال وکمال اور شانِ جلال کا جامع ہے اس لئے سیّدنا محمد اور آلِ محمد پر صلوٰۃ اور برکت بھیجنے کی تجھ ہی سے استدعا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علی السلام اور ان کے گھر والوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و برکت کا جہاں ذکر کیا گیا ہے وہاں بھی اللہ کے ان دونوں ناموں کی اسی خصوصیت اور امتیاز کی وجہ سے انہی کو بالکل اسی طرح خاتمہ کلام بنایا گیا ہے۔ سورۃ ہود میں فرشتوں کی زبانی فرمایا گیا ہے **رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَمِيْدٌ مَّجِيْد.**

الغرض اَللّٰھُمَّ سے درود شریف کا آغاز اور اِنَّکَ حَمِیْد" مَّجِیْد" پر اس کا اختتام اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے اور ان دونوں کلموں کی اس معنویت کا لحاظ کرنے سے درود شریف کا کیف بیحد بڑھ جاتا ہے۔

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَ عَلٰی اٰلِ اِبْرَاھِیْم اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ اَللّٰھُمَّ بَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَ عَلٰی اٰلِ اِبْرَاھِیْم اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ (معارف الحدیث، جلد پنجم)۔

حضور اقدس ﷺ سے منقول درود شریف کے چند صیغے:

حضور اقدس ﷺ سے درود شریف کے صیغے بہت زیادہ منقول ہیں ان کو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریاؒ نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب فضائل درود شریف میں نقل فرمایا ہے یہاں ان میں سے چند کو اختصار کے ساتھ نقل کر دیتا ہوں۔

...... **اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِیْماً:**

اے اللہ؛ درود بھیج (سیدنا) محمد ﷺ نبی اُمّی پر اور آپ ﷺ کی آل پر اور خوب سلام بھیج (القول البدیع)۔

...... اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَّ عَلیٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَکَ : اے اللہ (سیدنا) محمد ﷺ اور آل محمد ﷺ پر درود نازل فرما اور آپ ﷺ کو ایسے ٹھکانے پر پہنچا جو تیرے نزدیک مقرّب ہو (بزار و طبرانی)۔

...... اَللّٰھُمَّ اجْعَلْ صَلوٰتِکَ وَرَحْمَتَکَ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا جَعَلْتَهَا عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ :اے اللہ؛ اپنی خاص نوازشیں، عنایتیں اور اپنی مخصوص رحمت نازل فرما (سیدنا) محمد ﷺ اور آپ ﷺ کے گھر والوں پر جیسے تو نے نازل فرمائیں (حضرت) ابراہیم علیہ السلام پر تو ہر حمد وستائش کے لائق ہے اور عظمت و کبریائی تیری ذاتی صفت ہے (احمد)۔

...... وَصَلَّی اللّٰهُ عَلَی النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ: اور اللہ تعالیٰ درود نازل فرمائیں نبی اُمی صلی اللہ علیہ وسلم پر (نسائی)۔

مختصر درود وسلام:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَّ عَلیٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِکْ وَسَلِّمْ: اے اللہ: درود نازل فرما (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور برکت و سلام بھیج۔

اس درود وسلام میں اللہ تعالیٰ سے خاص نوازشوں اور عنایتوں کی دُعا بھی ہے اور برکت کی دُعا بھی اور اس میں سلام یعنی سلامتی کی دُعا بھی ہے اور آپ ﷺ کے آل کیلئے بھی دُعا ہے اور یہ درود وسلام اختصار کے باوجود بہت جامع ہے۔اس سے بھی زیادہ مختصر درود وسلام یہ ہے۔

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَّسَلِّمْ: اے اللہ (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔

مختصرترین درود وسلام:

جب بھی نبی کریم ﷺ کا نام مبارک آئے تو ہر مرتبہ طویل درود وسلام پڑھنا مشکل ہوتا ہے اس لئے

درود شریف کا آسان جملہ یہ تجویز کر دیا گیا ہے۔

صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ:

اللہ تعالیٰ آپ ﷺ پر اور آپ ﷺ کی آل پر درود و سلام نازل فرمائے۔

یا اس سے مختصر یوں پڑھا اور لکھا جاتا ہے؛

صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم:

اللہ تعالیٰ درود و سلام نازل فرمائے آپ ﷺ پر

نبی کریم ﷺ پر منقولہ درود و سلام کے علاوہ خود اچھے کلماتِ درود و سلام بھی تجویز کیئے جاسکتے ہیں لیکن..................

درود و سلام کے جو کلمات اور جملے یہاں نقل کئے گئے ہیں اور اسی طرح بہت سے درود شریف کے صیغے نبی کریم ﷺ سے منقول ہیں لیکن امت مسلمہ کیلیئے یہ پابندی نہیں کہ وہ نبی کریم ﷺ پر صرف آپ ﷺ کے بتائے ہوئے کلمات ہی کے ذریعہ درود و سلام بھیجے کیونکہ درود و سلام اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے اور دُعا کے کلمات پر پابندی نہیں ہوا کرتی اس لئے ہمارے اسلاف حضرات صحابہ کرامؓ، تابعین اور بعد کے علماء و عارفین سے اور بھی کلمات منقول ہیں۔

البتہ کلمات ایسے ہوں جو نبی کریم ﷺ کی شان کے منافی نہ ہوں اور نہ ان میں الفاظِ شرک ہوں اور نہ ایسے الفاظ ہوں جن میں شرک کا شائبہ ہو جیسا کہ درود کی بعض کتابوں جیسے درود تاج وغیرہ میں ایسے کلمات پائے جاتے ہیں، جو عوام الناس کیلیئے شرک کی راہ ہموار کر سکتے ہیں اور ہمارے جیسے کم علموں کیلیئے مناسب یہی ہے کہ ان کلمات کے ذریعہ نبی کریم ﷺ پر درود و سلام بھیجیں جو خود نبی کریم ﷺ سے یا آپ ﷺ کے صحابہؓ سے منقول ہیں۔ البتہ جن کلمات سے درود و سلام پڑھنا ہو ان کلمات کے معنی کو سیکھیں تا کہ ہمارا درود و سلام واقعی معنوں میں درود و سلام اور اچھی سی اچھی اور بہترین دُعا بن جائے اور ہمارا درود و سلام تلاوتِ درود کے بجائے صحیح معنوں میں ذکر و دُعا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں درود و سلام بھیجنے کی توفیق عنایت فرمائے (آمین)۔

درود شریف کے مسائل و آداب:

اب آخر میں درود شریف کے چند آداب اور مسائل فضائلِ درود شریف سے نقل کر دیتا ہوں ان کو

پڑھئے۔

آداب:

...... جب اسم مبارک لکھے صلوٰۃ وسلام بھی لکھے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھے صرف " ؐ یا " صلعم '' پر اکتفا نہ کرے۔

...... درود شریف پڑھنے والے کو مناسب ہے کہ بدن و کپڑے صاف رکھے یعنی جب درود شریف کو بطور وظیفہ پڑھا جائے تو اس کیلئے یہ ادب ہے۔

...... آپ ﷺ کے اسم مبارک سے پہلے لفظ "سیّدنا" بڑھا دینا مستحب اور افضل ہے۔(نماز سے خارج اور باہر درود شریف کیلئے ادب ہے)۔

مسائل:

...... عمر بھر میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے۔

...... اگر ایک مجلس میں کئی بار آپ ﷺ کا نام پاک ذکر کیا جائے تو طحاویؒ کا مذہب یہ ہے کہ ہر بار میں ذکر کرنے والے اور سننے والے پر درود پڑھنا واجب ہے، مگر مفتی بہ یہ ہے کہ (ایک مجلس میں) ایک بار پڑھنا واجب ہے پھر مستحب ہے۔

...... نماز میں بجز تشہّد آخیر کے دوسرے ارکان میں درود شریف پڑھنا مکروہ ہے۔

...... جب خطبہ میں حضور ﷺ کا نام مبارک آوے یا خطیب یہ آیت پڑھے " یَا اَیُّھَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْ تَسْلِیْماً " اپنے دل میں بلا جنبشِ زبان کے "صلی الله علیه وسلم " کہہ لے (درمختار)۔

...... بے وضو درود شریف پڑھنا جائز ہے اور باوضو نور' علیٰ نور ہے۔

...... بجز حضرات انبیاء، حضرات ملائکہ علیھم السّلام کے کسی اور پر استقلالاً درود شریف نہ پڑھے، البتہ تبعاً مضائقہ نہیں، مثلاً یوں نہ کہ یا اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلیٰ آلِ مُحَمَّدٍ بلکه یوں کھے اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَّ عَلیٰ آلِ مُحَمَّدٍ۔(درمختار)[1]۔

...... درمختار میں ہے کہ درود شریف پڑھتے وقت اعضاء کو حرکت دینا اور بلند آواز کرنا جہل ہے۔

[1] مزید تفصیل کیلئے دیکھئے کتاب "فضائل درود شریف" حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریاؒ۔

اس سے معلوم ہوا کہ بعض جگہ جو رسم ہے کہ نمازوں کے بعد حلقہ باندھ کر بہت چلاّ چلاّ کر درود شریف پڑھتے ہیں قابل ترک ہے۔

یَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلٰی حَبِیْبِکَ خَیْرِ الْخَلْقِ کُلِّہِمِ

باب
ذکر کے اقسام اوران کے احکام

اس باب میں ذکر کے اقسام اوران کے احکام کو پڑھ لیجیئے ۔اللہ تعالی کے ذکراوراس کی عام اورموٹی موٹی قسمیں یہ ہیں۔

...... صرف دل اورخیال سے اللہ تعالی کو یادکرنا جس میں زبان کی جنبش نہ ہو

...... دل اورزبان دونوں سے اللہ تعالی کو یادکرنا۔

...... صرف زبان سے ذکرکرنا یعنی الفاظ ذکرتو زبان پرہوں لیکن ان کے معانی کی طرف دل کا دھیان نہ ہو

ان تینوں میں سے بہترین ذکردوسری قسم والا ہے کہ دل اورزبان دونوں سے ہواوراس کے بعد پہلی قسم کہ صرف دل سے ہواورادنی درجہ یہ ہے کہ صرف زبان سے ہوانشاءاللہ انکا مفصل بیان آگے آجائے گا۔

ذکرلسانی وزبانی کی اقسام

لسانی وزبانی ذکرکی دوقسمیں ہیں ایک یہ کہ زبان سے بالکل آہستہ آہستہ اس طرح ذکرکیا جائے کہ منہ سے آواز نہ نکلے اس کوذکرسری یا خفی ذکر کہتے ہیں دوسری قسم یہ ہے کہ منہ سے آواز نکلے اس کوذکر جہری یا ذکرجلی کہتے ہیں۔

ذکرجہری کی اقسام:

ذکرجہری کی تین قسمیں ہیں:

...... پہلی قسم یہ ہے کہ پوری قوت اورزور کے ساتھ آوازکومنہ سے نکالا جائے جیسا کہ کوئی اعلان کرتا ہے یانعرہ لگا تا ہے یااذان دیتا ہے اس کوقرآن مجید کی اصلاح میں " **الجھر** " کہا جا تا ہے(جیسا کہ انشاءاللہ تعالی اس کا بیان عنقریب آئے گا)اورعلماءاس جہرکیلئے " **رفع الصوت** "جہرشدید، پکار، چیخنے ، چلانے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جہرکی یہ قسم اگرعام حالات میں ہواوربےضررہوتواسی میں علماء کا اختلاف ہے

...... جہرکی دوسری قسم وہ کمزوراورہلکی آواز ہے جومنہ سے تو نکلے لیکن دوسروں کی سمجھ میں نہ آئے جیسا کہ شہدکی مکھی کی بھنبھناہٹ یہ صورت جہرکی کمزورترین صورت ہے جس کوبعض علماءخفی

اورسر کے حکم میں سمجھتے ہیں۔

...... جہر کی تیسری قسم وہ ہے کہ جوسری اور جہر شدید کے درمیان ہو باالفاظ دیگر یہ وہ ذکر ہے جو کہ سراور خفی کی حد سے تو نکل جائے لیکن جہر شدید یعنی چیخنے چلانے کی حد تک نہ پہنچے بلکہ اس سے کم ہواس کوعلماء اسلام جہر معتدل یا جہر متوسط اورقرآن مجید کی اصلاح میں دون الجہر سے تعبیر کیا جاتا ہے جہر کی یہ دونوں صورتیں یعنی دوسری اور تیسری شرائط کے ساتھ متفقہ طور پر جائز ہیں۔

...... جہر کی چوتھی قسم جہر مضر ہے۔ یہ جہر کی وہ قسم ہے جس میں خود ذاکر کونقصان پہنچے یا دوسرے مسلمان کونقصان ہو یا کسی مسلمان کے سونے اور آرام میں خلل آجائے جس طرح رات کو لاؤڈ اسپیکر پرشبینہ کا انعقاد کرنا جس سے لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے اسی طرح ہر وہ ذکر جہر جس سے مسلمانوں کو ایذاء پہنچے وہ جہر مضر ہے جس کو بعض علماء جہر مفرط سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔

ذکر سری وجہری کے احکام

دین اسلام میں بعض حالات اور مواقع ایسے ہیں جس میں شریعت مطہرہ نے ذکر بالجہر کا حکم فرمایا ہے۔ مثلاً فجر کی دونوں رکعتوں میں اور مغرب وعشاء کی پہلی دو رکعتوں میں امام کیلئے جہراً قراءت کا حکم ہے اسی طرح تکبیرات تشریق جو کہ عیدالاضحیٰ کے دنوں میں فرض نمازوں کے بعد جہراً پڑھی جاتی ہیں ان صورتوں میں بجائے جہر کے سری قرأت کرنا یا تکبیرات تشریق آہستہ پڑھنا شریعت کے خلاف ہے اسی طرح جن مواقع اور حالات میں شریعت مطہرہ نے جہر کی بجائے سری ذکر کا حکم دیا ہے مثلاً ظہر وعصر کی نمازوں میں قراءت کرنا تو ایسی صورت میں جہری قراءت کرنا شریعت کے خلاف ہے۔

عام حالات میں جہر معتدل متفقہ طور پر جائز ہے:

جن حالات ومواقع میں شریعت نے ذکر کی کسی قسم یعنی سری یا جہری کو متعین نہیں فرمایا بلکہ مطلقاً ذکر کا حکم دیا ہے اور ترغیب بھی دی ہے ایسے عام حالات ومواقع میں تلاوت قرآن کریم، دعا، تہلیل، تسبیح اور استغفار اور دیگر اذکار وغیرہ سراً ہوں یا جہراً اعتدال کے ساتھ انکی ادائیگی قرآن وحدیث اور نبی اکرم ﷺ کے اپنے اعمال مبارکہ، صحابہ کرامؓ اور اسلاف سے متفقہ طور پر ثابت ہے۔

سرّ اور جہر کی حیثیت:

جہراور سر دونوں ذکر کی شکلیں اور صورتیں ہیں یہ بذات خود مقصود اور عبادت نہیں بلکہ یہ صرف عبادت اور ذکر الٰہی کے ادا کرنے کی صورتیں ہیں لہذا ثواب کا تعلق شکلوں ،صورتوں اور طریقوں سے نہیں بلکہ ثواب کا تعلق صرف ذکر وعبادت سے ہے چونکہ ذکر انہی صورتوں میں ادا کیا جاتا ہے اس لئے علمائے کرام جب ان شکلوں کی نسبت ذکر کی طرف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ذکر جہری اور ذکرِ سری دونوں عبادت ہیں انکا مطلب اس سے یہی ہوتا ہے کہ ذکر جو کہ مقصود ہے وہ عبادت ہے خواہ جہر کی صورت میں ہو یا سر کی صورت میں ہو اور جب ذکر کی طرف ان صورتوں کی نسبت نہیں کرتے تو وہ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ جہراور سر دونوں عبادت نہیں اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جہراور سر بذات خود مقصود اور عبادت نہیں بلکہ عبادت اور کارثواب تو ذکر ہے اور جہر وسر ذکر الٰہی کی ادائیگی کی صورتیں ہیں۔

اس کی مثال یوں سمجھیں کہ روزہ ایک عبادت ہے اوراس کے رکھنے کا ثواب ہے لیکن روزہ کسی نہ کسی دن تو رکھنا ہوگا چاہے وہ دن اتوار کا ہو یا منگل کا یا ان کے علاوہ کوئی اور دن ہو لیکن ثواب اتوار یا منگل کے دن کی وجہ سے نہیں ملتا بلکہ مطلق روزہ رکھنے کی وجہ سے ملتا ہے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ منگل کے روز زیادہ ثواب ہے تو یہ ایک عقیدہ بن جائے گا جس کی وجہ سے وہ عمل بدعت بن جاتا ہے۔

اسی طرح اگر کوئی شخص ذکر جہری وسری کے اندر جہر یا سر کی کسی ایک صورت کو عبادت اور کارثواب سمجھے تو پھر اس عقیدے کے ساتھ ذکر کا عمل بدعت بن جائے گا البتہ اگر کسی خاص موقع پر شریعت نے خود کسی صورت کی تعیّن کردی ہو یا ترغیب دی ہو یا فضیلت بیان کی ہو تو پھر اس صورت معینہ میں ثواب زیادہ ہوگا جیسا کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں روزوں کا ثواب ہے اسی طرح اگر کوئی شخص نبی کریم ﷺ کی اتباع میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھے تو اس کا ثواب بوجہ اتباع عام دنوں کی نسبت زیادہ ہوگا۔اسی طرح اگر مطلق جہر وسر کے ساتھ کوئی باعث ثواب وفضیلت چیز لاحق ہوجائے تو پھر نفس جہر وسر پر بھی ثواب ملتا ہے مثلاً جہاں جہر کا حکم ہے یعنی اذان، تکبیرات تشریق وغیرہ میں تو وہاں نفس جہر پر ثواب ملے گا اسی طرح جہاں سر کا حکم ہے وہاں نفس سر پر ثواب ملے گا۔اسی طرح چند آدمی کسی سواری پر سوار ہونے لگیں تو کوئی ایک شخص جہراً سواری کی دعا پڑھے اوراس کی نیت یہ ہو کہ دوسرے بھی پڑھ لیں گے تو اس جہر پر بھی ثواب ملے گا اوراس ثواب کا باعث نیک نیت ہے

ذکر کی اقسام کا خلاصہ یہ نکلا کہ جہر مضر بالاتفاق ناجائز ہے خواہ مسجد میں ہو یا غیر مسجد میں اسی طرح جہر معتدل شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے بالاتفاق جائز ہے اور جہر شدید بالاتفاق وہاں جائز ہے جہاں شریعت نے حکم دیا

ہو یا اس کی ضرورت ہو لیکن اگر عام حالات میں ہو اور بے ضرر ہو تو اس کے جواز میں علماء کا اختلاف ہے بعض علماء جائز کہتے ہیں خواہ مسجد میں ہو یا خارج مسجد میں اور بعض علماء اس کو مطلقاً ناجائز کہتے ہیں۔خواہ مسجد میں ہو یا خارج مسجد میں اور بعض علماء مسجد میں ناجائز اور خارج مسجد میں جائز قرار دیتے ہیں اس کی تفصیل جہر شدید کی شرائط کے ذیل میں آرہی ہے۔

جہر معتدل کا جواز اور اس کی شرائط اور منکر کا حکم:

تلاوت وتسبیح تہلیل، دعا میں جہر معتدل کا جواز قرآن وسنت اور صحابہ کرامؓ کے عمل سے متفقہ طور پر ثابت ہے لہذا اس کا انکار کرنا قرآن مجید وسنت الرسول ﷺ اور صحابہ کرامؓ کے عمل کا انکار کرنا ہے البتہ جہر معتدل کیلئے کچھ شرائط ہیں جو ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے۔

...... ذکر کو صرف جہر ہی میں منحصر نہ کیا جائے مثلاً جو شخص ذکر جہر نہیں کرتا تو اس کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ ذاکرین میں سے نہیں۔

...... جہر معتدل کسی کیلئے ایذا وتکلیف کا باعث نہ بنے مثلاً سونے کی جگہ یا سونے کے وقت میں ذکر کرنا تو ایسے وقت قرآن مجید کی تلاوت تہلیل وتسبیح وغیرہ معتدل جہر کی ساتھ بھی جائز نہیں کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔

...... جہر معتدل ایسے وقت میں نہ ہو کہ جس وقت لوگ عموماً نوافل میں مشغول ہوں تاکہ کسی شخص کی سنت یا نفل نماز میں خلل واقع نہ ہو۔یاد رہے کہ اس وقت میں بعض علماء کے نزدیک بیان تعلیم وتدریس بھی درست نہیں اور اس کا بیان انشاءاللہ آگے آرہا ہے۔

...... جہر معتدل سے مسلمانوں کو اجتماعی ایذا وتکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو مثلاً دشمن سے لڑنے اور جنگ کی صورت میں جہاں خطرہ ہو کہ کفار ومشرکین آواز سن کر مسلمانوں کے ٹھکانوں وغیرہ کو معلوم کریں گے۔

...... ذکر جہری ہو یا سری اس کے ساتھ کسی اور خرابی کو شامل نہ کیا جائے مثلاً رباب اور باجے وغیرہ جیسے آلات موسیقی کے ساتھ نہ ہو یاد رہے کہ ذکر سری یعنی وہ ذکر جو زبان سے چپکے چپکے ہو یا سانس کے ساتھ ہو اگر اس کے ساتھ بھی رباب اور باجے وغیرہ کو شامل کیا جائے گا تو یہ بھی ناجائز ہے غرض یہ کہ ذکر کے ساتھ خواہ سری ہو یا جہری کسی ایسی چیز یا کام کو شامل نہ کیا جائے جو شریعت مطہرہ میں ممنوع یا ناجائز ہو۔

...... جہر معتدل سے ریا کا اندیشہ ہو اس کا تعلق خود انسان کے اپنے نفس کے ساتھ ہے یعنی اگر لوگ ذکر جہر کرنے والوں کو بزرگ یا بڑا ذاکر شاغل سمجھتے ہوں اور اس کا غالب گمان بھی ہو کہ ذکر جہر کی وجہ سے لوگ میری مدح اور تعریف کریں گے اور میں ریا کاری میں مبتلا ہو جاؤں گا تو ایسی صورت میں اچھا یہی ہے کہ ذکر جہری کو اختیار نہ کیا جائے البتہ اگر صرف ریاء کا وسوسہ ہو تو یہ یاد رہے کہ ریا کاری کا وسوسہ ریا کاری نہیں جیسا کہ اس کا بیان" باب ریاء" میں موجود ہے[1]۔

نیز اگر کہیں ذکر جہر کرنے والوں پر فقرے کسے جاتے ہوں مثلاً انہیں ریاء کار کہا جاتا ہو تو ایسی صورت میں ذکر جہر کو اس لئے اختیار نہ کرنا کہ لوگ مجھے ریاء کار کہیں گے تو یہ خود ریا کاری ہے کیونکہ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگ ریا کار نہیں بلکہ مخلص سمجھیں اس کا بیان بھی باب الریاء میں موجود ہے۔

...... جس موقع پر نبی کریم ﷺ سے ذکر ثابت ہو لیکن ذکر جہر ثابت نہ ہو اس موقع پر سنت سمجھ کر ذکر جہر کرنا یا جہر کو سنت تو نہ سمجھا جائے مگر خطرہ یہ ہو کہ لوگ اس موقعہ پر جہر کو سنت قرار دیں گے۔ مثلاً عید الفطر کے موقعہ پر جہراً تکبیریں پڑھنا تو ایسی صورت میں علماءِ احناف ذکر جہر کو صحیح نہیں سمجھتے کیونکہ اس وقت لوگ جو ذکر جہر کریں گے تو وہ جہر کو سنت سمجھ کر کریں گے اور حضرت امام شافعیؒ اور دوسرے ائمہ عید الفطر کے دن عید گاہ کو جاتے وقت اور عید الفطر کے دنوں میں جہراً تکبیروں کو سنت قرار دیتے ہیں اور حضرت امام ابو حنیفہؒ کے دونوں شاگرد حضرت امام ابو یوسفؒ اور حضرت امام محمدؒ دونوں بھی اسی کے قائل ہیں کہ عید الفطر کے ایام میں جہراً تکبیریں ہونی چاہیں بلکہ امام ابو حنیفہؒ سے بھی ایک روایت جہراً تکبیروں کی منقول ہے لیکن مشہور قول کے مطابق اس موقع پر حضرت امام ابو حنیفہؒ جہراً تکبیروں کو بدعت یا ناپسندیدہ کہتے ہیں کیونکہ یہ جہر کا وقت تھا پھر بھی نبی کریم ﷺ نے جہر نہیں کیا۔ اس لئے یہ بدعت یا ناپسندیدہ ہے اور اس وقت جہر کے بجائے اخفاء افضل ہے۔ (حاشیہ طحطاوی، ص ۲۹۰)۔

---

[1] باب ریاء حضرت جواہر الاسلام کا ایک باب ہے اور خود یہ کتاب ذکر اللہ کے فضائل ومسائل بھی اس کا ایک باب ہے لیکن اہمیت و ضرورت کے پیشِ نظر اس کو علیحدہ شائع کیا گیا ہے۔

الدرالمختاراورملاعلی قاریؒ کی عبارتوں کا مطلب:

شرط مذکورہ کی توضیح حضرت علامہ حصکفیؒ کی عبارت سے اس طرح ہوتی ہے کہ وہ عیدالفطر میں جہراً تکبیریں کہنے کے متعلق فرماتے ہیں کہ؛

" وقالا الجهر به سنّةٌ كالا ضحى وهى رواية عنه ووجهها ظاهر لقوله تعالى "وَلِتُكَمِّلُوا العدة ولتكبروا الله على ماهدا كم " ووجه الاول ان رفع الصوت بذكر بدعة فيقتصر على موردالشرع "یعنی حضرت امام یوسفؒ اور حضرت امام محمدؒ دونوں کہتے ہیں کہ عیدالاضحیٰ کی طرح عیدالفطر میں بھی بلند آواز سے تکبیریں کہنا سنت ہے اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ سے بھی ایک روایت ہے (کہ عیدالفطر میں بھی جہراً تکبیریں سنت ہیں)اوراس کی وجہ (اور دلیل)اللہ تعالی کا یہ ظاہر فرمان ہے "ولتكملوا العدة ......الاية "اورتا کہ تم گنتی پوری کرلواورتا کہ تم اللہ تعالی کی بڑائی بیان کروجیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور (حضرت امام صاحبؒ) پہلے قول (یعنی عیدالفطر کے روز جہراً تکبیریں نہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بلند آواز سے ذکر بدعت ہے لہذا یہ جہر وہیں تک محدود رہے گا جہاں شریعت کا حکم ہے(الدرالمختار علی ھامش ردالمحتار، ج ا ص ۵۵۸)۔

اسی طرح کی وضاحت ملاعلی قاریؒ نے بھی کی ہے کہ تکبیرات عیدالفطر کے بیان میں (رفع الصوت بالذكر بدعة) کہا ہے اوراس کے لئے " وَاذْكُرْ رَّبَّكَ " کی آیت بھی پیش کی ہے ان دونوں حضرات کی عبارات میں اگر ذکر سے مطلق ذکر جہر مراد لیں تو ان کی اپنی محولہ عبارات میں تناقض پیدا ہو جائے گا کیونکہ دوسری جگہوں پر ان حضرات نے تصریح کی ہے کہ جہاں مطلقاً ذکر کا حکم ہو وہاں جہر یعنی رفع الصوت افضل ہے لہذا "رفع الصوت بالذکر بدعۃ "سے مطلقاً رفع الصوت مراد نہیں بلکہ وہ رفع الصوت مراد ہے جہاں اسے مسنون سمجھ کر کیا جائے یا مسنون سمجھنے کا خدشہ ہو چنانچہ علامہ حصکفیؒ اپنی اسی کتاب الدرالمختار کے باب الحظر والاباحۃ میں فرماتے ہیں کہ؛

هل يكره رفع الصوت بالذكر والدعاء قيل نعم و تمامه قبيل جنايات البزازية : کیا بلند آواز کے ساتھ ذکراوردعا مکروہ ہے؟ کہا گیا ہے۔ہاں، اوراس کا پورا بیان فتاوی بزازیہ میں کتاب الجنایات کی شروع ہونے سے تھوڑا پہلے موجود ہے (الدرالمختار علی ھامش ردالمحتار۔ج ۵ ص ۲۵۵)۔

یہاں بلند آواز کے ساتھ ذکر و دعا کے متعلق علامہ حصکفیؒ کی رائے واضح ہے وہ کراہت کے قول کیلئے "قیل" کے صیغہ تمریض کو استعمال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کا پورا بیان بزازیہ میں جنایات سے تھوڑا پہلے موجود ہے اور اس کی کراہت پر علامہ حصکفیؒ مطمئن نہیں اس لئے وہاں رجوع کرنے کا اشارہ دے دیا اور خود صاحب فتاوی بزازیہ ذکرِ جہرِ شدید کو بھی بلا کراہت جائز بتلاتے ہیں جیسا کہ اس کا حوالہ انشاء اللہ تعالی آگے آئے گا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رفع الصوت بالذکر بدعۃ میں رفع صوت مطلقاً مراد نہیں بلکہ وہ رفع صوت مراد ہے جسے مسنون سمجھا جائے یا مسنون سمجھنے کا خطرہ ہو۔

اسی طرح ملاعلی قاریؒ نے بھی تکبیرات عیدالفطر میں جو فرمایا کہ رفع الصوت بدعت ہے وہ بھی مطلقاً مراد نہیں بلکہ اس میں بھی یہی تاویل مذکور کی جائے گی ورنہ ملاعلی قاریؒ کی عبارات میں بھی تعارض پیدا ہو جائے گا کیونکہ ایک حدیث کے تحت وہ جہر شدید کو مسجد کے ساتھ مقید کر کے مسجد میں ذکر جہر یعنی بلند آواز کے ساتھ ذکر بالجہر کو مکروہ قرار دیتے ہیں اور پھر وہ متصل ایک دوسری حدیث جس کا مفہوم یہ ذکر کرتے ہیں کہ "حضرت عمر فاروقؓ نے مسجد کے ایک گوشہ میں ایک چبوترہ بنوایا تھا جس کا نام بطیحاء تھا اور لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ جو شخص (دنیوی) باتیں کرنا چاہے یا (عام قسم کے) اشعار پڑھنا چاہے یا "یرفع صوته" (کسی وجہ سے) آواز بلند کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ مسجد سے نکل کر اس چبوترے میں آجائے (موطا امام مالک مشکوٰۃ)۔

اس حدیث میں یرفع صوتہ کی شرح میں ملاعلیؒ القاری لکھتے ہیں کہ "ولو بالذكر" (اگرچہ ذکر کے ساتھ ہو) مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی زیادہ زور اور بلند آواز سے ذکر کرنا چاہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ مسجد سے باہر کرے اس کے بعد ملاعلی قاریؒ فرماتے ہیں کہ اگرچہ "یرفع صوته" میں ذکر کوئی تصریح موجود نہیں کہ بلند آواز سے ذکر کرنا ہو تو وہ بھی چبوترے میں کیا جائے لیکن اس کے عموم میں ذکر بھی شامل ہو سکتا ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ ملاعلی قاریؒ خود بھی ذکر جہر کو مکروہ نہیں جانتے بلکہ یہ ان لوگوں کی جماعت میں شامل ہیں جو جہر شدید کو صرف مسجد میں مکروہ سمجھتے ہیں اس لئے انہوں نے "ولو بالذ " کر کی قید لگائی ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ملاعلی قاریؒ ذکر جہر اور بلند آواز کے ساتھ ذکر کو مسجد سے باہر جائز قرار دیتے ہیں ورنہ اگر ایک کام بذات خود بدعت ہو تو مسجد کے باہر اس کی اجازت دے دینا کیسے درست ہو سکتا ہے بلکہ یہی حضرت ملاعلی قاریؒ ایک حدیث کی شرح میں علامہ مظہرؒ کے حوالے سے ذکر جہر کا جواز اور اس کے فوائد واستحباب کو نقل کرتے ہیں اور اس میں ذکر جہری کی کوئی تردید نہیں کرتے چنانچہ وہ نقل فرماتے ہیں کہ؛

" قال المظهر هذا يدل على جواز الذكر برفع الصوت بل على

الاستحباب اذا اجتنب الرياء اظهاراً للدين تعليماًللسامعين وايقاظاً لهم من رقدة الغفلة وايصالاً لبركةالذكر الى مقدار مايبلغ الصوت اليه من الحيوان والشجر والحجر والمدرو طلباً لاقتداء الخير ويشهد له كل رطب ويابس سمع صوته وبعض المشائخ يختار اخفاء الذكر لانه ابعد من الرياء وهذامتعلق بالنية " مظہر نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث بلند آواز سے ذکر کرنے کے جواز بلکہ استحباب پر دلالت کرتی ہے جبکہ ریاء (دکھلاوے) سے اجتناب ہو (آگے فوائد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں) تاکہ دین کا اظہار ہو اور سننے والوں کو تعلیم ہو اور ان کو غفلت کی نیند سے بیدار کیا جائے جہاں تک ذکر کی آواز پہنچے وہاں تک حیوانوں، درختوں اور پتھروں ڈھیلوں کو ذکر کی برکت پہنچ جائے اور دوسروں کو بھی اس کار خیر (یعنی اللہ تعالی کے ذکر) کی ترغیب ہوگی جس کی وجہ سے وہ بھی اس کی اقتداء کریں گے (اور ذکر الٰہی میں مشغول ہو جائیں گے) وہ اس کے لئے (روز آخرت میں) گواہی دیں گے اور بعض مشائخ نے ذکر خفی [1] کو پسند کیا ہے کیونکہ ذکر خفی ریاء سے زیادہ بعید ہے اور اصل میں اس بات کا تعلق نیت کے ساتھ ہے (مرقاہ، ج۳،ص۱۷۲تا۱۷۳)۔

علامہ مظہرؒ کی عبارت صراحت کے ساتھ بتلا رہی ہے کہ اختلاف جہر شدید میں ہے نہ کہ جہر معتدل میں اور علامہ مظہرؒ اور حضرت ملا علی قاریؒ وغیرہ خود جہر شدید کے بھی قائل ہیں کیونکہ وہ خود بلند اواز کے ساتھ جہر کی ترغیب دے رہے ہیں تاکہ گواہ زیادہ ہو جائیں اور ذکر کی برکت ہر چیز کو حاصل ہو جائے نیز غفلت والی نیند سے دلوں کو جگایا جائے اور یہ مذکورہ فوائد جہر شدید کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں۔

اسی طرح ائمہ متبوعینؒ کا اختلاف عیدین کی زائد تکبیروں میں بھی ہے حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک زائد تکبیریں چھ ہیں دوسرے ائمہ حضرات چھ سے زائد مانتے ہیں اور وہ ان زائد تکبیروں کو مسنون یا واجب قرار دیتے ہیں اس مسئلہ کے متعلق علامہ قاضی خانؒ فرماتے ہیں کہ عید نماز میں چھ سے زائد تکبیریں نہیں ہونی چاہیں کیونکہ؛

" وهوقول اكثر الصحابة رضى الله عنهم وبه اخذ اصحابنا رحمهم الله تعالىٰ لان الجهر بالتكبير بدعة فلايوخذ الا بما اتفق عليه الصحابة رضى

---

[1] ذکر خفی کیا ہے؟ سری ذکر افضل ہے یا خفی اس کا مستقل بیان انشاءاللہ آگے آرہا ہے۔

اللّٰہ عنہم " اور یہی قول اکثر صحابہؓ کا ہےاوراسی قول کو ہمارے فقہاءؒ نے لیا ہے(کہ چھ تکبیریں ہونی چاہئیں) کیونکہ بلند آواز سے تکبیر کہنا بدعت ہےتو اسی چیز کو لیا جائے گا جس پر اکثر صحابہ کرامؓ کا اتفاق ہو(فتاوی قاضی خان علی ھامش الھندیہ ج ا ص ۱۸۴)۔

علّامہ قاضی خان کی عبارت کا مطلب:

اس مقام پر بھی علامہ قاضی خانؒ کی عبارت کا یہ مطلب لیا جائے گا کہ چونکہ بلند آواز سے تکبیریں جہاں مسنون ہوں وہاں معینہ مقدار سے زائد تکبیریں مسنون سمجھ کر کہنا بدعت ہے لہذا جس پر صحابہ کرامؓ کی اکثریت کا اتفاق ہو تو صرف اسی کو مسنون اور واجب سمجھ کر کیا جائے اگر عبارت کا یہ مطلب نہ لیا جائے اور مطلق جہر کو بدعت کہا جائے تو پھر علامہ قاضی خانؒ کی عبارتوں میں تعارض پیدا ہو جائے گا اوران کے اقوال وفتاوی سے اعتماد ختم ہو جائے گا کیونکہ علامہ قاضی خانؒ اپنے اسی فتاوی میں فرماتے ہیں کہ؛

"ولا باس بالتسبیح والتھلیل وان رفع صوتہ بذالک" یعنی تہلیل (لاالہ الاالله)اور تسبیح (سبحان الله) پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اگر چہ بلند آواز کے ساتھ ہو (فتاوی قاضی خان علی ھامش الھندیہ ج ا ص ۱۶۲ طبع کوئٹہ)۔

لہذا شرط مذکور کا خلاصہ یہ نکلا کہ جہر معتدل ایسی جگہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک جائز نہیں جہاں ذکر تو آپ ﷺ سے ثابت ہو لیکن جہراً ثابت نہ ہو اور وہاں اگر جہر کو مسنون سمجھ کر کیا جائے یا مسنون سمجھے جانے کا خطرہ ہو تو پھر اس خطرے کے پیش نظر جہر جائز نہیں ہوگا۔

مذکورہ بالا شرائط کو پیش نظر رکھتے ہوئے فقہاء کی عبارتوں میں غور کیا جائے اور قرآن وحدیث کی طرف مخلصانہ رجوع کیا جائے تو یہی وہ امور ہیں جن کا لحاظ رکھنا ذکر میں ضروری ہے اور کوئی بھی سنجیدہ عالم یا فقیہ ایسا نہیں جس نے جہر معتدل کا انکار مذکورہ شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیا ہو آخر وہ انکار کیسے کر سکتا ہے جبکہ قرآن وحدیث اور نبی کریم ﷺ کے عمل مبارک اور اسلاف سے ان شرائط کے ساتھ جہر معتدل ثابت ہے اور جس کسی نے انکار کیا اس کے پیش نظر یہی شرائط ہوتے ہیں جیسا کہ فقہاء کی عبارتوں سے واضح ہوا ہے کہ ان کا اختلاف مطلقاً ذکر جہر میں نہیں بلکہ ان کا اختلاف ایسے مواقع میں ہے جہاں کوئی اس ذکر کی شرائط کا خیال نہ رکھتا ہو مثلاً اسے سنت قرار دیتا ہو تو وہاں علماء اس سنت اور مستحب ہونے کی تردید کرتے ہیں اسی طرح ذکر جہر کو کوئی کسی موقعہ کے ساتھ خاص کرتا ہو جس موقعہ کی خصوصیت شریعت مطہرہ میں ثابت نہ ہو مثلاً ذی الحجہ کے پہلے دس دنوں کو تکبیرات کے ساتھ خاص کرنا اس خصوصیت کو بعض علماء بدعت کہتے ہیں۔

جہرِ شدید کب جائز ہے:

شریعت مطہرہ نے بعض حالات اور بعض ضرورتوں کے تحت ذکر جہر یعنی شدید جہر کی بھی اجازت دی ہے بلکہ بعض موقعوں پراس کی ترغیب بھی دی ہے جن مواقع میں جہر شدید بہتر یا جائز ہے وہ یہ ہیں۔

(۱) اذان دیتے وقت بہتر یہ ہے کہ پورے زور اور قوت سے اذان دی جائے جیسا کہ یہ بات اذان کے بیان میں آ چکی ہے کہ جہاں تک موذن کی آواز پہنچتی ہے وہاں سے شیطان بھاگتا ہے نیز موذن کی اذان توحید اور ذکر ودعوت پر مشتمل ہے۔لہذا اس پر پتھر اور درخت وغیرہ گواہ بن جاتے ہیں اور چونکہ اذان سے مقصد لوگوں کونماز کی طرف بلانا ہے لہذا جتنی اونچی آواز میں اذان ہوا تنا ہی بہتر ہے۔

(۲) حج اور عمرہ کے وقت تلبیہ یعنی" لبیک اللّھم لبیک...... " حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ پوری قوت اور خوب اونچی آواز سے تلبیہ کہا جائے۔

(۳) تکبیرات تشریق یعنی عید الاضحیٰ کی نماز کو جاتے وقت راستوں میں پوری قوت اور خوب اونچی آواز کے ساتھ "اللّٰہ اکبر اللّٰہ اکبر لاالہ الااللّٰہ واللّٰہ اکبر اللّٰہ اکبر وللّٰہ الحمد " کہنے کی اجازت ہے اور جہر معتدل سنت ہے نیز اس موقع پر فرض نمازوں کے بعد جہر سے تکبیریں کہنا سنت موکدہ بلکہ واجب ہیں۔

(۴) درس وتدریس، وعظ و بیان، خطبہ وقرات میں جہر شدید جائز ہے بلکہ مجمع بڑا ہو تو اچھا اور بہتر یہ ہے کہ پوری قوت سے آواز نکالی جائے تا کہ سننے والے وعظ ونصیحت اور قراءت کو سن سکیں۔

(۵) کفار اور دشمنان اسلام کے ساتھ عین لڑتے وقت تکبیر وغیرہ جیسے ذکر واذکار پکار کر کہنا بھی جائز ہے تا کہ مسلمانوں کا شوق بڑھے اور کفار پر رعب طاری ہو۔

(۶) چونکہ ضرورت کے تحت ذکر جہر شدید بھی جائز ہے اس لئے اگر کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جو وساوس کا شکار ہو اور نماز میں اور ذکر میں دھیان نہیں رہتا جیسا کہ آجکل مسلمانوں کی عام حالت یہی ہے تو ایسی صورت میں بھی جہر شدید حسب ضرورت جائز ہے۔ تا کہ یکسوئی حاصل ہو جائے اور نماز، ذکر میں خشوع اور اللہ تعالیٰ کی حقیقی یاد حاصل ہو جائے۔

(۷) عام حالات میں بھی جہاں سر اور جہر کا تعین نہ ہو اور ذکر جہر سے کسی خرابی اور نقصان کا اندیشہ

بھی نہ ہواس وقت بھی بعض علماء کے نزدیک یہ جہر جائز ہے لیکن اس صورت میں چونکہ خود اپنے آپ کوفضول اور بلاوجہ مشقت اورسختی میں ڈالنا ہے اس لئے بلاضرورت اور بلاکسی خاص کیفیت اور حالات خاصہ کے قصداً چیخنا اور چلاکر کر ذکر وتلاوت کرنا درست نہیں خصوصاً دعامیں اگرزیادہ زور سے آواز نکالی جائے تواس میں تذلل اورانکساری کی شان باقی نہیں رہتی اوراذکار میں دعا ہی ایسی عبادت ہے جس میں تذلل اور عاجزی کا زیادہ اظہار ہوتا ہےاس لئے اس میں مذکورہ بالاامور کی زیادہ رعایت رکھنےکاحکم دیاہے۔

جہرِ شدید یعنی بلندآواز کےساتھ ذکر بعض اوقات میں بالاتفاق ناجائز ہے:

جہر شدید کے حکم کا خلاصہ یہ نکلا کہ مذکورہ بالاصورتوں میں ذکر جہر شدید میں کسی کا اختلاف نہیں وہ بالاتفاق جائز ہےلیکن بلاضرورت جہر شدید بعض کے نزدیک خارج مسجد وداخل مسجد دونوں میں جائز ہےاور بعض حضرات کے ہاں داخل مسجد میں ناجائز ہے کیونکہ اس میں مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہےاور خارج مسجد میں جائز ہے بعض علماء سے جہر شدید کی ممانعت کی جوعبارات منقول ہیں اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہاں شرائط مذکورہ کے بغیر ذکر جہر بدعت یاناپسندیدہ ہوجاتا ہےمثلاً علامہ آلوسیؒ ایک طرف ذکر جہر شدید کے ثبوت بلکہ اس کی فضیلت کونقل کرکےاس کی تائیدبھی کرتے ہیں اورجیسا کہ اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ آگےآ جائے گی۔(دیکھئے روح المعانی، ج۱۶،ص۶۲ ج۸ص۱۴۰) لیکن دوسری طرف یہی علامہ آلوسیؒ فرماتے ہیں؛

"وتری کثیراً من اھل زمانک یعتمدون الصراخ فی الدعاء خصوصاً فی الجوامع حتی یعظم اللغط ویشتدوتستک المسامع وتستدولایدرون انھم جمعوا بین بدعتین رفع الصوت فی الدعا وکون ذلک فی المسجد"
تم اپنے اھل زمانہ میں سے بہت سےلوگوں کودیکھوگے جنھوں نے دعامیں چلانے کواپنی عادت بنارکھاہےخصوصاً جامع مسجدوں میں حتی کہ ان میں اس قدرشوروشغب ہوتا ہے کہ کان بہرےاور بندہوجاتے ہیں اوروہ اس بات کونہیں جانتے کہ انہوں نے دوبدعتیں جمع کی ہیں ایک بلندآواز کےساتھ دعااوردوسرے مسجد میں آواز بلندکرنا۔(روح المعانی، ج ۸، ص۱۳۹)۔

حضرت علامہ آلوسیؒ کے دور میں دعاؤں میں سے اس قدر مبالغہ کیا جاتا تھا اور اس قدر زور سے دعائیں مانگی جاتی تھیں جس سے کان بہرے اور بند ہو جاتے تھے تو ان دو مختلف عبارتوں میں سوچنے والوں کیلئے کافی رہنمائی ملتی ہے کہ حضرت علامہ آلوسیؒ کے نزدیک ایک طرف بلاضرورت شدید جہر کے ساتھ ذکر کرنا بدعت ہے نیز اس قدر شدید جہر جس سے کان بند ہو جاتے ہوں وہ ایسے جہر کو مسجد کے اندر بدعت قرار دیتے ہیں لہذا اس میں جو رفع الصوت یعنی بلند آواز ہے اس سے وہ آواز مراد ہے جو حد اعتدال سے بڑھ گئی ہو اور جہر مضر میں داخل ہوگئی ہو بعد میں آنے والے حوالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حد اعتدال میں رہتے ہوئے ذکر جہر کرنے کے وہ خود نہ صرف قائل ہیں بلکہ اس کو بہتر اور افضل مانتے ہیں۔

مساجد میں بلند آواز کے ساتھ ذکر اور فقہائے کرام:

علامہ علاء الدین محمد بن حصکفی حنفیؒ اپنی کتاب الدر المختار میں احکام مسجد کے بیان میں فرماتے ہیں کہ؛

"ویحرم فیه السوال ویکره الاعطاء مطلقاً وقیل ان تخطی وانشاد ضالة او شعر الّافیه ذکر و رفع صوت بذکر "مسجد میں سوال حرام ہے اور (سائل کو) دے دینا مطلقاً مکروہ ہے اور کہا گیا ہے کہ (لوگوں کی) گردنیں پھلانگ کر تب سائل کو دینا مکروہ ہے[۱] (ورنہ نہیں) نیز مسجد میں گم شدہ چیز اور سوائے ایسے اشعار جن میں ذکر و نصیحت ہو (دوسرے فضول) اشعار اور ذکر پر آواز بلند کرنا بھی مکروہ ہے (الدر المختار علی ھامش رد المحتار ج ا ص ۴۴۳ تا ۴۴۴)۔

مساجد میں آواز بلند کرنے کے عدم جواز کی بنیاد:

مساجد میں ذکر پر آواز بلند کرنے کی حرمت یا کراہت کی بنیاد مندرجہ ذیل حدیثوں پر ہے۔

...... حضرت سائب بن یزیدؓ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد میں سو رہا تھا کہ کسی شخص نے کنکری ماری میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمرؓ ہیں تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ تم جاؤ اور ان دو آدمیوں کو میرے پاس لاؤ (جو مسجد میں بلند آواز کے ساتھ باتیں کرتے ہیں) میں نے انکو بلایا حضرت عمرؓ نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ یا یوں فرمایا کہ تم کہاں سے آئے ہو یا یوں فرمایا

---

۱ کیونکہ اس صورت میں نمازیوں اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور انتشار پیدا ہوتا ہے اور یہی صحیح ہے کیونکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فقیر کو مسجد میں صدقہ دیا گیا ہے۔ واللہ علم۔

کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں تو حضرت عمرؓ نے فرمایا؛" **لو کنتما من اھل المدینة لا وجعتکما ترفعان اصواتکم فی مسجد رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیه وسلم**" اگر تم مدینہ (منورہ) کے رہنے والے ہوتے تو میں تم کو سزا دیتا یعنی پٹائی کرتا (لیکن چونکہ تم مسافر ہو اس لئے تمہیں معاف کرتا ہوں افسوس کی بات ہے کہ) تم لوگ رسول ﷺ کی مسجد میں آوازیں بلند کرتے ہو (یعنی زور زور سے باتیں کر رہے ہو) (مشکوۃ بخاری)۔

...... نبی کریم ﷺ نے قیامت آنے سے پہلے چند نشانیاں اور علامات بیان کی ہیں ان میں سے ایک پیشگوئی یہ بھی فرمائی ہے کہ؛" **وظھرت الاصوات فی المساجد**" اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہو جائیں گی (مشکوۃ، ترمذی)۔

اس حدیث کی شرح میں حضرت ملا علی القاریؒ فرماتے ہیں کہ؛

"**وقد نص بعض علمائنا بان رفع الصوت فی المسجد ولو بالذکر حرام**" اور ہمارے بعض علماء (یعنی بعض علمائے احناف) نے صراحت سے فرمایا ہے کہ مسجدوں میں آوازیں بلند کرنا حرام ہے اگرچہ ذکر کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو (دیکھئے المرقاۃ، ج ۱۰، ص ۱۷۱)۔

جن علماء نے مسجد میں زور زور سے باتیں کرنے کو حرام کیا ہے حتی کہ اگر ذکر (یعنی قرآن مجید کی تلاوت، تسبیح و تہلیل وغیرہ) بھی زور زور اور بلند آواز سے کیا جائے تو اس کو بھی حرام بتلایا ہے اگر ان علماء کا مطلب یہی ہو کہ اس کی وجہ سے نمازیوں کی نمازوں میں اور اوراد میں خلل اور تشویش واقع ہو جاتی ہے پھر تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کسی کو ایذاء دینا اور نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالنا حرام ہے لیکن اگر حرمت والے حکم کو مطلقاً مانا جائے تو پھر یہ بات ذکر کے علاوہ باتوں کے متعلق بھی قابل نظر ہے کیونکہ حدیثوں میں یہ ثابت ہے کہ اگر کوئی نماز تلاوت اور ذکر کیلئے مسجد میں آ جاتا ہے پھر وہ وہاں کسی سے مباح دنیوی بات بھی کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے بلکہ بعض دفعہ نبی کریم ﷺ نے مسجد میں بلند آواز سے باتیں کرنے والوں کی آواز کو سنا تو ان پر غصہ کا اظہار نہیں فرمایا۔ اس کے متعلق بطور نمونہ صرف دو حدیثوں کو نقل کئے دیتا ہوں۔

حضرت جابر بن سمرۃؓ کا بیان ہے کہ رسول ﷺ کا معمول تھا کہ آپ ﷺ جس مصلے پر فجر کی نماز پڑھتے وہاں سے اس وقت تک نہیں اٹھتے جب تک سورج (اچھی طرح) نہ نکل

آ تا جب سورج نکل آ تا تو آپ ﷺ (نماز اشراق کیلئے یا گھر میں تشریف لے جانے کیلئے) کھڑے ہو جاتے اور (اس بیٹھنے کے دوران) صحابہ کرامؓ (بطریق استہزاء اور مذمت) زمانہ جاہلیت کی باتیں کرتے رہتے اور (ان پر) ہنسا کرتے تھے اور آپ ﷺ بھی تبسم فرماتے (صحیح مسلم) اور ترمذی کی روایت یوں ہے کہ (اس دوران) صحابہؓ اشعار پڑھتے اور سنتے (مشکوۃ کتاب الادب)۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نماز اور تلاوت میں کوئی مشغول نہ ہو تو اس وقت اگر کوئی مباح بات کرے بشرطیکہ وہ صرف باتوں کیلئے مسجد میں نہ آیا ہو یا ایسے اشعار پڑھے جائیں جن میں توحید یا نبی کریم ﷺ کی مدح کی جاتی ہو تو یہ جائز ہیں اور اشعار پڑھتے وقت آواز تو بلند ہوتی ہے۔

ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ:

حضرت کعب بن مالکؓ نے نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں مسجد نبوی میں ابن ابی حدردؓ سے اپنا قرض مانگا "فارتفعت اصواتهما "یعنی دونوں کی آوازیں بلند ہوئیں یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ نے اس حال میں ان کی آوازیں سنیں جب کہ آپ ﷺ اپنے حجرہ میں تھے چنانچہ آپ ﷺ نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور کعب ابن مالکؓ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے کعب! کعبؓ نے عرض کیا "لبیک یا رسول الله " تو آپ ﷺ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنے قرض کا نصف حصہ معاف کردو کعبؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا اسکے بعد آپ ﷺ نے ابن حدردؓ سے فرمایا کہ اب اٹھ جاؤ اور باقی قرض ادا کرو (صحیح بخاری دیکھئے مشکوۃ کتاب البیوع)۔

یہاں دونوں حضرات کی آوازیں مسجد میں دنیا کے معاملہ میں اس قدر بلند ہوگئیں حتی کہ نبی کریم ﷺ اپنے حجرہ کے اندر انکی لڑائی کی پوری تفصیل کو سمجھ گئے اس لئے تو کعبؓ سے فرمایا کہ آدھا قرض معاف کردو لیکن اس کے باوجود نبی کریم ﷺ نے انہیں آواز بلند کرنے پر نہیں ڈانٹا اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں لڑنا یا اونچی آواز سے باتیں کرنا مطلقاً جائز ہے بلکہ صرف مطلب یہ ہے کہ مطلقاً باتوں یا بلند آواز سے باتوں کو حرام کہہ دینا صحیح نہیں کیونکہ حرام ایک ایسا حکم شرعی ہے جس کیلئے اللہ تعالی یا اس کے رسول ﷺ کا ایسا حکم ہونا ضروری ہے جو صراحت کے ساتھ حرام ہونے پر دلالت کرے نیز وہ حکم ایسا ہو جو یقینی طور پر ثابت بھی ہو البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آواز بلند کرنا خلاف ادب اور مکروہ ہے۔ بہر حال یہ بات تو دنیوی باتوں کے متعلق تھی رہا ذکر کا معاملہ تو اس پر حرام کا حکم لگانے

میں تو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ مساجد بنی ہی اس لئے ہیں کہ ان میں نماز اور تلاوت وذکر جیسے امور خیر ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ " فِیْ بُیُوْتٍ اَذِنَ اللّٰہُ اَنْ تُرْفَعَ وَیُذْکَرَ فِیْھَا اسْمُہٗ" ایسے گھروں میں جنکی نسبت اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے اوران میں اللہ تعالی کا نام لیا جائے (النور آیت ٣٦)۔ نیز اللہ تعالی کا ارشاد ہے؛

" وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰہِ اَنْ یُذْکَرَ فِیْھَا اسْمُہٗ وَسَعٰی فِیْ خَرَابِھَا......الایۃ "اوراس سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا جس نے اللہ تعالی کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے منع کیا اوران کو ویران کرنے کی کوشش کی (سورہ بقرہ آیت ١١٤)۔

جوشخص بھی اللہ تعالی کی اس وعید سے ڈرے گا وہ مسجدوں میں اللہ تعالی کا نام مبارک لینے سے نہیں روکے گا الّا یہ کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نام ایسے انداز میں لے جس سے اللہ تعالی کے نام مبارک کی بے حرمتی ہوتی ہو یا اللہ تعالی کا ذکر ایسے انداز میں کرے جس کی وجہ سے نمازیوں کی نماز میں یا ذکر تلاوت کرنے والوں کے ذکر تلاوت میں خلل واقع ہو، رہی یہ بات کہ حضرت عمرؓ نے جن لوگوں کو منع فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہ دنیا کی باتیں بلند آواز سے کرتے تھے نیز وہ وقت بھی ایسا تھا کہ لوگ نماز کیلئے مسجد میں بیٹھے تھے پھر نبی کریم ﷺ کے حجرے کا پاس ہونا بھی ملحوظ تھا جیسا کہ خود حضرت عمرؓ کے الفاظ بتلا رہے ہیں کہ تم لوگ رسول ﷺ کی مسجد میں آوازیں بلند کرتے ہو اور رہی یہ حدیث جس میں علامات قیامت کے بارے میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ؛

ظھرت الاصوات فی المساجد: اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہوجائیں (الحدیث)

تو اس میں ذکر کو داخل کرنا قابل نظر ہے کیونکہ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے حالانکہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں اور صحابہ کرامؓ کے زمانہ میں مسجدیں اذانوں سے گونجتی تھیں ان میں ذکر وتلاوتِ قرآن کی جاتی تھی اور خطبے انہی مساجد میں پڑھے جاتے تھے اور آج تک امت کا یہی معمول چلا آرہا ہے بلکہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں مسجد کے اندر اشعار بھی پڑھے جاتے تھے بلکہ شعر پڑھنے والے کیلئے منبر بھی رکھ دیا جاتا تھا تاکہ اس کی آواز تمام بیٹھنے والوں کو پہنچ سکے [1]۔ یہاں اس کے متعلق بطور نمونہ ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ مسجد نبوی میں حضرت حسانؓ کیلئے منبر رکھوا دیتے تھے جس پر کھڑے ہوکر وہ (اپنے اشعار سناتے اور ان اشعار میں) رسول اللہ ﷺ کی طرف سے اظہار فخر کرتے تھے یا رسول اللہ ﷺ کی طرف سے (کفار ومشرکین

---

[1] تفصیل کیلئے کتاب جواہر الاسلام کا باب "شعر کا بیان" دیکھیں۔

کے مخالفانہ اشعار کا) مقابلہ کرتے تھے اور رسول اللہ ﷺ ان کے اشعار سے خوش ہوکر) فرماتے تھے کہ؛

"ان اللّٰہ یؤیّد حسان بروح القدس مانافخ او فاخر عن رسول اللّٰہ ﷺ "

اللہ تعالیٰ حضرت جبریلؑ کے ذریعہ حسانؓ کی مدد اور تائید فرماتے ہیں جب تک کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے مقابلہ یا اظہار فخر کرتے ہیں (صحیح بخاری، مشکوۃ باب البیان و الشعر)۔

بہر حال قیامت کی نشانیوں میں جو آوازیں ظاہر ہوں گی وہ وہی آوازیں ہوسکتی ہیں جو خود دین اسلام کے مخالف ہوں جیسا کہ آجکل مساجد کے لاؤڈ سپیکروں میں سے دنیا کی آوازیں آتی رہتی ہیں اور مساجد میں زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نام کی بجائے اپنے اپنے قائدین اور لیڈروں کے نام بلند کئے جاتے ہیں۔

نیز مسجد کے مناروں سے ایک دوسرے کے خلاف گالیاں دی جاتی ہیں بلا شبہ یہ ایسے امور ہیں جو عصر حاضر کی پیداوار ہیں اور گویا کہ مساجد ہی لڑائی، تفاخر اور اپنی دلی بھڑاس نکالنے اور اللہ تعالیٰ کے بجائے لیڈروں کے ناموں کو اونچا کرنے کے مراکز اور ذرائع ابلاغ بن گئے ہیں۔ میرا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بلند آواز اور جہر مفرط کے ساتھ ذکر جہر یا العیاذ باللہ آواز سے باتیں کرنا مسجد میں مطلقاً بلا کراہت جائز ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ مسجد میں ذکر کے ساتھ آواز اونچی کرنا اور اس کے لئے ایسی مجمل بلکہ مبہم روایت سے حرمت ثابت کرنا قطعاً صحیح نہیں خصوصاً جبکہ نبی کریم ﷺ سے مسجد میں باتوں پر خاموشی ثابت ہے اور آپ ﷺ خود اشعار پڑھوانے کیلئے منبر رکھواتے تھے۔

جہرِ شدید ضرورت کے وقت بالاتفاق جائز ہے:

یہی وجہ ہے کہ محققین علماء بلند آواز کے ساتھ ذکر یا علم کی مجلس درس وتدریس یا وعظ ونصیحت کو اس وقت ناجائز سمجھتے ہیں جبکہ نمازوں کا وقت ہو مثلاً اذان کے بعد لوگ مسجد میں آجاتے ہیں کوئی نفل پڑھتا ہے کوئی نماز کے انتظار میں ہوتا ہے کوئی ذکر وفکر میں مشغول ہوتا ہے یا ایسی نمازیں جنکے بعد سنت اور نفل پڑھنا صحیح ہے تو ان نمازوں کے فوراً بعد زور زور سے ذکر یا تلاوت کرنا جس کی وجہ سے نمازیوں کی نماز میں خلل یا تشویش پیدا ہو تو اس صورت میں بلند آواز سے ذکر کرنا جائز ہے لیکن اگر خلل واقع نہیں ہوتا تو مسجد میں جہری ذکر تلاوت درس وتدریس اور علمی مذاکرہ جیسے امور خیر اگر معتدل آواز کے ساتھ ہوں تو یہ بالاتفاق جائز ہیں البتہ علماء کا اختلاف بلاضرورت جہر شدید میں ہے اس کے متعلق علماء کے چند حوالے درج ذیل ہیں۔

حضرت امام نو ویؒ شرح مسلم میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ؛

فیہ کراھة رفع الصوت فی المساجد یوم الجمعه وغیرہ وانه لایرفع الصوت بعلم ولاغیرہ عنداجتماع الناس للصلواة لمافیه من التشویش علیهم وعلی المصلین والذاکرین (واللّٰه اعلم) : یعنی اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ وغیرہ کے دن مساجد میں آ واز بلند کرنا مکروہ اور یہ کہ جب لوگ نماز کیلئے جمع ہوں اس وقت بھی (علم وغیرہ ذکر وتلاوت کے ساتھ) آ واز بلند نہ کی جائے کیونکہ اس کی وجہ سے (مسجد میں) جمع ہونے والوں اور نمازیوں (جو سنت ونوافل ادا کررہے ہوں) اور ذکر کرنے والوں (یعنی جولوگ ذکر وفکر اوراپنے اوراد میں مشغول ہوں ان کو) تشویش ہوتی ہے اوران کی نمازوں اور ذکر وتلاوت میں خلل پڑ جاتا ہے) واللہ اعلم (دیکھئے شرح للنو ویؒ علی المسلم ج ۲ ص ۱۳۴)۔

حضرت امام نو ویؒ کی عبارت سے معلوم ہوا کہ مسجد میں علم وذکر کے ساتھ آ واز بلند کرنا اس وقت مکروہ ہے جبکہ لوگ نماز کیلئے جمع ہوں کوئی نفل وسنت میں مشغول ہو کوئی ذکر وفکر اور تلاوت میں یا وعظ ونصیحت یا زور زور سے علمی مذاکروں کی وجہ سے نماز پڑھنے والوں کی یا ذکر کرنے والوں کی نماز وذکر تلاوت میں خلل آ جاتا ہے اس لئے اس وقت آ واز بلند کرنا مکروہ ہے۔

فتاویٰ عالمگیری کی رُو سے مساجد میں بلند اوآز کے ساتھ ذکر کرنا جائز ہے:

فتاوی عالمگیریہ جو کہ علامہ نظام ؒ کی سر پرستی میں سینکڑوں علماء کی جماعت نے تیار کیا ہے اس میں ہے کہ؛

والسادس ان لایرفع فیه الصوت من غیر ذکر اللّٰه تعالی : اور چھٹا ادب یہ ہے کہ مسجد میں اللہ تعالی کے ذکر کے سوا اور کوئی آ واز بلند نہ کی جائے (فتاوی عالمگیریہ، ج ۵، ص ۳۲۱)۔

اوراسی فتاوی عالمگیریہ میں ہے کہ؛

" قاض عنده جمع عظیم یرفعون اصواتهم بالتسبیح والتهلیل جملة لاباس به والاخفاء افضل " کسی قاضی یا واعظ کے پاس عظیم جماعت ہو وہ لا الہ اللہ اور سبحان

اللہ کو بلند آواز کے ساتھ پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں البتہ اخفاء افضل ہے(فتاوی عالمگیریہ،ج۵،ص۳۱۵)۔

نیز عالمگیریہ میں فتاوی قنیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ؛

" امام یعتاد کل غداة مع جماعته قراة اٰیة الکرسی و آخر البقرة و شهداللّٰه و نحوها جهراً لاباس به والافضل الاخفاء کذافی القنیه "ایک امام کا معمول یہ ہو کہ وہ ہر صبح اپنی جماعت (والوں) کے ساتھ مل کر آیۃ الکرسی اورسورۃ البقرہ کی آخری آیات اورشہداللہ......اوراس طرح کی اورآیات جہراً پڑھتا ہوتواس میں کوئی حرج نہیں البتہ افضل اخفاء ہی ہے(عالمگیریہ،ج۵،ص۳۱۷)۔

یہاں امام کے معمول کو بتایا جا رہا ہے کہ امام مسجد میں جب صبح کی نماز سے فارغ ہو جائے تو اپنی جماعت کے ساتھ بلند آواز میں تسبیح وتہلیل کرسکتا ہے صبح کی نماز کی قید غالباً اس لئے لگائی کہ اس وقت بعض علماء کا یہ معمول ہوگا کہ وہ نماز کے بعد مل کر بلند آواز کے ساتھ ذکر وتلاوت کرتے ہوں گے یا اس لئے لگائی کہ صبح کی نماز کے بعد چونکہ سنت ونفل نمازیں نہیں ہوتیں لہذا کسی کی نماز وغیرہ میں خلل نہیں پڑتا نیز صبح کا وقت نیند کا وقت ہوتا ہے چپکے چپکے اورخفی ذکر میں نیند آنے لگتی ہے اس لئے اس وقت بلند آواز کے ساتھ ذکر کا معمول رکھا ہوگا (واللہ اعلم)۔

بہرحال اتنی بات ان عبارتوں سے معلوم ہوگئی کہ مسجد میں بلند آواز کے ساتھ اجتماعی ذکر فتاوی عالمگیریہ کی رو سے جائز ہے۔

علامہ کردریؒ اورذکرِ جہر:

علامہ حافظ الدین محمد کردریؒ فتاویٰ بزازیہ میں لکھتے ہیں کہ؛

وفی فتاوی القاضی رفع الصوت بالذکر حرام و قد صحّ عن ابن مسعودؓ انّه سمع قومًا اجتمعوا فی مسجد یهللون ویصلون علیه الصلوٰة والسلام جهرًا فراح الیهم فقال ما عهدنا ذالک علی عهده علیه السلام وما اُراکم اِلّامبتدعین فما زال یذکر ذالک حتّٰی اخرجهم عن المسجد فان قلت المذکور فی الفتاوی ان الذکر باالجهر ولو فی المسجد لایمنع احترازًا عن الدخول تحت قوله تعالٰی " ومن اظلم ممن منع مسٰجداللّٰه ان یذکر

فیھا اسمہ " وصنع ابن مسعود رضی اللّٰہ عنہ یخالف قولکم قلت الاخراج عن المسجد لونسب الیہ بطریق الحقیقة یجوز ان یکون لاعتقادھم العبادة فیہ ولتعلیم الناس بانہ بدعة والفعل الجائز یجوز ان یکون غیر جائزٍ لغرض یلحقہ فکذاغیر الجائز یجوز ان یجوزغرض کما ترک رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم الافضل تعلیمًا للجواز و فی الاعراف فی قولہ تعالیٰ "ادعو ربّکم تضرّعا وخفیہ ای اعبدوہ وارفعوا حوائجکم والضراعة الذلة والخفیة ان لا یدخلہ الریاانہ لایُحبُّ ا لمعتدین ای المشرکین الذین یدعون غیراللّٰہ تعالیٰ وماروی فی الصحیح انہ علیہ السلام قال لرافعی اصواتھم بالتکبیر اربعو علی انفسکم " انّکم لاتدعون اصمًا ولاغائبًا انکم تدعون سمیعًا قریبًا انہ معکم الحدیث یحتمل انہ لم یکن فی الرفع مصلحة فقد روی انہ کان فی غزوة ولعل رفع الصوت یَجُرّ بلاءً [1] والحربُ خدعة ولھذا نھی عن الجرس فی المغازی وامارفع الصوت بالذکر فجائز کما فی الاذان والخطبة والحج والاختلاف فی عدد تکبیر التشریق جھرًا لایدل علی ان الجھربہ بدعةلان الخلاف بناء علی ان کونہ سنة زائدة علی اصل الفعل فی کم صلاةکما اختلفو فی ان سنة الاربع من الظھر بتسلیمة اولی أم بتسلمتین و ذالک لایدل علی انھا لو بتسلیمتین یکون بدعة او حرامًا " یعنی فتاوی قاضی خان میں ہے کہ بلندآواز کے ساتھ ذکرحرام ہےاورحضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ایک قوم کے متعلق سنا کہ وہ مسجد میں جمع ہوجاتے ہیں اور بلندآواز کے ساتھ کلمہ اور درودشریف پڑھتے ہیں تو وہ ان کے پاس گئے اوران سے فرمایا کہ آپ ﷺ کے زمانے میں یہ طریقہ نہ تھااور میں تمھیں بدعتی لوگ خیال کرتا ہوں انہوں نے بار باریہی کہاحتّٰی کہ ان لوگوں کومسجد سے نکال دیا (اس کے بعد علامہ کردریؒ سوال وجواب کا سلسلہ شروع کرکے مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں

---

[1] عالمگیری کے حاشیہ پر بزازیہ کی جوعبارت ہےوہ یوں ہے۔" ولعل الصوت فی نحودبلاد الحرب خدعة" لیکن یہ عبارت غلط ہے کاتب سے غلطی ہوگئی اسلئے اسکی تصحیح شامی سے کردی گئی ہے(جلد۵،۲۵۵)۔

کہ)اگر تم یہ کہو کہ فتاویٰ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی شخص کو مسجد میں بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنے سے نہ روکا جائے تا کہ روکنے والا "**ومن اظلم ممن منع** ...الآیة : اوراس سے بڑھکر ظالم اور کون ہوسکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں (لوگوں کو) اللہ تعالیٰ کے نام سے روکے" کی وعید میں نہ آجائے اور حضرت ابن مسعودؓ کا ان لوگوں کا نکالنا تو تمہارے قول کے مخالف ہے۔تو میں جواب میں کہتا ہوں؛ کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا ان لوگوں کو نکالنا اگر ثابت ہے [1] تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس جہر (کی صفت) کو عبادت سمجھ لیا تھا (یعنی یہ کہ صرف ذکر جہری ہی عبادت ہے) یہ بات تھی اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ لوگوں کو یہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ یہ (اعتقاد) بدعت ہے اور یہ ممکن ہے کہ جائز کام کسی خارجی سبب سے ناجائز ہو جائے جس طرح ناجائز کام کسی خارجی سبب سے جائز ہو جاتا ہے۔جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا بیان جواز کیلئے افضل امور کو ترک کرنا، اور سورۃ اعراف میں جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "**ادعوا ربکم تضرعًا وخفیة** :اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اپنی حاجتیں اسی سے مانگا کرو"۔ تضرع کے معنی عاجزی اور خفیہ کا مطلب ہے کہ اس میں ریاء کا دخل نہ ہو،"**لایحب المعتدین** "میں معتدین سے مراد مشرکین ہے اور وہ حدیث جو صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ ﷺ نے بلند آواز تکبیر کہنے والوں سے فرمایا اپنے ساتھ نرمی کرو کیونکہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے تم تو سمیع وقریب کو پکارتے ہو (الحدیث) (تو یہاں منع کرنے کی وجہ) یہ ہوگی کہ یہاں جہر میں کوئی فائدہ نہ تھا۔ چنانچہ مروی ہے کہ یہ معاملہ کسی غزوہ اور جنگ کے موقع میں پیش آیا تھا اور ایسی حالت میں جہر کسی مصیبت کا پیش خیمہ ہوسکتا ہے اور جنگ تو ایک دھوکہ (دشمن کو دھوکہ دہی سے لڑی جاتی ہے) ہے۔اسی وجہ سے غزوات میں گھنٹی سے منع کیا گیا ہے (یعنی ایسے مواقع میں جانوروں کے گلوں میں گھنٹی ڈالنا بھی منع کیا گیا ہے) بہرحال ذکر کے ساتھ آواز بلند کرنا جائز ہے جس طرح اذان، خطبہ اور حج میں ہوتا ہے اور تکبیراتِ تشریق جہراً پڑھنے میں عدد کا جو اختلاف ہے وہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ ان کو جہراً پڑھنا بدعت ہے کیونکہ اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ نماز کے اصل فعل پر تکبیرات کی زیادتی کتنی نمازوں میں سنت ہے جیسا کہ اس میں

---

[1] یادر ہے یہ روایت بہت ضعیف ہے اس لئے علامہ کردریؒ نے یوں فرمایا کہ اگر یہ روایت ثابت ہے تو..............۔

اختلاف ہے کہ ظہر کی چار سنتیں ایک سلام سے اولیٰ ہیں یا دو سلاموں سے اور یہ اختلاف اس پر دلالت نہیں کرتا کہ یہ سنتیں دو سلاموں سے پڑھی جائیں تو وہ بدعت یا حرام ہیں (فتاویٰ بزازیہ علی ھامش عالمگیری، جلد ۶ ،ص ۳۷۸ تا ۳۷۹)۔

علامہ کردریؒ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے اثر کا جواب دیا کہ شاید وہ ذکری عبادت کو جہر ہی میں منحصر سمجھتے تھے اور حدیث "اربعو " کا جواب دیا کہ وہاں جہر مصلحت کے خلاف تھا، قرآن کریم کی آیت "ادعو ا ربکم تضرعًا و خفیة " کا جواب دیا کہ خفیہ کا مطلب بے ریاء عبادت ہے اسی طرح جوابات دیکر ذکر بالجہر کو صرف اس وقت منع کیا کہ کوئی اس کو یعنی ذکر اور تلاوت کو جہر ہی میں منحصر سمجھے اور جہر ہی کو عبادت خیال کرے نیز ایسی حالت میں بھی ذکر جہر سے روکا جائیگا جبکہ ذکر جہر مصلحت کے خلاف ہو مثلاً جنگ کے موقع پر یا یہ کہ جہر سے کسی کی نماز وغیرہ میں خلل آجاتا ہو۔

علامہ ابن عابدینؒ کے نزدیک ذکرِ جہر:

اسی مسئلہ کو محقق علامہ ابن عابدینؒ نے بھی بیان کیا ہے اور علامہ کردریؒ کی عبارت کو نقل کر کے آگے فرماتے ہیں کہ؛

وقد حرّر المسئلة فی الخیریة [1] وحمل ما فی فتاوی القاضی علی الجهر المضر و قال ان هناک احادیث اقتضت طلب الجهر واحادیث طلب الاسرار والجمع بینهما بان ذالک یختلف باختلاف الاشخاص والاحوال فالاسرار افضل حیث خیف الریاء اوتَاَذّی المصلین او النیام والجهر [2] افضل حیث خلامّاذکر لانه اکثر عملا ولتعدی فائدته الیٰ السامعین ویوقظ قلب الذاکر فیجمع همه الیٰ الفکر ویصرف سمعه ویطرد النوم و یزید النشاط: اور اس مسئلہ کو (علامہ خیر الدین رملیؒ نے بھی) فتاویٰ خیریہ میں تحریر کیا ہے اور فتاویٰ قاضیخان میں جس ذکر جہر کو حرام کہا گیا ہے۔ اس کو (انہوں نے) جہر مضر (یعنی ضرر دہ جہر) پر محمول کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ایسی احادیث بھی ہیں کہ جن میں ذکر جہر کی ترغیب ہے اور ایسی احادیث بھی ہیں کہ جن میں سرّی ذکر کی ترغیب ہے اور ان میں

---

[1] فتاویٰ خیریہ علامہ خیر الدین رملیؒ کی کتاب ہے اور یہ علامہ حصکفیؒ صاحبِ درمختار کے استاد ہیں۔

[2] اور فتاویٰ خیریہ میں یوں ہے کہ "والجهر ذکر بعض اهل العلم انه افضل" اور جہری ذکر کے متعلق بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ افضل ہے (فتاویٰ خیریہ علی ھامش تنقیح الحامدیہ، جلد ۲، ص ۲۸۱)۔

تطبیق اس طرح ہے کہ جہراورسّر اختلاف اشخاص اوراوقات سے مختلف ہوتا ہے لہذا جب ریاء کا اندیشہ ہو یا نمازیوں کی نماز اورسونے والوں کی نیند میں خلل پڑ جانے کا خوف ہوتو سِرّ افضل ہےاور جب یہ خوف نہ ہوتو جہرافضل ہے۔ کیونکہ اس جہر کا فائدہ سامعین (سننے والوں کو) پہنچتا ہےاور یہ(جہری ذکر) ذاکر کے دل کو بیدار کرتا ہے تو اس طریقہ سے وہ اپنی دل جمعی سے فکر کرے گا اپنا کان اس کی طرف لگادے گا اور نیند کو دور کرتا ہے اورنشاط اورسرور پیدا کرتا ہے [1] (ردالمحتار ج۵،ص۲۵۵)۔

علامہ خیرالدین رملیؒ اور علامہ ابن عابدینؒ کی نقل کردہ اس عبارت سے بالکل یہ واضح ہے کہ ان کے نزدیک بھی شرائط کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ ذکر نہ صرف جائز بلکہ بعض حالات واشخاص کے اعتبار سے افضل ہے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اختلاف بھی تیز جہراورزیادہ بلندآواز میں ہے یا باالفاظ دیگر جہر کامل میں ہے کہ جہر کامل ضرر کا سبب نہ بن جائے تو بعض محققین علماء کے نزدیک یہ جائز ہے جیسا کہ مذکورہ بالاعبارت سے بھی واضح ہے کہ اس کا فائدہ سامعین کو پہنچتا ہےاور ذکر جہری دل کو بیدار کرتا ہےاوراس سے فکر میں یکسوئی پیدا ہوتی ہے،اور یہ بات ظاہر ہے کہ شیطانی وساوس اورافکار کو زیادہ تیز جہرہی دور کرسکتا ہے نہ کہ معمولی یا معتدل جہر۔البتہ بعض محققین علماء جہرِ مفرط اور جہرِ شدید کے قائل نہیں، وہ فرماتے ہیں جب حاجت نہ ہو یعنی کوئی مصلحت [2] تیز جہر میں نہ ہوتو بلاضرورت جہرشدید صحیح نہیں۔

میری مراد جہرِ شدید سے وہ جہر ہے کہ جو مضر نہ ہو یعنی وہ کسی کو ضرر نہ دے اور حدود شرعیہ کے اندر ہو چنانچہ اگر جہرِ شدید مضر بن جائے تو اس کے ناجائز ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

امام ابن حجر مکی شافعیؒ کے نزدیک مجالسِ ذکر اور ذکرِ جہری:

امام ابن حجر مکی شافعیؒ صوفیاءکرام کے اوراد واذکار اور مجلس ذکر کے متعلق کچھ دلائل لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ:

واذا ثبت ان لما یعتاده الصوفیة من اجتماعهم علی الاذکار والاوراد بعد الصبح وغیره اصلا صحیحًا من السنة وهو ما ذکرنا فلا اعتراض علیهم فی ذالک ثم ان کان هناک مما یتأذی بجهرهم کمصل او نائمٍ ندب لهم الاسرار: اور جب یہ ثابت ہو چکا کہ صوفیاء کا جو نماز فجر وغیرہ کے بعد جمع ہوکر ذکرواوراد

---

[1] نیز دیکھئے فتاوی خیریہ علی ھامش تنقیح الحامدیہ، جلد۲،ص۲۸۱۔

[2] مثلاً اذان، تلبیہ یا وساوس کو دور کرنے اورسوچ کو مجتمع کرنے یا اس طرح کی کوئی اور مصلحت پیشِ نظر نہ ہو۔

(جہر کے ساتھ) کرنے کا معمول ہے اس کی اصل سنت صحیحہ سے ثابت ہے اور وہ وہی ہے جس کو ہم نے بیان کیا ہے لہذا ان کے اس طرح ذکر کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ۔ پھر اگر وہاں ایسے لوگ ہوں جن کو ان کے جہر سے تکلیف ہوتی ہے مثلاً نماز پڑھنے یا سونے والے (کی نماز اور نیند میں خلل آ جاتا ہے) تو پھر ان کیلئے مستحب یہی ہے کہ آہستہ ذکر کریں ۔ (دیکھئے مفصل و مدلل حوالہ فتاویٰ حدیثیہ ،ص ٦٥)۔

علامہ ابن حجر الھیتمی شافعیؒ کی رائے میں مساجد میں ذکرِ جہری کی مجالس:

فتاویٰ کبری میں ہے کہ؛

(وسئل) رضی الله عنه عمااعتاده الصوفية من عقد حلق الذكر والجهر به في المساجد هل فيه كراهة (فاجاب) بقوله لا كراهة: مسجدوں میں ذکر کے حلقوں اور جہری ذکر کا صوفیاء کرام کے ہاں معمول ہے۔اس کے متعلق ان سے پوچھا گیا۔ کہ کیا اس میں کوئی کراہت ہے تو انہوں نے جواب میں فرمایا، نہیں۔

اسکے بعد انہوں نے اپنے اس جواب کو خوب مدلل کیا ہے۔(دیکھئے الفتاویٰ الکبری لا بن حجر الھیتمی الشافعیؒ)۔

محقق علامہ آلوسی حنفیؒ کے نزدیک ذکر جہری:

محقق علامہ آلوسی حنفی "ادعوا ربكم تضرعا وخفية" کے تحت بحث کر کے آخر میں فرماتے ہیں کہ؛

وَفَصَّل آخرون فقالوا الاخفاء افضل عند خوف الرياء والاظهار افضل عند عدم خوفه واولىٰ منه القول بتقديم الاخفاء على الجهر فيما اذا خيف الرياء اوكان في الجهر تشويش على نحو مصلي او نائم او قاري او مشتغل بعلم شرعي وبتقديم الجهر على الاخفاء فيما اذا خلاعن ذالك وكان فيه قصد تعليم الجاهل او نحو ازالة الوحشة عن مستوحش اوطرد نحو نعاس او كسل عن الداعي نفسه او ادخال سرور على قلب مؤمن او تنفير مبتدع عن بدعة اونحو ذالك : اور دوسرے علماء نے تفصیل کی ہے اور کہا ہے کہ چپکے چپکے (ذکر و دعا کرنا) اس حالت میں افضل ہے جبکہ ریاء کا خوف ہو اور اظہار

(یعنی جہری ذکر) اس وقت افضل ہے جبکہ ریاء کا اندیشہ نہ ہو اور اس سے اولیٰ اور بہتر قول یہ ہے کہ (یوں کہا جائے کہ) اخفاء جہر پر اس وقت مقدم ہے جبکہ ریاء کا اندیشہ ہو یا جہر کرنے کی وجہ سے نمازی، سونے والے یا تلاوت کرنے والے یا شرعی علم میں مشغول ہونے والے کو تشویش ہوتی ہے۔ اور جہر اخفاء پر اس وقت مقدم ہوگا جبکہ وہ ان سے خالی ہو اور اس میں کسی جاھل کی تعلیم یا کسی گھبرائے ہوئے شخص کی وحشت اور گھبراہٹ کو یا کسی اونگھنے والے کی اونگھ کو دور کرنا مقصود ہو یا دعا کرنے والے کو اپنے نفس سے سستی دور کرنا مقصود ہو۔ یا کسی مومن کے دل کو مسرور اور خوشی پہنچانے یا کسی بدعتی کو اس کی بدعت سے باز رکھنا یا اس جیسی کوئی اور وجہ موجود ہو (تو پھر جہر اخفا پر مقدم ہے) (روح المعانی، جلد ۸، ص ۱۴۰)۔

نیز حضرت علامہ آلوسیؒ، علامہ نوویؒ کے حوالہ سے دوسرے مذاہب کو بھی اس سلسلے میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ؛

والّذی نص علیہ الامام النووی فی فتاوٰیہ ان الجھر بالذکر حیث لامحذور شرعیًا مشروع مندوب الیہ بل ھو افضل من الاخفاء فی مذھب الامام الشافعی وھو ظاھر مذھب الامام احمد واحد الروایتین عن الامام مالکؒ بنقل الحافظ ابن حجر فی فتح الباری وھو قول قاضیخان فی فتاوٰیہ فی ترجمۃ مسائل کیفیۃ القرأۃ وقولہ فی باب غسل المیت یکرہ رفع الصوت بالذکر فالظاھر انہ لمن یمشی مع الجنازۃ کما ھو مذھب الشافعیۃ لامطلقاً : اور جس پر امام نوویؒ نے اپنے فتاویٰ میں تصریح کی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شرعی مانع نہ ہو تو امام شافعیؒ کے مذہب میں جہری ذکر نہ صرف جائز و مستحسن ہے بلکہ چپکے چپکے ذکر سے افضل ہے اور یہی امام احمد کا ظاہر مذہب ہے، حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں امام مالکؒ کی بھی ایک روایت یہی نقل کی ہے (کہ ان کے نزدیک بھی سری سے جہری افضل ہے) اور قاضی خان نے بھی اپنے فتاویٰ کے مسائل قراءت کے بیان میں یہی قول اختیار کیا ہے اور انہوں نے جو باب غسلِ میّت میں یہ کہا ہے کہ ذکر جہر مکروہ ہے تو ظاہر یہی ہے کہ ان کا یہ قول صرف جنازہ کے ساتھ ذکر کرنے کے متعلق ہے جیسا کہ شافعیہؒ کا مسلک ہے اور انہوں نے مطلقاً جہری ذکر سے منع نہیں کیا ہے (روح المعانی، جلد ۱۶،

ص۱۶۲)۔

حضرت علامہ آلوسیؒ نے اس کے بعد ذکر جہر پر آخر تک بہت مفصّل بحث کی ہے اور امور جہر کو بھی ذکر کیا ہے اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جہر واخفاء میں سے کونسی صورت افضل ہے۔ جہر یا اخفاء؛ اس میں علماء کا اختلاف بھی اور اشارۃً اپنے رائے کا اظہار بھی کیا ہے کہ ان کے نزدیک اگر جہری دعا میں کوئی مصلحت نہ ہو تو پھر جہری دعا کے بجائے خفی دعا افضل ہے[1]۔

علامہ سیّد احمد طحطاوی حنفیؒ کے نزدیک ذکر جہری کی مجالس:

علامہ سیّد احمد طحطاوی حنفیؒ لکھتے ہیں کہ؛

> وَنص الشعرانی فی ذکر الذاکر للمذکور والشاکر للمشکور مالفظه واجمع العلماء سلفًا و خلفًا علی استحباب ذکر الله تعالیٰ جماعةً فی المساجد وغیرها من غیر نکیر الاّ ان یشوش جهر هم بالذکر علی نائمٍ و مصّلٍ او قاری قرآنٍ کما هو مقرر فی کتب الفقه :اور امام شعرانیؒ نے (اپنی کتاب) "ذکر الذاکر للمذکور والشاکر للمشکور " میں یہ تصریح فرمائی ہے کہ متقدمین اور متأخرین علماء کا اس پر اجماع ہے کہ مسجدوں وغیرہ میں بغیر کسی نکیر کے جماعتی شکل میں ذکر کرنا مستحب ہے۔ مگر یہ کہ ان کے جہر سے کسی سونے والے یا نمازی اور تلاوت کرنے والے کو تشویش ہوتی ہو (تو پھر جہر درست نہیں ہے)۔ جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے (طحطاوی علی المراقی الفلاح، ص۱۷۴، فصل صفۃ الاذکار)۔

تقریبًا اسی طرح کی عبارت علامہ ابن عابدین شامیؒ نے بھی نقل کی ہے (دیکھئے ردالمحتار، جلد۱، ص۴۴۴ مطلب فی رفع الصوت بالذکر) یاد رہے کہ علامہ شعرانیؒ جو اجماعی قول نقل کرتے ہیں وہ جہرِ مفرط اور جہرِ شدید کے متعلق نہیں بلکہ یہ جہرِ معتدل اور اس جہر کے متعلق ہے جو کہ جہرِ شدید (جیسا کہ اذان وغیرہ میں ہوتا ہے) اس سے کم ہو ورنہ جہرِ مفرط میں تو اختلاف موجود ہے، جیسا کہ پہلے حوالوں سے ظاہر ہوتا ہے، انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اس پر بحث آرہی ہے۔

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ اور ذکر جہر:

---

[1] ذکر کی کونسی صفت افضل ہے اس پر انشاء اللہ بحث کی جائیگی (تفصیل کیلئے دیکھئے روح المعانی، جلد۱۶، ص۱۶۲ تا ۱۶۳)۔

حضرت مولانا رشید احمد گنگوھیؒ جو کہ مسلک دیو بند کے اکابرین میں سے ہیں بلکہ دیو بند کے مسلک کی بنیاد انہی کو سمجھا جاتا ہے وہ اپنے فتاویٰ رشیدیہ میں ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ؛

امام صاحبؒ نے جہر کو بدعت اس موقع پر فرمایا ہے جہاں ذکر کا موقع ہے وہاں جہر ثابت نہیں جیسا کہ عید الفطر کی نماز کو جاتے ہیں مطلقاً ذکرِ جہر کو منع نہیں فرمایا، ذکر ہر طرح درست ہے۔(دیکھئے فتاویٰ رشیدیہ، ۵۹۵)۔

اکابر علماءِ دیو بند کے نزدیک مساجد میں جہری ذکر کی مجالس:

صوفیا کرام جو بعد نماز مغرب مساجد میں حلقہ کرتے ہیں کودتے چلّاتے اور "ھو حق" کرتے ہیں کہ جس سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور مسجد میں شور وغل پڑ جاتا ہے یہ جائز ہے یا نہیں؟

تو حضرت نے جواب دیا؛

(جواب) بعض علماء نے مسجد میں رفع صوت کو اگر چہ بذکر ھو مکروہ لکھا ہے لہذا مسجد میں اسکا نہ ہونا مستحسن ہے، خصوصًا ایسی صورت میں کہ تماشا گاہِ عوام ہو جاوے یا مسجد کا نقصان ہو اگر چہ ذکر جہر یا بکاء اور نالہ مسجد میں جائز بھی ہو فقط۔(فتاوی رشیدیہ ص ۵۳۰ تا ۵۳۱)۔

سوال میں جو صورت لکھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کودتے ہیں چلّاتے ہیں جس کے تماشے میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور شور وغل ہو جاتا ہے اور جواب میں حضرت گنگوہیؒ نے "رفع الصوت" یعنی بلند آواز کے متعلق فرمایا کہ یہ بعض علماء کے نزدیک مکروہ ہے یعنی "چلّانا" جو کہ جہر مفرط ہے جس میں علماء کا اختلاف ہے کہ مسجد میں مکروہ ہے یا بلا کراھت جائز ہے تو حضرت نے مذکورہ صورت جبکہ اس میں چلّانے کے ساتھ کودنا وغیرہ بھی شامل ہو جاتا ہے تو اس کے متعلق فرماتے ہیں، کہ جبکہ "رفع الصوت "یعنی بلند آواز میں علماء کا اختلاف ہے کہ مسجد میں ہونی چاہیئے یا کہ نہیں تو جب اسی کے ساتھ دوسری برائیاں بھی شامل ہو جائیں۔تو اس کے غیر مستحسن یا ناجائز ہونے میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے اور اس فتوے میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علماء کا اختلاف اس جہر شدید و جہر مفرط میں ہے جو کہ بلا ضرورت ہو ورنہ حضرت گنگوہیؒ یوں کہتے کہ چلّانا تو جہر مفرط ہے یہ تو بالاتفاق مکروہ ہے اور پھر مسجد میں مکروہ پر مکروہ ہے اور جب اس کے ساتھ کودنا وغیرہ بھی شامل ہو جائے پھر تو بالاتفاق حرام ہو جائے گا۔ لیکن ان کے فتویٰ کو خوب غور سے پڑھیں تو اس میں کوئی ایسا لفظ آپ کو نظر نہیں آئے گا بلکہ یہاں چلّانے کو جبکہ اس میں کودنا بھی شامل ہو جائے غیر مستحسن امر قرار دیا۔واللہ اعلم۔

بہتان اور جھوٹے پروپیگنڈے:

بعض لوگ جب بھی بعض صوفیاء کے متعلق ایسے فتویٰ کو دیکھتے ہیں کہ ان کی نازیبا حرکت پر کسی عالم یا فقیہ نے تنقید فرمائی ہے تو وہ جب کسی سے سنتے ہیں کہ فلاں جگہ مسجد یا خانقاہ میں لوگ آکر جہر ذکر کرتے ہیں تو وہ ان پر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے خلاف جھوٹ اور بہتان باندھ کر یوں کہتے ہیں کہ وہ کودتے ہیں، چھلانگیں لگاتے ہیں ایک دوسرے کے گریبانوں اور اپنے گریبانوں کو پھاڑتے ہیں وغیرہ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کی سزا سے ڈرنا چاہئے کہ بن دیکھے سنی سنائی باتوں پر کسی کے متعلق ایسی رائے قائم کرتے ہیں اور پھر لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ حالانکہ ان کی یہ بات اور پروپیگنڈہ خالص جھوٹ اور بہتان ہوتا ہے، اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے اور جو لوگ بغیر کسی تحقیق کے کسی کی بات دوسروں میں پھیلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ پھیلانے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں برابر کے شریک ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے؛ يَـا اَيُّهَـا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاءَ كُمْ فَـاسِقٌۢ بِـنَبَـاٍ فَتَبَيَّنُوْا...... الاٰية :اے ایمان والو: اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو (الحجرات، ٦) اور نبی کریم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ؛ **کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدّث بکل ماسمع** : آدمی کے جھوٹا ہونے کیلئے یہی کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو (بلا تحقیق کے) بیان کرتا ہے۔

ایک اور موقع پر ایک مرید نے حضرت گنگوہیؒ سے سوال کیا کہ؛

> ذکرِ جہر میں ضرب "اللہ" کس قدر جہر سے قلب پر لگانی چاہیئے؟ کیا ایسی شدت ہو کہ آواز بیٹھ جاوے۔ جواب میں فرمایا؛ ایسی شدت کی ضرورت نہیں ہاں شدت تو ہو لیکن اپنے کو ایذاء نہ پہنچائے۔

ایک اور مرید حضرت گنگوہیؒ سے پوچھتے ہیں کہ؛

> ذکر سے یہ بات دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اب تجھ کو ہر شخص عابد، زاہد جانے گا، اس ریاء کے دفع کی کیا تدبیر ہے؟ آج کل آواز بیٹھ گئی ہے اگر حکم ہو تو آہستہ شروع کروں جبکہ آواز سے نفع ہوگا پھر جہر ہی کروں گا۔ جواب میں فرمایا؛ ذکر جہر سے ریاء پیدا ہوتی ہے تو اس کے واسطے لاحول...... پڑھا کریں مگر اس کیلئے ترکِ جہر مناسب نہیں البتہ عذرِ مرض کی وجہ سے تا زوالِ مرض ترک رکھنا اور اخفاء پر اکتفا کرنا مناسب ہے (فتاویٰ رشیدیہ، ص ۵۹۵)۔

حضرت گنگوہیؒ کا یہ مطلب نہیں کہ خفی ذکر کرے ہی نہیں بلکہ اُن کا مطلب اذکار چشتیہ کی بارہ (۱۲) تسبیح ہیں جن کو روزانہ صرف ایک بار جہراً پڑھنے کا حکم فرمایا ہوگا اور شاید مرید کو وساوس اور ضرورت زیادہ ہوگی اس لئے جہرِ مفرط کا

حکم فرمایا اس لئے تو اس کی آواز بیٹھ گئی تھی اور ضرورت اور حاجت کے وقت ذکرِ شدید اور بلند آواز میں علماء کا اختلاف نہیں بلکہ اختلاف بلاضرورت اور بغیر کسی حاجت کے جہرِ شدید میں ہے اور جہرِ مفرط جس میں خود انسان کو ایذاء ہو یا دوسروں کو ایذاء اور تکلیف ہو وہ بالاتفاق ناجائز ہے۔ مفتی اعظم حضرت مولانا کفایت اللہ دیوبندیؒ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ؛

> مسجد کے اندر حلقہ ذکر منعقد کرنا مباح ہے بشرطیکہ کسی نمازی کی نماز میں یا کسی سونے والے کی نیند میں خلل انداز نہ ہو اور ذکر بھی زیادہ شوروشغب اور افعال مکروھہ پر مشتمل نہ ہو(کفایت المفتی، جلد۳، ص۱۶۴)۔

زیادہ شوروشغب سے مراد یہی مفرط ذکر اور چلاّنا ہے اس لئے زیادہ کی قید لگائی یعنی ذکر میں آواز تو ہوتی ہے جس سے گونج بھی پیدا ہوتی ہے لیکن زیادہ چیخ چیخ کر ذکر نہیں کرنا چاہیئے اور افعال مکروھہ وہی کودنا اور چھلانگیں لگانا وغیرہ ہیں۔ خیرالمدارس کے دارالافتاء سے کسی سائل نے چند سوالات کئے ہیں کہ؛

> بلند آواز سے ذکر کیسا ہے اور جہر کتنا اونچا ہونا چاہیئے، لائٹ بند کر کے حلقہ باندھ کر ذکر جائز ہے یا کہ نہیں؟ سلاسل اربعہ کے اذکار کے متعلق پوچھا کہ جائز ہیں کہ نہیں، تو ان سوالات کا جواب سائل کو یوں ملا ہے۔

(الجواب)

(۱-۲)　ذکرِ جہر ہر طور پر جائز ہے کسی کو کسی طور سے منع نہیں کرنا چاہئے، ذکر کسی ہیئت کے ساتھ مقید نہیں بلکہ بوجہ اطلاق ادلّہ مطلق ہے خواہ منفرد ہو یا مجمع میں حلقہ باندھ کر یا صف باندھ کر یا کسی اور صورت سے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر غرضیکہ کوئی ہیئت ہو جائز ہے اس کے بعد مفتی صاحب نے چند حدیثیں وغیرہ پیش کی ہیں، پھر آگے فرماتے ہیں کہ البتہ اس بات کا خیال ضرور رہے کہ یہ جواز اس شرط کے ساتھ ہے کہ کسی نائم یا نمازی کو اذیت نہ ہو اور جہر نہایت مفرط نہ ہو [1]۔ اس کے بعد مفتی صاحب ادنیٰ جہر اور اعلیٰ جہر کے مراتب بیان فرماتے ہیں کہ؛ **وادنیٰ الجهر اسماع غيره من ليس بقربه** :ذکر جہر ادنیٰ کی حد تو متعین ہے وہ یہ کہ ساتھ والوں کے علاوہ دوسرے بھی سن سکیں (کمافی الشامیہ، جلد۱، ص۴۹۹)، **واعلاه**

---

[1] یعنی انتہائی تیز آواز جس سے زیادہ آواز نکالنے کی قوت نہ رہے اس میں ایک تو مسجد کی بے ادبی ہے اور دوسری بات اپنی جان کو ضرورت سے زیادہ تکلیف دینا ہے۔

لاحد لہ فافھم: لیکن اکثر کی کوئی حدنہیں (شامی، جلد۱،ص ۴۹۹) اپنے نشاط پر موقوف ہے مگراس کے جواز کی شرط وہی ہے کہ کسی مصلّی ونائم کوتشویش نہ ہوکماصرّح بہ الفقہاء۔

(۳)　سلاسل اربعہ حق ہیں۔

(۴)　جائز ہے بشرطیکہ نہ کرنے والوں پرنکیر نہ کی جائے اوراس کوعبادت مقصودہ نہ سمجھا جاتا ہو[۱]

فقط واللہ اعلم۔ بندہ محمداسحاق غفراللہ لہ۔ الجواب صحیح خیرمحمدعفااللہ عنہ، ۱۳۸۷-۰۴-۲۳ھ۔

اس فتویٰ کے اوپرحضرت مولانا خیرمحمد جالندھریؒ جوکہ اکابر دیوبند میں سے ایک عظیم شخصیت گذری ہیں کی تصدیق موجود ہے (تفصیل کیلئے دیکھئے خیرالفتاویٰ، جلد۱،ص ۳۴۹)۔

جہر کی حد کیا ہے؟

نیز یہاں یہ بات یادرہے کہ ادنیٰ جہر کے معنی میں بہت اختلاف ہے کہ کم ازکم جہر کی حدکیا ہے، فقہائے کرام اس کیلئے جوحد متعین فرماتے ہیں یہ اسلئے نہیں کہ گویا وہ اس سے زیادہ جہر کے قائل نہیں بلکہ یہ صرف اس لئے ہوتا ہے کہ اس پر جہری اورسرّی نمازوں کا اورطلاق عتاق اورسجدہ تلاوت وغیرہ کے احکام مرتب ہوتے ہیں مثلاً جہری نماز میں اگرکسی نے جہر کیا تو ادنیٰ جہر کی مقدار کیا ہے جس سے نماز صحیح ہوجائے اورخفی ذکروتلاوت کی حد کیا ہے کہ اس سے سری نمازوں میں قراءت صحیح ہوجائے۔ غرض وہ جہراورخفی کی حدجومتعین کرتے ہیں وہ اس لئے کہ واجب جہرجونماز کی صحت کیلئے ضروری ہے وہ کونسا جہر ہے تواس میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں اس مسئلہ پرعلامہ ابن عابدینؒ نے تحقیق کی ہے۔ اورفقہاء کے مختلف اقوال میں تطبیق دی ہے اوربعض کے متعلق فرمایا کہ ان سے اس تعریف میں سہو ہوگیا اوربالآخروہ جس نتیجے پرپہنچ گئے ہیں اس کے متعلق لکھتے ہیں؛

فقد ظھر بھذا ان ادنی المخافۃ اسماع نفسہ او من بقربہ من رجل اور رجلین واعلاھا مجرّد تصحیح الحروف. وادنی الجھر اسماع غیرہ ممن لیس بقربہ کاھل الصفِّ الاولِ واعلاھا لاحدَّلَہُ: پس اس بحث سے یہ بات ظاہرہوئی کہ اخفاء کی ادنیٰ حد (جس حد کے ساتھ سرّی نماز جیسے ظہر کی نماز صحیح ہوتی ہے وہ) یہ ہے کہ (نمازی) خوداپنے نفس یا پاس والوں میں سے ایک یا دوکوسنا سکے۔ (یعنی اس سے سرّی نماز میں فرق نہیں آئے گا) اوراخفاء کی اعلیٰ حد (یعنی جس کے بعد سرّی نماز بھی صحیح

---

[۱] ذکر کی کسی صفت کوعبادت مقصودہ نہ سمجھے جیسا کہ اس کی وضاحت باربار بندہ نے کی ہے۔

نہیں ہوسکتی وہ) یہ ہے کہ صرف حروف کی تصحیح کریں (یعنی اگر کسی نے صرف دل ہی دل میں قراءت کی تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوئی) اور ادنیٰ جہر (جس کے بغیر جہری نماز جیسا کہ مغرب کی نماز صحیح نہیں ہوتی وہ یہ کہ) جو خود کو بھی اور پاس والوں کے علاوہ دوسروں کو بھی سنا سکے جیسا کہ صف اول کے لوگ اور اعلیٰ جہر کی کوئی حد نہیں (شامی، جلد ۱، ص ۳۵۹)۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ جہری نمازوں میں کم از کم اتنا جہر تو ضروری ہے کہ قریب والوں کے علاوہ صفِ اول کے لوگ بھی سن سکیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر تمام صف اول والے اگرچہ صف ایک میل ہو تو پھر بھی جب تک وہ اس تمام صف والوں کو نہ سنائے تو ادنیٰ جہر نہ ہونے کی وجہ سے نماز نہ ہوگی۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ صفِ اول کے آس پاس کچھ لوگ سن لیں۔

علامہ ابن عابدینؒ اس پر بحث کر کے مسئلہ کو یوں بتلاتے ہیں کہ جہری نمازوں میں ادنیٰ جہر جو کہ ضروری اور واجب ہے اور جو کہ سرّی نمازوں میں نہیں ہونا چاہیئے اس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ پاس والوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی سن سکیں اور جو اس حد تک نہ پہنچا ہو بلکہ اگر صرف بالکل پاس والے ایک دو آدمی بھی سن لیں تو وہ اخفاء میں داخل ہے جس سے جہری نمازیں مثلاً مغرب، عشاء وغیرہ صحیح نہیں ہوسکتی تو جہر اور سرّ کی یہ جو تعریف علماء کرام کرتے ہیں اس کا تعلق نمازوں وغیرہ کے صحیح ہونے کے ساتھ ہے نہ کہ اس ذکرِ جہری کے ساتھ (جس پر نماز کی صحت اور عدمِ صحت کا مدار نہیں ہے) اس لئے علامہ ابن عابدینؒ ذکرِ جہری کے ساتھ وہ اعلیٰ اور ادنیٰ قرأت کی کوئی حد مقرر نہیں فرماتے کیونکہ کسی کی آواز بہت اونچی ہوتی ہے اور کسی کی پست اس لئے حضرت مفتی صاحب نے بھی جواب میں جو فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرنا اپنے نشاط پر موقوف ہے کہ جس قدر اونچی آواز سے نشاط اور سرور حاصل ہوتا ہے اتنا کریں اور ضرورت سے زیادہ نہ کریں۔

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ سے کسی نے پوچھا کہ: طریقہ شاذلیہ میں ذکر جلی باافراط لوگوں کو لے کر کھڑے ہو کر کرتے ہیں جائز ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ پر حضرت تھانویؒ نے جہر (یعنی شدید اور بلند آواز جیسا کہ سوال اور طریقہ شاذلیہ اور کھڑے ہو کر تینوں باتوں سے اچھی طرح واضح ہے) کے جواز اور عدمِ جواز دونوں طرف کے دلائل کو ذکر کر کے جس نتیجے پر وہ خود پہنچے ہیں لکھتے ہیں کہ:

پس بعد ثبوت مشروعیت جہر کسی طور و ہیئت کے ساتھ مقید نہیں بلکہ بوجہ اطلاق ادلّہ مطلق ہے خواہ منفرد ہو یا مجتمع حلقہ باندھ کر ہو یا صف باندھ کر یا کسی اور صورت سے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ہر طور سے جائز ہے (امداد الفتاویٰ، جلد ۵، ص ۱۵۱ تا ۱۵۴)۔

خیرالفتاویٰ میں حضرت مفتی عبدالستار صاحب زیدمجدھم کا ایک فتویٰ موجود ہے وہ یہ کہ جب مستفتی نے مساجد میں اجتماعی اورانفرادی طور پر معتدل جہر کے متعلق سوال کیا تو حضرت نے یوں جواب دیا؛

(الجواب) قرآن حکیم اوراحادیث مرفوعہ صحیحہ سے مجالسِ ذکر کا جواز بلکہ استحباب ثابت ہوتا ہے اس کے بعد حضرت مفتی صاحب زیدمجدھم نے قرآن وسنت اور حدیث کے کچھ دلائل لکھ دیئےاور دلائل ممانعت کے مدلل جواب دیدیئےاوراس مضمون میں انہوں نے فقہاءاور علماء کے اقوال بھی نقل کر کے آخر میں حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانویؒ کے فتویٰ کونقل کر کے لکھتے ہیں کہ؛

بعد ثبوت مشروعیت جہر کسی طور و ہیت کے ساتھ مقید نہیں بلکہ بوجہ اطلاق ادلّہ مطلق ہے خواہ منفرد ہو یا مجتمع حلقہ باندھ کر ہو یا صف باندھ کر یا کسی اور صورت سے کھڑے ہوکر یا بیٹھ کر ہر طور سے جائز ہے۔(امدادالفتاویٰ،جلد۵،ص۱۵۴)۔

ہاں حالات اوراشخاص کے اعتبار سے اس کی فضیلت میں اختلاف ہوسکتا ہے البتہ ذکر بالجہر میں شرط یہ ہے کہ بطور ریاء نہ ہو کسی نائم یا مصلی کواذیت نہ ہو بلا تجویز شیخ جہرِ مفرط نہ ہو پھر اس جہرِ مفرط اوراس کی ہیئات خاصہ کوقربت[1] مقصودہ نہ سمجھے تارک پر نکیر نہ ہو۔(دیکھئے خیرالفتاویٰ،جلد۲،ص۳۷تا۵۷)۔

اس فتویٰ پرحضرت مفتی محمد اسحاق صاحب،حضرت مفتی محمد عبداللہ صاحب اورحضرت مفتی محمد انور صاحب تینوں نے الجواب صحیح لکھا ہے۔اس جواب میں غور سے دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ اختلاف جہرِ شدید میں ہے اور جوحضرات شدید جہر یعنی زیادہ تیز آواز کومکروہ سمجھتے ہیں وہ بھی صرف اس وقت جبکہ اس کی ضرورت نہ ہواوروہ جہرِ شدید یعنی جس سے لوگوں کویعنی نمازیوں وغیرہ کوتکلیف پہنچے وہ تو بالاتفاق ناجائز ہے۔

حضرت مولانا ظفراحمد عثمانیؒ ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ؛

پس ذکرِ جہراس حدتک جائز ہے کہ اس سے سونے والوں اورنمازیوں کوتکلیف نہ ہواور نہ خود اپنے آپ کوتعب ہواور نہ ریاء کا خوف ہواوراگر قصدِ ریاء نہ ہومحض وسوسہ ریاء کا ہوتو وہ ریاء

[1] یعنی ذکرتو کارثواب ہے لیکن جہرِ مفرط کی صورت اوراس کی ھئیات مثلاً کھڑے ہونا یا بیٹھنا یا حلقہ باندھنا یا سر ہلانا وغیرہ کو بالذات عبادت نہ سمجھے بلکہ ذریعہ سمجھے۔

نہیں ہے اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیئے خلاصہ یہ کہ ذکرِ جہر کیلئے حد یہ ہے کہ جس سے نہ اپنے کوایذاء ہو نہ دوسروں کوایذاء ہواوراگرکسی نے ذکر جہر تو شروع کیا حد کے اندر پھر بے اختیار بلاقصد کسی کیفیت یا حالت کے غلبہ سے تجاوز من الحد ہو گیا تو اس شخص پر ملامت نہیں۔

"فان الامور الغير الاختيارية خارجة عن التكليف كمالايخفىٰ" (امداد الاحکام، جلدا، ص ۳۲۱)۔

اس جواب سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ اگرکسی کیفیت یا حالت کے غلبہ سے جہر میں افراط آئے اور حد سے تجاوز کر جائے پھر بھی مضائقہ نہیں۔مسلک دیو بند کے ترجمان حضرت مولانا الیاسؒ بانی تبلیغی جماعت،اورشیخ الحدیث مولانا محمد زکریاؒ کے شیخ ومرشد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدّث سہارنپوریؒ سے کسی نے سوال کیا کہ؛

ذکر باخفاء افضل ہے یا جہراور حالتِ ذکر میں بعض مرتبہ وجد میں آکر زانوں پر ہاتھ مارنا، تالی بجانا،کودنا،چلّانا وغیرہ امور کا کیا حکم ہے؟

(الجواب)　ذکرالٰہی خواہ بالاخفاء یا بالجہر ہو عبادت ہے اوراگر چہ ذکر خفی بوجہ مظنہ ریاء جہر سے افضل ہے لیکن اگر ذکرِ جہر خالی از ریاء ودیگر مفاسد مثل تاذی مصلین اور نائمین اور قارئین وغیرہ ہو تو بوجہ مشقت ذکرِ خفی سے افضل ہوتا ہے۔اس کے بعد دلیل میں حضرت سہارنپوریؒ نے شامی سے ایک حوالہ نقل کیا،اوراس کے بعد فرماتے ہیں؛ "اور بحالت ذکر اگر چہ وجد (یعنی شوروغل وغیرہ) ریاء سمعہ کے طور پر ہو تو مذموم اور حرام ہے اور بلا اختیار بلا ریاء اور بلا سمعہ کے ہو(تو) مضائقہ نہیں" اس کے بعد دلیل میں حضرتؒ نے علامہ ابن عابدینؒ کا ایک دوسرا حوالہ پیش کیا اور حضرت سہارنپوریؒ کے فتویٰ پر حضرت مفتی عنایت الٰہی،حضرت مفتی یحیٰی گنگوہیؒ،حضرت مفتی نورمحسن اور حضرت مفتی محمد عبداللہ صاحبؒ نے "الجواب صحیح" لکھا ہے۔(دیکھئے فتاویٰ خلیلیہ،ص ۳۲۷ تا ۳۲۹)۔

مذکورہ بالافتویٰ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اختلاف جہر شدید میں ہے باقی وجد اور شوروغل اگر ریا کاری اور شہرت کی وجہ سے ہو تو پھر تو حرام ہے ورنہ اگر بلااختیاری، بلاریاکاری، وسمعہ کے ہو تو مضائقہ نہیں کے الفاظ کس قدر محتاط ہیں اور آج کل کے غیرمحتاط فتاویٰ ملاحظہ کیجئے۔اس کو خوف خدا کہتے ہیں کیونکہ ریا کاری اور شہرت پسندی کیلئے کوئی کام کرنے کی حرمت میں کسی کو اختلاف نہیں اور وہ تو یقینی حرام ہے لیکن یہ بات تو معلوم ہے کہ ریاءکاری اور شہرت پسندی کا تعلق دل اور نیّت سے ہے اس لئے حضرت سہارنپوریؒ نے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا کہ اگر ریاء کی

وجہ سے کرتا ہے تو حرام کرتا ہے اوراگر بلا اختیار یعنی بغیر ریاء اورشہرت پسندی کے کرتا ہے تو مضائقہ نہیں اورآج کل بے احتیاطی یہ ہے کہ جہاں ذکرِ جہر دیکھا تو اس کی نیت پرحملہ کر کے اور بغیر کسی قید وبند کے اس کے فعل کوحرام کہنے لگتے ہیں۔حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندیؒ اس مسئلہ پر تحقیق کر کے آخر میں فرماتے ہیں کہ؛

جس کسی نے ذکر جہر کو بدعت کہا ہے وہ بھی مطلق نہیں بلکہ خاص قسم کے التزامات [1] کے ساتھ ہوتو وہ بدعت ہے۔مطلق جہر بالذکر بدعت کہنے کا کوئی معنی نہیں جبکہ روایات صحیح میں اس کا جواز واستحسان ثابت ہے آگے چل کرحضرت مفتی صاحبؒ افضل اور غیر افضل اور جہر مفرط کے متعلق فرماتے ہیں کہ؛ رہا افضل اور غیر افضل کا سوال سووہ احوال واشخاص کے اعتبار سے مختلف ہے کسی کیلئے جہر افضل ہے اور کسی کیلئے سرّ افضل اور کسی وقت جہر کسی وقت سرّ افضل ہے تعین اس کا عوام کوخود نہیں کرنا چاہیئے کسی شیخ کامل سے کرانا چاہیئے۔بہر حال یہ امر قابل نظر ہے کہ اس کے جہر سے دوسروں کی نماز ،تسبیح میں یا نیند میں خلل بغیر ان کی اجازت کے نہ آئے۔(دیکھئے امداد المفتین ،ص ۲۴۹ تا ۲۵۰)۔

عصر حاضر کے جیّد علماء اور مفتیان کرام سے ذکرِ جہری کے متعلّق سوال:

پاکستان کے جیّد علماء اور مفتیان کرام سے میرے چچازاد بھائی صاحبزادہ زاہد زمان، کربوغہ شریف والے نے شرائط کے ساتھ ذکرِ جہری کے متعلق سوال پوچھا جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔اور مفتیانِ کرام نے جو جوابات دیئے ہیں ان کے چند اقتباسات بھی ذیل میں درج ہیں۔

استفتاء

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص لاؤڈ اسپیکر پر یہ کہتا ہے کہ ذکر جہر بدعت اور حرام ہے اور ذکرِ جہر کرنے والا بدعتی ہے، اور دوسرا شخص اس کے جواب میں کہتا ہے کہ مطلق ذکرِ جہر بدعت اور حرام نہیں بلکہ بہت سے محققین جن میں علماء دیوبند بھی

[1] جہر مفرط عرفی امر ہے اس کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا جا سکتا عرف میں جس کو جہرِ مفرط سمجھا جائے وہ مفرط ہے اور جس کو متوسط سمجھا جائے وہ متوسط ہے اور مختار ہمارے مشائخ کا یہ ہے کہ جس کیلئے اس کا شیخ جس قدر جہر کو تجویز کرے اتنا جہر کرنا چاہیئے جس سے قلب پر اثر پہنچ سکے اور دماغ پریشان نہ ہو اس سے زیادہ جہر فضول ہے البتہ کسی وقت غیر اختیاری ہو جائے تو اس میں مضائقہ نہیں۔

شامل ہیں وہ سب ذکرِ جہر کومندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ جائزقرار دیتے ہیں۔

(۱) ریاء کااندیشہ نہ ہو۔

(۲) نمازیوں کی نماز اورسونے والوں کے آرام میں خلل نہ ہو۔

(۳) چیخ وپکار کیے بغیر متوسط جہر کےساتھ ذکر ہو۔

اب سوال یہ ہے کہ کیاواقعی بہت سے محققین جن میں حضرت امام شاہ ولی اللہ محدّث دہلویؒ، حضرت علاّمہ انور شاہ کشمیریؒ، حضرت مولانا رشیداحمد گنگوہیؒ، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ، حضرت مولانا الیاس صاحب بانیِ تبلیغ ؒ، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریّا صاحبؒ اور حضرت مولانامفتی محمد شفیعؒ رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہم شامل ہیں ان کےنزدیک ذکرِ جہر مذکورہ بالاشرائط کےساتھ جائز ہے؟

نیز آپ کے نزدیک ذکرِ جہری مذکورہ بالاشرائط کے ساتھ جائز ہے یا حرام؟ اور ذکرِ جہرکرنیوالا یااس کوجائزقرار دینے والا بدعتی ہے یانہیں اوراگرنہیں تواس کو بدعتی کہنے والے کا شرعی حکم کیا ہے؟ بیّنوا توجروا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔المستفتی زاہدزمان

دارالعلوم کراچی کا جواب:

دارالعلوم کراچی نمبر۱۴ نے اس سلسلے میں جوجواب دیا وہ یہ ہے۔

"مذکورہ شرائط کوملحوظ رکھتے ہوئے ذکر بالجہر بدعت نہیں ہے بلکہ جائز ہےاوران شرائط کے ساتھ ذکر بالجہر کرنے والے کوبدعتی قرار دینے والاخود غلطی پر ہےاورراہِ اعتدال سے ہٹاہوا ہے"..................واللہ اعلم بالصواب۔محمد اسحاق سواتی عفااللہ عنہ،دارالافتاء دارالعلوم کراچی نمبر۱۴، ۴؍۱؍۱۴۱۶ھ

مفتی محمد اسحاق صاحب کے جواب کوحضرت مفتی محمود اشرف صاحب، مفتی اصغرعلی صاحب اور مفتی عبدالمنان صاحب نے صحیح اور درست قراردیا۔اوراسی طرح کا جواب دارالعلوم کراچی نمبر۱۴ کےمفتی جناب اکرام اللہ بنوری صاحب نے بھی دیا ہے،جس پرحضرت مولانامفتی عبدالرؤف صاحب دامت برکاتھم کی تصدیق بھی موجود ہےاور یہ جواب ۱۴۱۵-۱۲-۲۹ھ کولکھا گیا ہے۔

دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک کا فتویٰ:

مذکورہ سوال کے جواب میں اکوڑہ خٹک کی مشہوردینی درسگاہ جامعہ حقانیہ سے دو جواب آئے ایک جواب حضرت اقدس مفتی محمد فرید صاحب دامت برکاتھم کا اور دوسرا حضرت مولانا مفتی سیف اللہ حقانی صاحب دامت برکاتھم کا ہے دونوں کا جواب پڑھ لیجئے۔

حضرت مفتی محمد فرید صاحب دامت برکاتھم کا جواب؛

"ذکرِ جہر جب ایذاء سے خالی ہوتو علامہ شامیؒ نے امام عبدالواھاب شعرانیؒ سے روایت کیا ہے کہ یہ مستحب ہے"۔ محمد فرید عفی عنہ

حضرت مفتی سیف اللہ حقانی صاحب دامت برکاتھم کا جواب؛

"ذکر بالجہر جب کسی کیلئے یعنی نائم، مریض اور مصلّی وغیرہ کیلئے مضر نہ ہوتو جائز ہے بلکہ بہتر ہے............لہذا ذکر بالجہر غیر مضر کوحرام اور بدعت کہنے والا غلطی پر ہے"۔ ھوالموفق کتبہ سیف اللہ حقانی، مفتی دارالعلوم حقانیہ، اکوڑہ خٹک

جامعہ خیرالمدارس کا فتویٰ:

پاکستان کے قدیم اور مشہور مدرسہ جامعہ خیرالمدارس سے اس کا جواب یوں دیا گیا؛

"عبارات مذکورہ سے معلوم ہوا کہ ذکر بالجہر بلا اختلاف جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ البتہ کسی عارض کی وجہ سے ممنوع ہو جائیگا، مثلاً نمازیوں یا تلاوت کرنے والوں کواذیت ہو یا ریاء کا خوف ہوتوایسی حالت میں آہستہ ذکر کرنا چاہیئے"۔فقط واللہ اعلم۔ بندہ محمد اسحاق، مفتی جامعہ خیرالمدارس، ۱۴۱۶/۲/۴ھ

حضرت مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب زید مجدھم کے اس جواب پر حضرت مفتی عبدالستار صاحب دامت برکاتھم کی تصدیق موجود ہے۔

دارالعلوم فیصل آباد کا جواب:

حضرت اقدس مولانا مفتی زین العابدین دامت برکاتھم کے مدرسہ دارالعلوم فیصل آباد کا اس سلسلہ میں یہ جواب آیا؛

"عبارت بالا سے معلوم ہوا کہ اگر ذکران مذکورہ شرائط کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا جائے تو جائز ہے تمام علماء کے نزدیک۔ (جو شرائط سوال میں درج ہیں) اگر ان شرائط سے ہٹ کر ہوتو

پھر بدعت ہے" فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔مظہر اقبال، دارالافتاء، دارلعلوم فیصل آباد ۳۰
ذی الحجہ، ۱۴۱۵ھ/۱۹۹۵-۰۵-۳۰

مدرسہ عربیہ عبیدیہ فیصل آباد کا جواب:

مدرسہ عربیہ عبیدیہ کے مہتمم اوردارالعلوم فیصل آباد کے شیخ الحدیث حضرت مولانا جاوید حسین شاہ صاحب دامت برکاتھم نے اس کا جواب یوں دیا ہے؛

مذکورہ شرائط کیساتھ ذکر جہری ہونے پر بلکہ مسجد میں اجتماعی ذکر کے مستحب ہونے پر علامہ شعرانیؒ نے اجماع نقل فرمایا ہے..........تو اسے بدعت کہنے والا فاسق ہے نیز اکابر علمائے دیوبند (جنکا ذکر استفتاء میں کیا گیا ہے) کے مسلک سے منحرف ہے۔فقط واللہ اعلم۔ جاوید حسین عفااللہ عنہ، (استاد الحدیث) دارلعلوم فیصل آباد

جامعہ امدادالعلوم پشاور:

جامعہ امدادالعلوم پشاور کے شیخ الحدیث حضرت مولانا الطاف الرحمٰن بنوی صاحب دامت برکاتھم نے اس سوال کا جواب یوں دیا کہ؛

ذکرِ جہر غیر مفرط مذکورہ بالاشرائط کے ساتھ جائز ہے بالخصوص جبکہ متوسلین کی مشق اورتمرین کیلئے ہو،حوالہ جات مشہور ومعروف ہیں۔ الطاف الرحمٰن،امدادالعلوم پشاور۔

صوبہ سرحد کی عظیم علمی شخصیت:

صوبہ سرحد کی عظیم علمی شخصیت حضرت شیخ الحدیث مفتی محمد امین اورکزئی صاحب دامت برکاتھم، جامعہ یوسفیہ شاھووام والے،ان کا جواب مندرجہ ذیل ہے؛

مندرجہ بالاتفصیل وشروط کے ساتھ ذکر بالجہر کوحرام یا بدعت کہہ دینے والا جاھل ہے یا مفسدوزائغ ،حضرت امام ابوحنیفہؒ ودیگر اھل علم نے ایسے ذکر جہر کومکروہ وبدعت قرار دیا ہے، جوصاحب شریعت سے بلا جہر ثابت ہویعنی کسی موقع پر ذکر تو منقول ہولیکن جہر منقول نہ ہو ایسے موقع پر باعتقادقربت جہر کومکروہ فرمایا جبکہ صاحبین اوردوسرے ائمہ کرام کے نزدیک یہ جہر بھی بلا کراہت جائز ہے اور مفتیٰ بہ حنفیہ کے نزدیک یہی قول ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ محمد امین عفااللہ عنہ، خادم جامعہ یوسفیہ،شاھووام۔

حضرت شیخ الحدیث اورکزئی دامت برکاتھم نے اس سلسلہ میں ایک اور جواب بھی دیا ہے اس کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

بہر حال جوشخص ذکر جہری کو مطلقاً بدعت قرار دیتا ہے اور وہ بھی لاوڈ سپیکر پر۔یقیناً خود مبتدع اور مفسد ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔محمد امین عفا اللہ عنہ،خادم جامعہ یوسفیہ، شاھو وام، یکم ذی الحجہ،۱۴۱۵ھ

یہاں جن حضرات کے جوابات نقل کئے گئے ہیں ان کے تمام تحریری جوابات کی اصل تحریرات عکس کی صورت میں نقل کی جا چکی ہیں۔ نیز الحمدللہ آج تک یہ سارے علماء ومفتیان عظام بھی زندہ ہیں ان سے براہ راست خود بھی پوچھا جاسکتا ہے۔اس باب کے آخر میں مناسب یہ ہے کہ خود حضرت امام ابوحنیفہؒ کا اپنا عمل بھی پیش کیا جائے جو دعا کے بارے میں آپؒ سے منقول ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ کی مسجد میں جہری دعا:

چنانچہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کی مسجد کے مؤذن کا بیان ہے کہ؛

جب سب لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر نکل گئے تو امام صاحبؒ نے نماز شروع کی۔ پھر میں واپس آیا تو فجر طلوع ہونے کے قریب تھی میں نے دیکھا کہ آپؒ کھڑے ہوئے اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہہ رہے ہیں؛ **يَـامَـنْ يـجـزى بِمِثْقَالِ ذرَّةٍ خَيرٍ خَيرًا وَيَامَنْ يَجْزِى بِـمِثْقَالِ ذرَّةٍ شَرٍّ شَرًّا اَجِرُ النعمانَ عَبْدکَ مِنَ النَّارِ وَمَايقرب مِنهَا واَدْ خِلْهُ سِعَةَ رَحْـمَتِکَ**: اے وہ ذات جوذرہ برابر خیر کے بدلے خیر دیتا ہے اور ذرہ برابر شر کے بدلے شر (اورسزا) دیتا ہے۔اپنے بندے نعمان کوجہنم کی آگ سے خلاصی نصیب فرما اور جو عمل اس آگ کو قریب کرنیوالا (اور پہنچانے والا) ہے اس (قول وفعل) سے بھی بچا اور اسے اپنی وسیع رحمت میں داخل فرما (عقود الجمان،ص ۲۲۵)۔

نیز قاضی صیمریؒ نے بکرؒ سے نقل کیا ہے کہ میں نے ایک رات ابوحنیفہؒ کودیکھا کہ نماز پڑھتے ہوئے رورو کر دعا مانگ رہے ہیں کہ؛

ربّ ارْحَـمنِیْ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَکَ وَقِنِیْ عَذَابَکَ وَاغْفِرْلِی ذُنُوْبِیْ يَوْمَ يَقُوْمُ الاَشْهَاد یعنی: اے میرے پروردگار مجھ پر رحم فرما اس دن جبکہ تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ اور مجھے اپنے عذاب سے بچا اور میری خطاؤں کو معاف فرما اس دن جبکہ گواہ کھڑے

ہونگے (عقود الجمان، ص ۲۲۵)۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک مسجد میں جہری دعا اور ذکر جائز ہے۔ اور آپؒ کی یہ دعا جہری ہی تھی کیونکہ مؤذن اور قاضی صمیریؒ نے ان کی دعا کو سن بھی لیا تھا اور یاد بھی کیا تھا۔

مذکورہ بالا عبارتوں کا خلاصہ:

مذکورہ بالا عبارتوں سے اختلاف کی نوعیت معلوم ہوئی نیز یہ کہ جب جہر معتدل ہو اس کے جواز پر اور جہر مفرط (یعنی جس جہر سے خود کو نقصان ہو یا نمازیوں وغیرہ کو تکلیف ہوتی ہو) کے ناجائز ہونے پر تمام فقہاء وعلماء کا اتفاق ہے۔ البتہ جن علماء کی عبارتیں مجمل ہیں ان کے کلام اور عبارتوں کو اسی جہر مفرط یا کسی خارجی سبب مثلاً تخصیص والتزام پر محمول کیا جائے گا اور اگر کوئی شخص صراحت کیساتھ مطلقاً ذکر معتدل کی نفی ایسی جگہ میں کرتا ہے جہاں شریعت مطہرہ نے ذکر جہر اور ذکر سرّ میں سے کسی ایک صورت کو متعین نہیں کیا ہے تو ایسے شخص کا یہ قول قرآن مجید اور رسول اللہ ﷺ کے واضح ارشادات اور عمل سے ٹکراتا ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ جہر مفرط میں وہ جہر جو آواز کی انتہائی حد ہو یا یوں کہہ دیجئے کہ شدید جہر ہو تو وہ بھی اذان، تلبیہ اور جہاں دین کا اظہار یا کفّار ومشرکین پر رعب جمانے کی خاطر ہو یا مسلمانوں کے اندر جذبہ پیدا کرنے کی خاطر ہو تو یہ بھی بالاتفاق جائز ہے مثلاً حملہ کے وقت نعرہ تکبیر لگا کر کفّار پر ٹوٹ پڑنا وغیرہ البتہ جہاں اتنے جہر کی شرعی ضرورت نہ ہو وہاں اس قدر جہر میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء اس کا یہ فائدہ بتلاتے ہیں کہ یہ آواز جس حد تک جائیگی وہاں تک جڑی بوٹیاں پتھر ڈھیلے وغیرہ اور حیوانات وغیرہ سب اس کے ذکر پر گواہ بن جائیں گے اور ذکر کی برکت ان کو پہنچ جائیگی۔

نیز اس ذکر کا ولولہ دوسرے سننے والوں میں پیدا ہو جائیگا جو لوگ ذکر کی آواز سن لیں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو کسی نہ کسی درجہ میں تو یاد کرلیں گے اسی طرح کے فوائد کے پیش نظر وہ بغیر کسی ضروت کے جہر شدید کے بھی قائل ہیں اور بلا کسی کیفیت خاصہ کے۔ لیکن بہت سے محقّقین بلاضرورت جہرِ شدید کو اگرچہ ریاء وغیرہ جیسے مفاسد سے خالی ہو تو بھی صحیح نہیں سمجھتے ان کے پیش نظر "دون الجھر" والی ایت اور "اربعوا" وغیرہ جیسی حدیث ہے اس لئے وہ اس سے صرف ضرورت کے وقت جہر شدید کو مستثنیٰ کرتے ہیں مثلاً اذان، تلبیہ، اظہار دین اور عین حملہ کے وقت یا جس شخص کے ہموم اور غلط افکار کو دفع کرنے کیلئے ضرورت کے تحت جہرِ شدید کریں تو جائز ہے اور ضرورت کے بغیر ناجائز۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس مسئلہ کی تفصیل قرآن وحدیث روشنی میں آئندہ آجائیگی۔

جہری ذکر افضل ہے یا سرّی:

جہراً افضل ہے یا سرّ اس کے متعلق اتنی بات یا د رکھیں کہ جب کوئی صاحبِ بصیرت عالم اور فقیہ یہ کہتا ہے کہ جہراً افضل ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ بس جہری ہی کرنا ہے یا اگر سرّی کے متعلق کہتا ہے کہ سرّ افضل ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ بس سرّی ذکر کرتا رہے حالانکہ تمام علماء قرآن مجید کی تلاوت جہراً کرتے ہیں اور جب تھک جاتے ہیں تو چپکے چپکے پڑھتے ہیں۔ نہ تو انسان ہمیشہ چپکے چپکے ذکر وتلاوت ودعا کرسکتا ہے اور نہ جہراً بلکہ کبھی ذوق وشوق ہو یا نیند کا غلبہ ہو تو جہراً پڑھتا ہے اور جب تھکاوٹ محسوس کرتا ہے تو چپکے چپکے پڑھتا رہتا ہے۔ بلکہ نبی کریم ﷺ خود چپکے چپکے ذکر بھی کرتے تھے اور جہراً بھی ذکر وتلاوت کرتے تھے لہٰذا ایسی صورت میں کہ جب سری یا جہری ذکر کی افضلیت کا بیان ہو تو علماء کا مطلب صرف سرّ اور جہر کی اپنی ذاتی حیثیت کو واضح کرنا ہوتا ہے کوئی کہتا ہے کہ سرّی ریاء سے دور تر ہے اور اس کے برعکس دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ ریاء ایک قلبی کیفیت اور نیت سے تعلق رکھتا ہے اس لئے اگر ریاء سے خالی ہو تو جہر میں مشقت اور دوسرے فوائد ہیں جو کہ ذکرِ سرّی میں نہیں۔ اس لئے جہراً افضل ہے جیسا کہ مذکورہ بالا حوالوں سے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ بعض کے نزدیک جہراً افضل ہے اور بعض کے نزدیک اخفاء۔

عبادات اور سرّ و جہر میں افضلیت کی بنیاد:

علماء کا یہ اختلاف قرآن وحدیث کے نصوص کی بنیاد پر ہے مثلاً جو حضرات علماء کرام ذکر سرّی (یعنی زبان سے چپکے چپکے ذکر کرنے) کی افضلیت بیان کرتے ہیں ان کے پیشِ نظر قرآن مجید اور حدیث کے مندرجہ ذیل نصوص ہیں۔

> اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّاهِيَ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ: اگر اپنے صدقات (خیرات) کو ظاہر کرو تو اچھی بات ہے اور اگر اس کو چھپا کر ان فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے (بقرہ، ۲۷۰)۔

اس آیت میں خفیہ صدقہ کا زیادہ ثواب بتلایا جا رہا ہے اگرچہ علانیہ بھی بہت اچھا ہے اگر نیت خالص ہو۔ اسی نیت کی وجہ سے بعض لوگ فی نفسہ تمام عبادات میں خفیہ کی فضیلت کے قائل ہیں اور بعض اس میں تفصیل کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فرضی عبادات خواہ نماز ہو، زکوٰۃ اس میں اظہار ہی افضل ہے اور جو نفلی عبادات ہیں ان میں اخفاء افضل ہے البتہ خارجی اسباب مثلاً اس نیت سے علانیہ صدقہ دے دینا تا کہ دوسرے لوگوں کو شوق ورغبت ہو جائے وہ فقیر کو صدقہ دیں تو ایسی صورت میں اظہار اچھا ہے، اگر نیت خالص ہو۔ لیکن بعض حضرات اظہار اور اخفاء کو برابر سمجھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی تو فرمان ہے کہ؛

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَرَبِّهِمْ ج وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ: جولوگ اپنے اموال دن رات چھپکے اور علانیہ خرچ کرتے ہیں انکا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کیلئے کوئی خوف اور رنج نہیں ہوگا (بقرہ،۲۷۴)۔

اس آیت کے پیشِ نظر وہ فرماتے ہیں اگر نیت خالص ہے لوگوں کے دکھاوے اور شہرت کی نیت نہ ہو تو علانیہ خیرات کرنا بھی بہتر ہے تاکہ اوروں کو بھی شوق ورغبت ہو اور چھپا کر خیرات بھی بہتر ہے تاکہ لینے والا شرم محسوس نہ کرے۔ غرض ان کے نزدیک بعض فوائد کی وجہ سے خفیہ بہتر ہے اور بعض فوائد کی وجہ سے علانیہ لیکن صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ خیرات وصدقات میں فی نفسہ اخفاء افضل ہے اور اس اخفاء میں خود دینے والے کو ہی زیادہ فوائد ہیں۔ کیونکہ اس کی وجہ سے اس کو عام لوگوں کی داد نہیں ملتی، دوسری بات یہ کہ لینے والا بھی شرمندگی سے محفوظ رہتا ہے لیکن چونکہ صدقہ کے اظہار میں اور لوگوں کو رغبت ہوتی ہے اس لئے جہرً اصدقہ دیدینا بھی اچھا ہے بشرطیکہ نیت خالص ہو۔

بہرحال فرائض تو ہیں اجتماعی امور ان کے اظہار میں فضیلت بھی ہے اور ان میں اندیشہ بھی زیادہ نہیں لیکن نوافل خصوصاً صدقات میں اخفاء افضل ہے اگرچہ بہتر دونوں ہیں لیکن اس سے ذکر جہر اور ذکر سرّ کی افضیلت ثابت نہیں ہوتی اور نہ ''خیر الذکر الخفی'' والی حدیث سے زبانی چپکے چپکے ذکر کی فضیلت ثابت ہوئی ہے کیونکہ زبانی اور چپکے کو ذکرِ خفی نہیں کہتے اس کا بیان انشاء اللہ ''اُدْعُوْ رَبَّکُمْ'' کے تحت آجائیگا۔ نیز صدقات میں چپکے دینے میں انسان کے اپنے نفس کی اصلاح زیادہ ہوتی ہے لیکن چونکہ ذکر جہری خود بھی نفس کی اصلاح اور دل کی نرمی اور نینداور سستی کے ختم کرنے میں ذکرِ لسانی سرّی سے زیادہ مفید ہے اس لئے یہاں یہ بحث صحیح نہیں کہ لسانی سرّی افضل ہے یا جہر افضل ہے بلکہ ان کی فضیلت کا تعلق مختلف اوقات اور مختلف اشخاص کے ساتھ ہے جیسا کہ محقّقین علماء کا اس کے متعلق یہی فیصلہ ہے ہاں اگر خارجی اسباب کی رعایت نہ ہو تو فی نفسہ نفلی اذکار میں اخفاء ہی افضل ہے لیکن اس سے مراد ذکرِ لسانی سرّی نہیں بلکہ وہ ایک اور صورت ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس کا بیان عنقریب آرہا ہے۔

ذکرِ لسانی جہری کی افضیلت کے متعلق محقق علماء کا فیصلہ:

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ سے کسی نے سوال کیا کہ ذکرِ جہر افضل ہے یا خفی؟[1] حضرتؒ نے جواب میں ارشاد فرمایا؛ دونوں میں فضیلت ہے من وجہ، کسی وجہ سے جہر افضل ہے اور بعض وجہ سے خفی افضل ہے اور دلیل

[1] یعنی زبان کے ساتھ چپکے چپکے ذکر کرنا۔

یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے مطلق ذکر کا حکم فرمایا "اُذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا" مطلق کے زد میں جو ہو مامور ہے اور فضائل خارجی مختلف ہوتے ہیں باعتبار ذکر اور وقت اور کیفیت ثمرات کے، فقط واللہ اعلم۔ (دیکھئے فتاویٰ رشیدیہ، ص ۵۹۷)۔

حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانویؒ ایک مرید کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ "ذکر دونوں طرح مفید ہے لیکن جہر اچھا معلوم ہوتا ہے" حضرت تھانویؒ نے اس سائل کو اٹھارہ ہزار بار اسم ذات کا جہری ذکر بتلایا اور یہ اس شخص کی حالت کے مطابق تھا، اس لئے جہر اس کیلئے زیادہ مفید پایا اس لئے فرمایا کہ ذکرِ جہر اچھا معلوم ہوتا ہے (امداد الفتاویٰ، جلد ۵، ص ۱۶)۔

حضرت گنگوہیؒ اور حضرت تھانویؒ کے اس فتویٰ کی تائید بہت سی کتابوں میں بہت سے علماء سے منقول ہے جیسا کہ فتاویٰ بزازیہ وخیریہ، فتاویٰ شامیہ، فتاویٰ خلیلیہ، امداد المفتین وغیرہ بہت سے فقہاء اور علماء کے بہت سے حوالوں سے یہی ظاہر اور ثابت ہے نیز حضرت امام شاہ ولی اللہؒ اور مسلک دیوبند کے مشائخ مثلاً حضرت تھانویؒ، حضرت مولانا محمد الیاسؒ وغیرہ تمام مشائخ کے عمل سے ذکر جہر اور خفی کے متعلق یہی ثابت ہے کہ ذکر جہر اور سرّ میں وقت اور شخص کا لحاظ رکھتے تھے [1]۔ ذکر جہری افضل ہے یا سرّی اس کا معاملہ بہت ہی سہل اور آسان ہے اس لئے اس کو نزاعی مسئلہ بنانا اچھا نہیں، ذوق اور رائے کا اختلاف ہے ورنہ عملاً تقریباً تمام مسلمان اپنے ذکر و تلاوت و دعا میں جہر معتدل اور سرّ دونوں کو اختیار کرتے رہتے ہیں، کوئی کسی وقت جہر کرتا ہے اور کوئی کسی وقت سرّ۔

ذکرِ خفی اور ضربِ خیالی:

یاد رہے کہ ذکر جہری کیلئے بعض علماء ذکر جلی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور چپکے چپکے زبان سے ذکر کیلئے

---

[1] حضرت علامہ احمد عبدالرحمٰن البناءؒ اپنی کتاب الفتح الربانی کی شرح بلوغ الامانی میں لکھتے ہیں: "قد جمع العلماء بين احاديث السرّ والجهر بان ذالک مختلف باختلاف الاشخاص والاحوال فقد يكون الجهر افضل اذا امن الرياء وكان في الجهر تذكير للغافلين و قد يكون الاسرار افضل اذا اخشى الرياء اوتشويش على نحو مصلّى" (الفتح الربانی، جلد ۱۴، ص ۲۰۶)۔ اسی طرح کی عبارت بلکہ زیادہ مفصل فتاویٰ خیریہ وغیرہ میں موجود ہے۔ (فتاویٰ خیریہ علی ھامش تنقیح الحامدیہ، جلد ۲، ص ۲۸۱)، (فتاویٰ بزازیہ علی ھامش الھندیہ، جلد ۶، ص ۳۷۸)، (فتاویٰ الشامیہ، جلد ۵، ص ۲۵۵)، (طحطاوی علی مراقی الفلاح، ص ۱۷۴)، (فتح المعین للعلامۃ سید محمد ابی السعود المصری الحنفیؒ، جلد ۱، ص ۲۳۹)، (روح المعانی، جلد ۸، ص ۱۴۰)، (الحاوی للفتاویٰ للسیوطیؒ، جلد ۱، ص ۳۸۹)، اسی طرح اور بھی بہت سی کتابوں میں جہر اور سرّ کی افضلیت کی متعلق یہی فیصلہ اور تفصیل موجود ہے۔

بعض علماء سرّ ی اور بعض علماء خفی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور صوفیاء اور مشائخ اس ذکر کو بھی ذکرِ خفی کہتے ہیں جو کہ خیال سے دل پر ضرب لگائی جاتی ہے یا یوں خیال کرے کہ "دل اللہ اللہ" کرتا ہے یا خیال سے "لاالٰــــــہ الاّ اللہ" کی ضربیں لگانا۔اس ذکر کو صوفیاء ذکر قلبی بھی کہتے ہیں لیکن یاد رہے حدیث میں جس ذکرِ خفی اور قلبی کا ذکر ہے یا علماء کرام جس کو ذکرِ قلبی کہتے ہیں اس سے مراد یہ صوفیاء کرام کا ذکرِ خفی اور قلبی نہیں بلکہ صوفیاء کرام کا یہ ذکر بھی جلی اورلسانی سرّ ی کی طرح ذکر کی ایک صورت ہے جو کہ جائز ہے کہ یہ صورت بھی بذات خود عبادت یعنی عبادت مقصودہ نہیں بلکہ دوسری صورتوں کی طرح یہ بھی ذکر کا ایک طریقہ اور صورت ہے اگر جہر میں لسانی ضربیں ہیں تو یہاں خیالی ضربیں ہیں اوراس کو خیالی وِردتو کہا جاتا ہے، نہ کہ یہ وہی ذکرِ خفی اور قلبی ہے جس کی فضیلت حدیثوں میں بیان کی گئی ہے۔

ذکرِ خفی سے مراد کون سا ذکر ہے؟

ذکرِ خفی جس کا بیان حدیثوں میں آیا ہے اس سے مراد دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی وہ یاد ہے جو فرشتوں سے بھی چھپی رہتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قلبی لگاؤ ہے، اس کی عظمت میں اس کی قدرت کی نشانیوں میں جو آسمان وزمین میں ہیں ان میں غور وفکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اوراس کی نشانیوں میں مستغرق ہونا ہے اور تفکر اور قلبی لگاؤ سے معرفت کے وہ چشمے ابلتے رہتے ہیں اور ہر لمحہ اور ہر آن انسان کے دل پر اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی اس قدر بڑھتی رہتی ہے کہ اس کو ہر گذشتہ آن تاریک اور اللہ تعالیٰ کیلئے کیا ہوا ہر اچھے سے اچھا عمل حقیر اور قابلِ استغفار نظر آتا ہے، اور ایسا ذکر اور غور وفکر کرنے والا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے التجاء، راز ونیاز میں رہتا ہے اور ہر آن اللہ تعالیٰ کی جو عظمت اس پر کھلتی رہتی ہے اس کی عقل حیران رہتی ہے اور یہی حیرانی ہر آن ہر لمحہ بڑھتی رہتی ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دولت نصیب فرمائے۔

البتہ ذکر کی انہی صورتوں جلی جہری ہو یا سرّ ی یا خیالی جیسے طریقوں سے انسان اس اعلیٰ ذکر یعنی ذکرِ خفی تک پہنچ جاتا ہے۔

ذکرِ خفی اور حدیث:

اب ذکرِ خفی کے متعلق حدیثوں کو پڑھ لیجئے۔

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ **خیـر الـذکـر الـخفی و خیر الرزق مایکفی**: بہترین ذکر وہ ہے جو خفی ہے اور بہترین رزق وہ ہے جو

بقدر کفایت ہے (موارد الظمآن)۔

یہ حدیث مسند امام احمدؒ اور بیہقیؒ میں بھی ہے یہ حدیث بہت ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک راوی اسامہ بن زید (عدوی ہو خواہ لیثی ہو دونوں) سخت کمزور راوی ہیں اور بہت سے علماء حدیث نے ان کو وہمی واہی منکر الحدیث قرار دیا ہے[1]۔ نیز اسامہ بن زید جس شخص سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں وہ محمد بن عبدالرحمٰن ابی لبیبہ ہیں وہ بھی متکلم فیہ ہے دار قطنی نے اس کو ضعیف اور یحییٰ بن معین نے اس کی حدیث کو لاشئ قرار دیا ہے۔ بہر حال حدیث کے متعلق اتنی بات تو واضح ہے کہ یہ ضعیف ہے البتہ معنی کے لحاظ سے دوسری احادیث اور شریعت مطہرہ کے مزاج سے پوری مطابقت رکھتی ہے لیکن اس سے مراد ذکرِ لسانی خفی نہیں جیسا کہ اس کا بیان ایک دوسری حدیث میں موجود ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ **افضل الذکر الخفی الذی لایسمعه الحفظة سبعون ضعفًا اذا کان یوم القیامة:** وہ افضل ذکرِ خفی ہے جس کو کراماً کاتبین بھی نہیں سنتے قیامت کے روز اس کا ثواب ستر (۷۰) گنا بڑھا ہوا ہوگا۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ فرماتے تھے، جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو حساب کتاب کیلئے جمع کرے گا اور کراماً کاتبین (یعنی اعمال لکھنے والے اور جمع کرنے والے) فرشتے آئیں گے (اور تمام جمع شدہ اعمال اور ریکارڈ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کریں گے) اللہ تعالیٰ (وہ تمام ریکارڈ دیکھ کر) ان سے فرمائے گا دیکھو اس شخص کے اعمال میں کوئی چیز باقی رہ گئی ہے؟ (جو کہ اس کے دفتر اور ریکارڈ میں موجود نہیں) تو فرشتے عرض کریں گے؛ اے ہمارے رب: ہم نے ان چیزوں میں سے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کو ہم نے معلوم نہ کیا اور جو بھی ہم نے یاد رکھا ہم نے اس دفتر اور ریکارڈ میں تمام کا تمام جمع کرلیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تب اپنے اس بندے کو مخاطب کرکے فرمائے گا کہ میرے پاس تیری ایسی چھپی ہوئی نیکی محفوظ ہے جسے (کوئی نہیں بلکہ) تو بھی نہیں جانتا اور میں خود تجھے اس نیکی کا اجر عطا کروں گا اور وہ ذکرِ خفی ہے (اخرج ابو یعلی کذا فی مجمع الزوائد، جلد ۱۰، ص ۸۱)[2]۔

یہ حدیث بھی ضعیف ہے لیکن اس حدیث نے پہلی حدیث کے معنی کو متعین کرلیا کہ اس سے قلبی لگاؤ اور فکر مراد ہے

[1] تہذیب التہذیب، جلد۱، ص ۲۰۷ تا ۲۰۹۔ [2] قال الهيثمیؒ وفيه معاويه بن يحییٰ الصد فی وهو ضعيف.

کیونکہ انسان کو خود تو اس ذکر کا پتہ چلتا ہے کہ اپنے خیال کیساتھ دل پر ضرب لگا تا ہے یا چپکے چپکے زبان سے تسبیح و تہلیل پڑھتا ہے بلکہ اس کے سر ہلانے، جھکانے اور زبان ہلانے کو فرشتے بھی تو محسوس کرتے ہیں لیکن عشقی کیفیت اور قلبی لگاؤ وغیرہ ایسے امور ہیں جن کو انسان کسی عمل میں شمار نہیں کرتا ہے، واللہ اعلم۔

بندہ نے ذکرِ خفی کے متعلق جو حدیث اور جو کچھ اس کے متعلق لکھا ہے اس کی تائید قاضی عیاضؒ کی عبارتوں میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ امام نوویؒ فرماتے ہیں؛

قال القاضی عیاض رحمة الله علیه و ذکر الله تعالیٰ ضربان ذکر بالقلب و ذکر باللسان و ذکر القلب نوعان احدهما وهو ارفع الاذکار واجلها الفکر فی عظمة الله تعالیٰ وجلاله' و جبروته' وملکوته' و آیاته' فی سمٰوٰته' وارضه ومنه الحدیث خیر الذکر الخفی والمرادبه هذا............الخ : قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی دو قسمیں ہیں ایک دل کا ذکر دوسرا زبان کا، اور دل کے ذکر کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ان میں سے وہ جو تمام اذکار سے بلند درجہ کا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے جلال، اس کے جبروت اور اس کی عجائبات اور اس کی آسمانوں اور زمین کی نشانیوں میں فکر کرنا ہے اور خیر الذکر الخفی کی حدیث سے یہی ذکر مراد ہے............الخ (شرح مسلم، جلد۲، ص۳۴۴)۔

جہاں ذکر ضروری ہے وہاں ذکرِ لسانی معتبر ہے نہ کہ قلبی:

یاد رہے کہ جن فقہاء نے قلبی ذکر کا انکار کیا ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ ذکر وہی ہے جو صرف زبان کے ساتھ ہو تو ان کا مطلب یہ نہیں کہ ذکرِ قلبی اور تفکر پر ثواب نہیں ملتا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ نے جن مواقع پر ذکرِ لسانی کی تعلیم دی ہے مثلاً قیام میں قرأت اور رکوع میں سبحان ربی العظیم وغیرہ تو ایسے مواقع میں اگر کوئی زبان ہلائے بغیر خیال سے تلاوت کرے یا تسبیحاتِ رکوع و سجود میں پڑھے تو یہ اس کیلئے کافی نہیں بلکہ زبان ہلائے بغیر صرف خیال سے ذکر کرنا معتبر نہیں۔

ذکر و تلاوت اور دُعا میں اخفاء کا مطلب:

یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یادِ الٰہی کا تعلق دل سے ہے باقی سری لسانی جہری لسانی یا خیالی ضربیں یہ صرف ذکر کی صورتیں اور شکلیں ہیں جن کو اوراد کہا جاتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان زبان کو حرکت دیتا ہے

یا خیالی ضرب دل پر لگا تا ہے لیکن اس کے دل میں خالق کی بجائے مخلوق کا تصور ہوتا ہے۔ خیالی ذکر اور ذکر لسانی سرّی تو کیا بلکہ معتدل جہر کے ساتھ تلاوت و ذکر والی صورت میں بھی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس ذکر و تلاوت کے اندر اللہ تعالیٰ سے لو لگانے اور اس کی یاد تو دور کی بات ہے نفسِ تلاوت اور الفاظِ ذکر کی طرف بھی دھیان نہیں رہتا جو کہ بہت ہی کم درجہ کا ذکر ہے تو ایسی صورت میں ان سارے اوراد کی حیثیت ذکر کی شکل و صورت جیسی ہے جس کے اندر روح ذکر اور یاد کا فقدان ہے۔ البتہ یہی شکل و صورت اور یہی اوراد ہوتے ہیں جس میں اگر غور و فکر شروع کیا جائے یا کثرت سے ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگ جاتا ہے۔ اور بعض یکسو طبیعتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان کو کثرت ذکر جہر، خیالی ضربوں کے بغیر بھی یہ نعمت حاصل ہوتی ہے، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔

اس تمہید کے بعد سمجھنا چاہیے کہ ذکر و تلاوت میں اخفاء کا مطلب یہ ہے کہ علانیہ نہ ہو یعنی لوگوں سے پوشیدہ کیا جائے جیسا کہ نوافل کی فضیلت اس میں ہے کہ گھر کے اندر پڑھے جائیں یہی حال ذکر، اذکار اور دُعاؤں کا ہے کہ تمام نفلی عبادات لوگوں سے چھپ کر کی جائیں، خواہ وہ جہراً ہوں یا سرّاً۔ بہر حال، پوشیدہ عبادت میں بہت زیادہ ثواب ہے اور یہ ریاء سے بھی دور ہے۔ لیکن دوسروں کو عملی ترغیب کیسے ہو جائے اور ان کو کیسے ذکر و اذکار اور نیک اعمال پر لگایا جائے اور انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کیسے رچ بس جائے تو اس کیلئے یہی ہو سکتا ہے کہ ترغیب کے ساتھ ساتھ عملی طور پر ان کے ساتھ شریک ہو جایا کریں نیز یہ کہ جو لوگ ذکر و اذکار اور تلاوت کے عادی نہیں ان کے دل ذکر و تلاوت سے مانوس نہیں ہیں وہ ذکر و تلاوت کے ماحول میں آ کر خود بخود ذکر و تلاوت کے عادی ہو جاتے ہیں اور یہ تجربہ ہے کہ جو لوگ ذکر و تلاوت کے عادی نہیں ہوتے اگر ان کو ایسا ماحول نہ ملے یا ذکر و عبادت کے ماحول اور مجالس سے کٹ جائیں تو وہ تنہائیوں کی وجہ سے ذکر نہیں کر سکتے اور ان کا ذوق و شوق کم ہو جاتا ہے نیز ایک دوسرے کے دل کا اثر بھی ایک دوسرے پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمت والوں کے ساتھ بے ہمت لوگوں کو ہمت ہو جاتی ہے اس طرح اس میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں ان فوائد کو مدنظر رکھ کر کوئی نفلی عبادات کو مسجد وغیرہ میں اجتماعی طور پر کرتا ہے تو اس کی فضیلت اگر چہ فی نفسہ نہیں لیکن دوسرے خارجی اسباب کی وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے انہی فوائد کے پیش نظر قرآن و حدیث نے مجالس ذکر پر زور دیا ہے جیسا کہ اس کا بیان انشاء اللہ آگے آئیگا۔

اگر چہ اخفاء سرِّ لسانی سے حاصل ہوتا ہے لیکن ....

خلاصہ یہ کہ ذکر وغیرہ میں اخفاء اگر چہ سری لسانی سے بھی حاصل ہوتا ہے لیکن اس کا حصول اس وقت ممکن ہے جب یہ سری لسانی لوگوں کے سامنے نہ کیا جائے اور یہ بات بھی نہ ہو کہ ذاکر مسجد میں بیٹھا ہوا ہو یا لوگوں

کے سامنے قرآن مجید سامنے کھولا ہوا ہو یا صرف سر جھکایا ہوا ہو یا اپنی خلوت کے اندر رہتا ہو تو ایسی صورت میں اس کی عبادت چھپی ہوئی اور اخفاء میں نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے علانیہ اور جہراً ہے اور اس میں بھی ریاء کا اندیشہ ہے بلکہ بعض حالتوں میں ذکر جہر سے زیادہ ریاء کا اندیشہ اسی میں ہے خصوصاً جبکہ ذکر جہر کرنے والوں کو قسم قسم کے طعنے دیئے جارہے ہوں، کوئی کہتا ہو بدعتی ہے، کوئی کہتا ہو ریاء کار ہے تو ایسی صورت میں ذکر جہری میں ریاء کے اندیشہ کے بجائے ذکر جہری میں زیادہ مجاہدہ ہے۔ ریاکاری کا اندیشہ تو اس وقت ہوتا ہے جبکہ لوگ اس کو بزرگ سمجھتے۔ پھر اجتماعی کاموں میں زیادہ تر ریاء کا اندیشہ کم ہوتا ہے کیونکہ جب سب ہی ایک کام کرتے ہیں تو اس کی دوسروں پر کیا فضیلت رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی سر جھکائے ذکر میں مشغول ہے یا خلوت کے اندر رہتا ہے یا مسجد میں خاموش بیٹھا ہے تو دیکھنے والے یہی سمجھیں گے کہ فلاں کیسے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مستغرق ہے اور کیا کیا معارف اور اسرار اس پر کھلتے ہوں گے حالانکہ ہوسکتا ہے کہ ایسی صورت میں شاید وہ سو رہا ہو اور خلوت کے اندر بھی خراٹے لے رہا ہو لیکن مفت میں اپنے لئے بزرگی کا سامان مہیا کر رکھا ہو اور ایسی صورت میں تو اور زیادہ ریاء میں مبتلا ہوسکتا ہے۔

عرض یہ ہے کہ عبادت میں اخفاء کا مطلب یہی ہے کہ عبادت لوگوں سے چھپ کر کی جائے کہ لوگوں کو اس کی عبادت کا پتہ نہ چلے خواہ جہر سے ذکر و تلاوت کرے یا چپکے چپکے اور یہ اخفاء اس لئے تو ہے تاکہ اس کی یہ عبادت ریاء کاری کی نذر نہ ہو جائے البتہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ لسانی سری یعنی چپکے چپکے زبان سے ذکر کرنے پر لوگوں کو بہت کم اطلاع ہوتی ہے اس لئے اگر کوئی راستے میں چلتے چلتے یا لیٹے لیٹے اسی طرح ذکر کرتا ہے کہ اس پر کوئی بھی آگاہ نہ ہو تو بلا شبہ اس میں فضیلت ہے اور رہی ریاء کاری تو اس کا تعلق نیت سے ہے اگر نیت میں اخلاص نہیں تو ریاء کے لئے چور دروازے کھلے ہیں۔ مثلاً بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ طریقہ نقشبندیہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کے سینے کا گوشت خیالی ذکر سے حرکت کرتا رہتا ہے اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل جاری ہیں اور ہم ذکر خفی اور بے ریاء عبادت کر رہے ہیں حالانکہ یہ بالکل غلط ہے ایسے ذکر میں ریاکاری کا جو اندیشہ ہے یہ جہر سے بھی کہیں زیادہ ہے اور نہ قلب جاری ہونے کے یہ معنی ہیں کہ دل پر گوشت حرکت کرے یہ تو ایک مشق ہے اور جب کوئی مشق کرتا ہے تو بدن کے کسی بھی حصہ کو ہلا سکتا ہے، البتہ اس سے توجہ اور فکر میں یکسوئی پیدا کی جاسکتی ہے، عرض یہ ہے کہ ریاکاری کا اندیشہ ایسے اذکار میں بھی ہے جن کے بارے میں ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ ان میں ریاکاری کا اندیشہ نہیں ہے ان میں لسانی جہر کے مقابلہ میں زیادہ ریاکاری کا اندیشہ ہوتا ہے۔ البتہ اگر کوئی چپکے چپکے زبان ہلائے اور کوئی ایسی صورت اختیار نہ کرے جس سے لوگ آگاہ ہو جائیں تو بلا شبہ ایسا ذکر بہتر ہوگا بشرطیکہ اس کی

حیثیت صرف وِرد کی نہ ہو بلکہ وہ چپکے چپکے زبان ہلانے کے ساتھ الفاظ ذکر یعنی وِرد اور تلاوت پر بھی دھیان رکھے اور معنی کا لحاظ کرے یا کم ازکم اپنے وِرد اور الفاظ ذکر کی طرف تو دھیان رکھے۔ اگر اس کا اپنے ورد کی طرف بھی دھیان نہیں رہتا تو اس کے اس سری لسانی سے تو وہ ذکر جہر بہتر ہے جس میں کم ازکم الفاظ ذکر کی طرف دھیان تو رہتا ہے جو بالآخر معنی اور یادالٰہی میں استغراق کی کیفیت پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اخلاص اور اپنی یاد کی دولت سے نوازا ہے اس کے لئے دونوں صورتیں برابر ہیں۔ خواہ لوگوں کے ساتھ ہو یا لوگوں سے چھپ کر ہو سراً ہو یا جہراً ہو ہر حالت میں اس کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا رہتا ہے، ایسے لوگوں کا اوّلین اور اعلیٰ ترین طبقہ انبیاء علیھم السلام ہیں اور ان کے بعد ان کی اتباع میں جس کو جس قدر یہ دولت ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی حقیقی یاد سے آشنا کردے (آمین)۔

خلاصہ یہ ہوا کہ نفلی عبادات، نفلی اذکار، تلاوت وغیرہ کی ادائیگی اگر لوگوں سے پوشیدہ ہے تو جہری لسانی اور سری لسانی دونوں برابر اور اخفاء میں داخل ہیں۔ لیکن جو عبادات لوگوں سے پوشیدہ نہیں وہ علانیہ اور جہر میں داخل ہیں، خواہ سرّاً ہوں یا جہراً۔ مثلاً ایک آدمی جنگل میں یا رات کے وقت مسجد میں آتا ہے وہ جہراً تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑاتا ہے اس کی یہ عبادت بھی اخفاء میں داخل ہے اور جو لوگوں کے سامنے قرآن مجید کھول کر سرّاً تلاوت کرتا ہے ذکر سری میں مشغول ہے تو ایسی صورت میں اس کی یہ عبادت بھی علانیہ ہے کیونکہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ غرض یہ کہ جس پر واقعی اخفاء کا اطلاق ہو سکے وہ تو اخفاء ہے ورنہ علانیہ اور جہر ہے اور حقیقی اخفاء سر سے بہتر ہے البتہ جہر اور علانیہ عبادت بعض اوقات، بعض اشخاص کے لئے بہتر ہوتی ہے۔ لہٰذا اخفاء اور اظہار کا تعلق لوگوں کی اطلاع یا عدمِ اطلاع پر موقوف ہے اور عبادات (تلاوت، نوافل، اذکار وغیرہ) کے اندر سر لسانی اور جہر لسانی یہ ادائیگی کی صورتیں اور شکلیں ہیں۔ اور یہ عبادت مقصودہ نہیں اور مختلف احوال اور اشخاص کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان میں کسی ایک کی افضلیت مسلّم ہے اور تمام مسلمان اپنی عبادت کی ادائیگی کبھی جہراً اور کبھی سراً کرتے ہیں اگرچہ فی نفسہٖ خفی اور اخفاء افضل ہے لیکن خارجی اسباب کی بناء پر ذکرِ جہری سری سے افضل ہوسکتا ہے۔ واللہ اعلم

علماء اور فقہاء کی عبارتوں سے غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ:

بہت سے امور اور علماء کی عبارتیں ایسی ہیں جن سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور جن کی وجہ سے ایک سیدھا سادہ مسئلہ الجھ کر رہ جاتا ہے اس لئے ضروری یہ ہے کہ چند ایسے امور کی نشان دہی کی جائے جن کی وجہ سے کوئی غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ ہوسکتا ہے۔

علماء جب کہتے ہیں کہ فلاں چیز مستحب نہیں اس میں غلط فہمی......

آپ کتابوں میں دیکھیں گے ان میں لکھا ہوگا کہ فلاں چیز مستحب نہیں تو اس سے ہر مسئلہ میں مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ کام مکروہ یا غیر مناسب ہے بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں عمل مستحب ہے اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ فلاں عمل اس وقت مستحب نہیں ایسی صورت میں صاحب بصیرت علماء کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ اگر چہ یہ عمل فی نفسہ جائز ہے لیکن اس وقت کے ساتھ اس کی خصوصیت نہیں تو وہ اس عمل کی صرف اسی وقت میں استحباب کی نفی کرتے ہیں نہ کہ ان کے نزدیک فی نفسہ وہ عمل مکروہ یا بدعت ہوتا ہے۔ مثلاً فرض نماز کے بعد ''اللہ کبر'' کہنا حدیثوں میں آیا ہے تو بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد "اللہ اکبر" کا لفظ کہنا مسنون ومستحب ہے یعنی وہ تکبیر کے ساتھ ساتھ اس وقت کو بھی تکبیر کیلئے مستحب یا مسنون مانتے ہیں لیکن دوسرے علماء اس کی تردید کرتے ہیں۔ مثلاً امام نوویؒ نمازوں کے متصل تکبیر اور ذکر کے متعلق اور اس میں اختلاف کے متعلق لکھتے ہیں کہ؛

> هذا دليل لماقاله بعض السلف انه يستحبّ رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة و ممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهری و نقل ابن بطال و آخرون ان اصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر و التكبير: یہ (حدیث) بعض سلف کے قول کی دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے اللہ کبر کہنا اور ذکر کرنا مستحب ہے اور متاخرین میں سے جس نے اس کو مستحب قرار دیا ہے ان میں سے ابن حزم ظاہری بھی ہیں اور ابن بطالؒ اور دوسرے علماء نے فرمایا کہ ائمہ متبوعین اور ان کے علاوہ دوسرے علماء اس پر متفق ہیں کہ تکبیر اور ذکر میں آواز بلند کرنا مستحب نہیں (شرح مسلم جلد ا، ص ۲۱۷)۔

اس کے بعد امام نوویؒ نے حضرت امام شافعیؒ کے متعلق فرمایا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے عمل کو تعلیم پر معمول کیا ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس نقطے پر بھی بحث آ جائیگی لیکن یہاں اتنی بات عرض کرنی تھی کہ یہاں جو لکھا گیا ہے کہ ائمہ متبوعین اور دوسرے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ فرض نمازوں کے فوراً بعد جہراً تکبیریں وذکر کرنا مستحب نہیں تو ان کا مطلب یہ نہیں کہ مطلقاً جہری ذکر کا ثواب نہیں بلکہ وہ اس وقت کے استحباب یا مسنون ہونے کے قائل نہیں ورنہ جس کام کو نبی کریم ﷺ نے کیا ہو اور اس کی تردید نہیں کی تو اس کے متعلق کیسے کہا جا سکتا ہے کہ

یہ مکروہ یا کارِثواب نہیں بلکہ مستحب کی تو تعریف ہی یہی ہے کہ کسی عمل کو نبی کریم ﷺ نے کبھی اختیار کیا ہو اور کبھی چھوڑا ہو لہذا اب اس عمل کو بدعت یا مکروہ کہنے کی جرات کون مسلمان کرسکتا ہے؟ بشرطیکہ اس عمل میں کوئی اور مفاسد بدعت یا کراہت کے شامل نہ ہوں مثلاً یہ عقیدہ ہو کہ یہ نماز کا حصہ ہے یا نمازیوں کی تشویش کا باعث ہو غرض ہر ایسی چیز جب کسی عمل میں ایسے آئے جو شرعاً ممنوع ہو تو اس ممانعت کی وجہ سے وہ عمل کارِ گناہ بن جائے گا لیکن اس کے علاوہ نفس عمل کو بدعت یا مکروہ کہنا بہت بڑی جرات مندی ہے۔ جو کسی بھی مسلمان کا خصوصاً علماء کے شایانِ شان نہیں''۔

دیکھئے یہی امام نوویؒ ہیں جو عام حالات [1] میں اسی ذکر وتکبیر جہری کو خود بھی جائز قرار دیتے ہیں اور امام شافعیؒ اور دوسرے ائمہ ومتبوعین کے نزدیک صرف جائز ہی نہیں بلکہ اس کی افضلیت کو بھی نقل کررہے ہیں۔ چنانچہ حضرت علامہ آلوسیؒ لکھتے ہیں کہ؛

والذی نص علیه الامام النووی فی فتاواه ان الجهر بالذکر حیث لامحذور شرعاً مشروع مندوب الیه بل هو افضل من الاخفاء فی مذهب الامام الشافعی وهو ظاهر مذهب الامام احمد واحدی الروایتین عن الامام مالک بنقل الحافظ ابن حجر فی فتح الباری............الخ : امام نوویؒ نے اپنے فتاوٰی میں جس چیز کی تصریح اور وضاحت کی ہے وہ یہ کہ جب کوئی مانع شرعی نہ ہو تو جہری ذکر نہ صرف مستحسن ہے بلکہ وہ اخفاء سے افضل ہے جیسا کہ امام شافعیؒ کا یہی مذہب ہے اور امام احمدؒ کا بھی ظاہر مذہب یہی ہے (کہ جہر افضل ہے) اور حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں امام مالکؒ کے دوقولوں میں سے بھی ایک قول یہی نقل کیا ہے (کہ جہر افضل ہے) (روح المعانی ج۱۶ص۱۶۲)۔

آپکے سامنے امام نوویؒ کی دونوں عبارتیں موجود ہیں اس لئے آپ اندازہ کرچکے ہوں گے کہ بہت سے لوگوں کا کسی خاص حالت یا خاص وقت میں اس بات پر متفق ہونا کہ اس وقت جہر مستحب نہیں اس بات کی دلیل نہیں کہ تمام اوقات میں وہ اس کی بدعت یا کراھت کے قائل ہیں یا اس عمل کو عام حالات میں بدعت اور مکروہ قرار دے دیتے ہیں بلکہ مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس وقت میں ذکر کی حیثیت کیا ہے البتہ اگر اس کے ساتھ دوسرے مفاسد مل جاتے ہیں تو پھر مفاسد کی بنیاد پر حکم لگایا جائے گا، نہ کہ نفس ذکر جہر کی بنیاد پر [2]۔

---

[1] یعنی جہاں شریعت مطہرہ نے ممانعت نہیں فرمائی ہے اور نہ ذکر کی کسی شکل وصورت کو مقرر کیا ہے۔

[2] انشاءاللہ مفاسد اور دوسرے امور پر بیان آجائیگا۔

جب کوئی چیز مطلقاً ثابت ہوجائے تو پھراس کی کسی صورت وغیرہ کوناجائزیابدعت کہنے والا برھان ودلیل پیش کرے گا:

آج کل ذکر کی مروجہ صورتوں کے بارے میں عجیب بات یہ کہی جاتی ہے کہ کہ فلاں صورت کے ساتھ نبی کریم ﷺ سے مجالس ذکر ثابت نہیں وغیرہ۔لیکن جب ذکر بالجہر ثابت ہو چکا ہے پھر بھی اس کے بعد بلا کسی خاص وجہ کے یہ اعتراض اٹھانا کہ ذکر جہر تو جائز ہے مگر فلاں ہیئت اورصورت کی وجہ سے بدعت اور ناجائز ہے یقیناً حماقت اورسخافت کی دلیل ہے۔اوراس کے بعد یہ مطالبہ کرنا کہ یہی صورت نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے یا کہ نہیں صرف ضد اور ہٹ دھرمی ہے کیونکہ جب جہر بھی ثابت ہے اور مجلس ذکر کی فضیلت بھی ثابت ہے تو پھراس کے بعد جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں صورت مجلس ذکر کی جائز نہیں دلیل و برہان پیش کرنا اسی کے ذمہ ہے۔ اس کو چند مثالوں سے واضح کرنا چاہتا ہوں۔

- نفلی روزوں کی فضیلت ثابت ہوچکی ہے اب جوکوئی کہے کہ منگل یا بدھ کے دن میں روزہ جائز نہیں یا بدعت ہے تو اس کے لئے صرف اتنا کافی نہیں کہ نبی کریم ﷺ نے منگل یا بدھ کے دن روزہ نہیں رکھا تھا اس لئے اس روز روزہ رکھنا بدعت ہے بلکہ اس کو بدعت کے ثبوت یا ناجائز ہونے کیلئے دلیل و برہان پیش کرنا ہوگی ۔ ہاں جن دنوں کے متعلق نبی کریم ﷺ نے صراحت سے فرمایا ہے کہ اس دن روزے جائز نہیں مثلاً عیدین وغیرہ کے موقعہ پر،تو ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں کیونکہ یہاں منع کی دلیل موجود ہے۔
- نفلی نمازوں کی ترغیب وفضیلت شریعت مطہرہ میں ثابت ہے اب اگرکوئی یہ کہے کہ بیس (۲۰) رکعت نفل پڑھنا یا چالیس رکعت نفل پڑھنا یا فلاں وقت نفل جائز نہیں یا بدعت ہیں۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے نہیں پڑھے تو اس کیلئے یہ کہنا کافی نہیں بلکہ ضروری یہ ہے کہ وہ اس کے ناجائز ہونے پر دلیل پیش کرے کیونکہ نفلی نمازوں کی فضیلت تو مطلقاً ثابت ہے ۔اب ایک خدا کا بندہ اس اطلاق کے رو سے جس وقت چاہے نفلی نماز پڑھ سکتا ہے اب اگر اس سے کوئی وقت مستثنیٰ ہوسکتا ہے تو وہ وہی ہے جس کے متعلق قرآن وحدیث میں ممانعت موجود ہے۔اوقات مکروہہ میں نوافل کی ممانعت حدیث میں موجود ہے اوراوقات مکروہہ کے علاوہ ہر وقت نفلی نمازیں جائزاور کارثواب ہیں۔

– قرآن وحدیث میں فقیروں غریبوں کوکھانا کھلانے کی ترغیب آئی ہے اب اس کے متعلق حکم وترغیب کے رو سے ہر وقت فقیروں ،غریبوں کو دے دینا اور ایک فقیر کو دے دینا یا چند فقیروں کودے دینایا کھانے پر بلانا یاان پرنقدی غلہ وغیرہ کی صورت میں تقسیم کرنا سب جائز اور کارثواب ہے اب اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں وقت کھانا کھلانا یا مال تقسیم کرنا بدعت ہے یا ناجائز ہے کیونکہ اس وقت نبی کریم ﷺ نے تقسیم نہیں کیا تھا تو اس کے لئے یہ کافی نہیں کیونکہ نبی کریم ﷺ اورشریعت مطہرہ نے تو اجازت دیدی ہے کہ جس وقت چاہے دے دیا کرو البتہ اگر کوئی وقت یا صورت اس سے مستثنیٰ ہوسکتی ہے تو وہ صرف وہی ہوگی جسکو شریعت نے مستثنیٰ کیا ہو۔

یہی حال نفلی طوافوں کا ہے حج کے راستوں وغیرہ کا ہے کہ ان میں صرف وہی وقت اور وہی طریقہ مستثنیٰ ہوسکتا ہے جسکی تردید اور ممانعت موجود ہو اور جو شخص بلا دلیل کسی ایسی چیز پر ناجائز اور بدعت کا حکم لگاتا ہو جو مطلقاً ثابت ہو تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کے نزدیک بدعت اور ناجائز کا اختیار خدا اور اس کے رسول ﷺ کے پاس نہیں بلکہ وہ خود یہ اختیار اپنے ہاتھ میں سمجھتا ہے اور شرک عظیم کا ارتکاب کرتا ہے[1]۔

وہ امور جو مطلق جائز کو ناجائز یا بدعت بناتے ہیں:

اب وہ امور کیا ہیں جو کسی مطلق جائز چیز کو بدعت یا ناجائز بناتے ہیں اس کے متعلق چند باتیں پیش کرتا ہوں۔

-- ایک ہوتے ہیں مقاصد اور دوسرے ہیں وہ اسباب وظروف اور شکلیں وصورتیں جن سے وہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔مثلاً روزہ ایک عبادت مقصودہ ہے اور اس کے حصول کیلئے ایام اور دن ظروف کی حیثیت رکھتے ہیں۔اسی طرح ذکر بھی ایک عبادت ہے اور اس کی ادائیگی کی صورتیں لسانی سری اور لسانی جہری وغیرہ ہیں۔ان ظروف وصورتوں اور اسباب کے متعلق اتنی بات یادرہے کہ جو شکلیں اور ظروف ضروری نہ ہوں یعنی فرض یا واجب نہ ہوں ان صورتوں اور ظروف کو فرض اور واجب ماننا شریعت میں ایک نیا عقیدہ اور نظریہ پیدا کرنا ہے اور یہ بدعت ہے۔اسی طرح جن شکلوں صورتوں اور ظروف کی فضیلت،ثواب یا وجوب شریعت میں ثابت نہ ہو،ان شکلوں وصورتوں کو واجب ماننا یاان کی فضیلت یا ثواب کا عقیدہ

---

[1] اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ اثر عبداللہ بن مسعودؓ میں بھی آجائیگی۔

رکھنا بدعت ہے۔مثلاً رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ دوسرے ایّام میں روزوں کو فرض ماننا یا جن ایّام میں روزوں کا زیادہ ثواب ثابت ہے ان کے علاوہ دوسرے ایّام میں روزوں کے زیادہ ثواب کا عقیدہ رکھنا یا جس طرح سری نمازوں میں چپکے چپکے تلاوت اور جہری نمازوں میں امام کیلئے جہراً تلاوت واجب ہے اگر وہاں سر کی جگہ جہر یا جہر کی جگہ سر کو واجب سمجھا جائے تو یہ بدعت ہے۔

-- اسی طرح جہاں کسی صورت اور شکل کی یا کسی دن کی فضیلت یا وجوب ثابت نہیں اور نہ اس کی ممانعت ثابت ہے ایسی صورت میں جس طرح اس ظرف اور شکل کے بارے میں زیادہ ثواب کا عقیدہ رکھنا یا اس کو واجب اور ضروری قرار دینا بدعت ہے۔اسی طرح اس ظرف یا شکل کو بدعت کہنا بھی ایک بدعی عقیدہ ونظریہ ہے۔مثلاً اللہ تعالیٰ کی یاد کی ادائیگی کی کسی صورت یا شکل کو جبکہ اس کی فضیلت یا وجوب ثابت نہ ہو اور نہ اس کی ممانعت ثابت ہو تو پھر بلا وجہ اس ظرف اور شکل کو بدعت کہنا یہ بھی ایک بدعی عقیدہ اور نظریہ ہے۔

-- اگر کسی عبادت میں ظرف اور شکل فرض اور واجب یا زیادہ ثواب کا عقیدہ نہ رکھا جائے لیکن اگر وہ دوسروں کی ایذا کا سبب بنے تو ایسی صورت میں بھی بوجہ ایذاءرسانی کے وہ عمل ناجائز ہوجائے گا کیونکہ اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ اپنی کسی ذاتی عبادت کی وجہ سے کسی دوسرے کے ذکر وعبادت میں یا اس کے آرام میں خلل ڈالا جائے یا وہ صورت ایسی ہو جو خود انسان کے لئے مضر ثابت ہو جائے مثلاً بلا وجہ جہر میں شدت کرنا یا اپنی جان پر کھیل کر روزہ رکھنا وغیرہ۔یاد رہے کہ کسی کو ایذاء دینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی نماز ذکر وعبادت میں خلل واقع ہو یا سونے والے کے آرام میں خلل پڑتا ہو لیکن اگر کسی کا دل ذکراللہ سے متنفر ہو اور اللہ تعالیٰ کا نام سن کر شیطان کی طرح جز بز ہو جاتا ہو اور متنفر ہو کر بھاگتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کا نام لینا، ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری اور شیطان سے بیزاری کا اعلان ہے۔

-- جس صورت میں کسی عبادت کی تمام شکلیں اور ظروف جائز ہوں ایسی صورت میں کسی صورت کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیا جائے کہ لوگ سمجھیں کہ اس عبادت اور ذکر کی بس یہی ایک صورت ہے یا بس یہی ایک طریقہ ایسا ہے کہ اس سے عبادت ادا ہوتی ہے۔

-- کسی ذکر وعبادت کی صورت ایسی نہ ہو جو لوگوں کو ذکر وعبادت سے متنفر کردے اور نہ ایسے

انداز میں ہو جس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی ہو بلکہ ادب و احترام کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت وجلال کا لحاظ کرتے ہوئے ہو۔

جائز کام جواز کی حد پر قائم رکھنا بھی ضروری ہے:

یہ بات بالکل صحیح اور شریعت مطہرہ اور علماء اسلام کے نزدیک ثابت ہے کہ اگر کسی مباح اور جائز عمل کو کوئی سنت کا درجہ دے یا اس میں دوسرے مفاسد شامل ہو جائیں تو ایسی صورت میں وہ بدعت یا مکروہ بلکہ بعض اوقات حرام ہو جاتا ہے۔لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عمل ہی نیا اور بدعت ہے ۔بلکہ بدعت وہ زائد اعتقاد ہے۔اور یہی بدعت ہے۔اسی طرح دوسرے مفاسد کے مل جانے سے مندوب اور جائز کام مکروہ بلکہ حرام ہوسکتا ہے،جس کی وجہ سے اور علماء کرام اس کام کو بدعت قرار دیتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کام کو علی الدوام ممنوع قرار دیا جائے یہ تو شریعت مطہرہ میں تحریف وتبدیل ہوگا کہ ایک جائز کام کو علی الدوام ناجائز قرار دے دیا جائے مثلاً قبروں کو جانا کارِثواب ہے یہ آخرت کی یاد اور موت کی یاد کا سبب بن جاتا ہے اور گذرے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ محبت وتعلق کا اظہار ہے وغیرہ وغیرہ۔لیکن اگر کوئی قوم قبروں پر اس لئے جائے کہ ان ہی سے مانگیں یا دوسرے ناجائز اعمال شروع کریں مثلاً طواف وغیرہ تو وقتی پابندی لگانے میں کوئی حرج نہیں اور نبی کریم ﷺ نے خود بھی ایک زمانے میں اس پر پابندی لگائی تھی لیکن جب عقائد اور اعمال کے بگڑنے کا خطرہ ٹل گیا تو پھر اجازت دیدی۔

اسی طرح اگر کہیں کوئی کسی جائز کام کو سنت قرار دیتا ہے یا نہ کرنے والوں پر نکیر کرتا ہے تو ایسی صورت میں یا تو اس کو مسئلہ بتایا جائے گا لیکن اگر فساد زیادہ ہو تو اس کو منع بھی کیا جاسکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہ ہوگا کہ دائمی طور پر وہ چیز ناجائز قرار دے دی گئی بلکہ اگر ایک جائز کام جس میں کوئی مفسدہ اور غلط عقیدہ شامل نہ ہو مگر کوئی شخص اس کو ناجائز یا حرام سمجھتا ہے تو وہاں علماء کا فرض بنتا ہے کہ وہ قولاً اور عملاً اس کے جواز کو ثابت کردیں مثلاً موزوں پر مسح جائز ہے اور فقہاء اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جہاں لوگ موزوں پر مسح کو ناجائز سمجھتے ہوں تو وہاں کے علماء اور دوسرے سمجھدار لوگوں کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے قول وعمل سے یہ ظاہر کریں کہ موزے پہننا اور اس پر مسح کرنا جائز ہے البتہ اگر کوئی قوم موزوں پر مسح کو واجب قرار دیدے تو ان کی اصلاح بھی ضروری ہے تاکہ شریعت کا ہر حکم اپنی جگہ قائم رہے۔

کوئی کام فی نفسہ بدعت نہیں ہوتا لیکن کسی عارض یا تخصیص کی وجہ

سے یا کسی اور وجہ سے بدعت بن جاتا ہے:

یہ بات بار بار بتائی جا چکی ہے کہ بہت سے اعمال فی نفسہٖ جائز بلکہ مستحب ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی اس کو کسی ایسے وقت کے ساتھ خاص کر دے کہ بس یہی اس کے کرنے کا وقت ہے اور اسی وقت میں یہ سنت و مستحب ہے تو اس کی بنیاد پر علماء کرام تردید کرتے ہیں کہ وقت کی خصوصیت صحیح نہیں نیز کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام فی نفسہٖ جائز بلکہ مستحب ہوتا ہے لیکن جب علماء اس کی ادائیگی کو کسی خاص عمل کے بعد یا اس سے پہلے کرنے سے روکتے ہیں اس میں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل کسی دوسرے عمل کا حصہ قرار نہ پائے مثلاً فرض نماز کے بعد تکبیر کہنا خود نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے لیکن بعض علماء نے صرف اس لئے چھوڑ دیا تا کہ لوگ اس کو نماز کا حصہ نہ قرار دیں کہ اس کے بغیر اس کی نماز پوری نہیں ہوتی یا اس لئے چھوڑ دیا تا کہ لوگ اس کو سنت یا واجب قرار نہ دیں جیسا کہ اس کا بیان آگے انشاء اللہ تعالیٰ آئے گا۔ یا مثلاً سجدہ شکر کو لیجئے کہ یہ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرامؓ کے عمل سے ثابت ہے لیکن حضرت امام ابوحنیفہؒ اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ (العیاذ باللہ) امام ابوحنیفہؒ نبی کریم ﷺ سے ثابت شدہ عمل کو بدعت قرار دیتے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سجدہ شکر نماز کے فوراً بعد کرنا مکروہ ہے یہ وہ اس وجہ سے کہتے ہیں تا کہ کوئی اس زائد سجدہ کو نماز کا حصہ نہ قرار دے، لہذا وہ فی نفسہٖ اس کو ناجائز یا مکروہ یا بدعت نہیں کہتے۔

حضرت علامہ طحطاویؒ سجدہ شکر میں بحث کر کے ان لوگوں کی بات کو مسترد کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ نے اس کو اس لئے مکروہ کہا ہے کہ یہ منسوخ ہے اور فرمایا کہ یہی سجدہ شکر اکابر صحابہؓ جیسے ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت علیؓ سے ثابت ہے تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سجدہ شکر مکروہ ہے اور پھر حضرت امامؒ کے قول کی صحیح توجیہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ؛

وسجدة الشكر مستحبة بهٖ يفتىٰ لكنها تكره بعد الصلاة لان الجهلة يعتقدون انها سنة او واجبة وكل مباح يودى اليه فهو مكروه: اور سجدہ شکر مستحب ہے اور اسی پر فتویٰ ہے مگر نماز کے بعد سجدہ شکر کرنا مکروہ ہے کیونکہ جاہل لوگ اس کے متعلق سنت یا واجب ہونے کا عقیدہ رکھیں گے اور ہر مباح عمل جو ایسے (غلط عقیدے) کا سبب بنتا ہے تو وہ عمل مکروہ ہوتا ہے (طحطاوی علی مراقی الفلاح ص۲۷۲)۔

علامہ طحطاویؒ کی بات واضح ہے کہ نماز کے بعد اگر سجدہ شکر کیا جائے تو بالآخر لوگ نمازوں کے بعد سجدہ شکر کرنے لگیں گے اور اس کو ایک سنت یا واجب امر قرار دیں گے۔ اس لئے ہر کام جو غلط عقیدہ اور خرابی کا سبب بن جاتا ہے

تو وہ مکروہ ہے۔لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ سجدہ شکر ہی کو نا جائز اور مکروہ قرار دیدیا جائے بلکہ ایسے موقع سے بچا جائے جس کی وجہ سے وہ دوسری عبادت کا حصہ بن جائے یا لوگ اس کو سنت یا واجب قرار دے کر بالآخر نہ کرنے والوں پرنکیر کرنے لگیں۔جیسا کہ بہت سے جائز امور کو جب کسی خاص عبادت مثلاً نماز یا اذان وغیرہ کے آگے پیچھے کا معمول بنایا جاتا ہے تو بالآخر لوگ اس مباح اور جائز عمل کو نماز یا اذان کا حصہ قرار دے دیتے ہیں اور نہ کرنے والوں پرنکیر کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے وہ عمل اپنے مقام سے ہٹ کر بدعت اور ناجائز ہو جاتا ہے اگر چہ فی نفسہ وہ کام جائز بلکہ مستحب ہوتا ہے۔

کیا جہر صرف اذان وغیرہ میں درست ہے؟

علماء کرام ذکر جہر کے جواز یا افضلیت کی بحث میں یوں لکھتے ہیں کہ؛

> اما رفع الصوت بالذکر فجائز کما فی الاذان والخطبه والحج : بہرحال ذکر کے ساتھ آواز بلند کرنا جائز ہے جیسے اذان اور خطبہ اور حج میں (شامی، جلد۵، ص۲۵۵، بزازیہ علی ہاش الھندیہ، جلد۶، ص۳۷۹)۔

تو اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ گویا صاحبِ کتاب کا مطلب یہ ہے کہ اذان وغیرہ کے بغیر کسی وقت بھی ذکر کے ساتھ آواز بلند کرنا جائز نہیں۔حالانکہ یہاں صاحبِ کتاب کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ صرف اذان تکبیراتِ تشریق وغیرہ میں تو جہر جائز ہے اور اس کے بغیر نہیں۔اگر اس کا یہ مطلب ہو تو ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اذان کو جہراً ثابت کریں حالانکہ اذان تو ایک اعلان اور ایک دعوت ہے جس کا تصور بھی بغیر جہر کے نہیں ہوسکتا اور اس میں جہرِ شدید کا ہونا تواتر سے ثابت ہے اور تکبیراتِ تشریق وغیرہ تو جہراً ہی واجب یا مسنون ہیں ان کی تعداد میں تو اختلاف ہے لیکن جہر میں تو نہیں بلکہ جہر کو فقہاء واجب یا مسنون مانتے ہیں لہذا وہ اذان وغیرہ کے جہری ہونے کیلئے دلائل پیش نہیں کرتے بلکہ اس سے استدلال کر کے عام حالات میں ذکر جہر بلکہ رفع صوت اور بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنے کے جواز کو ثابت کرتے ہیں۔

لھذا ایسے مقامات پر صاحبِ کتاب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جہاں شرعی مانع موجود نہ ہو تو وہاں جہر اور بلند آواز سے ذکر جائز ہے اور وہ اذان اور تلبیہ جس میں زیادہ بلند آواز اچھی ہے اسے دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھئے تلبیہ وغیرہ میں دعا و پکار اور ذکر ہے وہ بھی زیادہ بلند آواز میں اچھا ہے تو جب یہ " ادعو ربکم " اور "ادبعوا" وغیرہ حدیثوں کے مخالف نہیں تو دوسری جگہوں میں بھی یہ جائز ہے بشرطیکہ کسی کی ایذاء اور تکلیف کا سبب نہ بنے۔نیز اگر مصنف صرف اذان وغیرہ جیسی چیزوں ہی میں جہر کو جائز سمجھتے ہیں جو واجب اور مسنون ہیں

اوراس کی علاوہ دوسرے موقعوں پر جہر کوممنوع قرار دیتے ہیں تو پھر فتاویٰ بزازیہ میں حدیث "اربعوا" اور"حدیث ابن مسعودؓ "وغیرہ کا کیوں جواب دیتے ہیں صاف صاف یوں کہتے کہ چونکہ اذان وغیرہ کے علاوہ جہر قطعاً ممنوع ہے اس لئے عبداللہ بن مسعود ؓ نے بھی اس کو منع کیا تھا۔ حالانکہ وہ ایسے نہیں لکھتے بلکہ عبداللہ بن مسعودؓ کے واقعہ سے جواب دیتے ہیں کہ لوگوں نے چونکہ صفت جہر ہی کو عبادت سمجھ لیا تھا اس لئے ان کو منع کیا نیز پھر وہ ذکرِ جہر اور سرّی کی افضلیت کی تفصیل میں یوں کیوں لکھتے کہ؛ **والجمع بینھما بان ذالک یختلف باختلاف الاشخاص والاحوال**: اوران دونوں (طرح کی حدیثوں) میں تطبیق اس طرح ہے کہ جہر اور سرّ اختلافِ اشخاص اور اوقات سے مختلف ہوتا ہے (شامی، جلد۵، ص۲۵۵)۔

تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اذان وغیرہ میں کسی شخص کیلئے سری لسانی اچھا ہے اور کسی کیلئے جہر، حالانکہ یہ بات نہیں۔ لہذا علماء کی ایسی عبارتوں سے غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ان چیزوں کو نقل کر کے صرف اتنی بات بتانا چاہتے ہیں کہ جہر قرآن مجید اور حدیث شریف کے مزاج اور اس کے حکم کے خلاف نہیں بلکہ جہاں شرعی مانع نہ ہو وہاں ذکر جہر جائز ہے۔

رفع الصوت کا مطلب:

رفع الصوت فقہاء کی اصطلاح میں جہرِ کامل یعنی پوری قوت سے آواز نکالنے کو کہتے ہیں جیسا کہ اس کا بیان پہلے بھی گذر چکا ہے اور انشاء اللہ بعد میں بھی آئے گا۔

رفع الصوت حدیث اور محدثین کی اصطلاح میں:

جہر اور رفع الصوت کے یہ معنی صرف لغت اور فقہاء کی اصطلاح میں ہی نہیں بلکہ احادیث اور محدثین کی اصطلاح میں بھی رفع الصوت کا مطلب چیخنا چلانا اور پکارنا ہوتا ہے اور جو آواز چیخنے چلانے سے کم ہو اسے دون الجہر کہتے ہیں۔ حضرت امام بخاریؒ باب اور عنوان میں یوں فرماتے ہیں کہ؛

> **رفع الصوت بالاھلال**: احرام (کے وقت تلبیہ) کے ساتھ آواز بلند کرنا۔ پھر اس باب اور عنوان کے نیچے حضرت انسؓ کی حدیث کو پیش کرتے ہیں؛ **یصرخون بھما جمیعًا**: صحابہ کرامؓ حج اور عمرہ دونوں میں چلّاتے تھے (یعنی آواز بلند کرتے تھے) (بخاری، جلد۱، ص۲۰۹ تا ۲۱۰)۔

اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ؛

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ امر کیا کہ؛اَنْ اٰمُرَ ان یرفعوا اصواتھم بالاھلال اوا لتلبیۃ : کہ میں (اپنے صحابہؓ کو) اس بات کا حکم دوں کہ وہ تلبیہ یعنی لبیک کہنے میں اپنی آوازیں بلند کریں (مشکوٰۃ کتاب المناسک بحوالہ مؤطا امام مالک، ترمذی، ابوداؤد وغیرہ)۔

اب اسی رفع الصوت یعنی بلند آواز کے حکم کی تعمیل صحابہ کرامؓ نے کیسے کی؟ اس کا اندازہ مندرجہ ذیل روایت سے کریں۔ حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ؛

خر جنامع رسول اللہ ﷺ نصرخ بالحج صراخا: ہم آپ ﷺ کے ساتھ اس طرح نکلے کہ ہم حج کیلئے چلاتے تھے (مشکوٰۃ کتاب المناسک بحوالہ صحیح مسلم) اور حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ میں سواری پر حضرت ابوطلحہؓ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا "**وَانَّھُم لَیَصْرُخُوْنَ بِھِما جَمِیْعًا الحج والعمرۃ** :اور صحابہ کرامؓ دونوں کیلئے (یعنی حج وعمرہ کیلئے) چلاّتے تھے" (مشکوٰۃ بحوالہ صحیح بخاری)۔

"صَرَخَۃ" کے معنی چیخنا، چلاّنا، زور سے آواز دینے کو کہتے ہیں اس لئے اذان کو بھی "صَرَخَۃ" کہا جاتا ہے کہ یہ چلاّنے کی آواز میں دی جاتی ہے۔ نیز حضرت عمرؓ قحط کے زمانے میں لوگوں کے سامنے دعا مانگ رہے تھے اس میں آتا ہے "**رفع صوتہ بالاستغفار** : استغفار کے ساتھ آپ آواز بلند کر رہے تھے" اور پھر اسی روایت میں ہے کہ؛"**عجّ الی ربہ:** اور اپنے پروردگار سے چلاّ کر فریاد کی" (حیاۃ الصحابہؓ، جلد ۳، ص ۳۳۰)۔

عج کے معنی بھی چیخنے چلانے، پکارنے کے ہیں (لغات الحدیث)۔ نیز نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ؛ "**افضل الحج العجُّ والثجّ**: افضل حج وہ ہے جس میں چلاّنا اور بہانا ہو (یعنی جس حج میں چلاّ کر اور پکار کر تلبیہ کہنا ہو اور قربانی کا خون بہانا ہو)" (مشکوۃ باب الحج)۔ انشاء اللہ تعالیٰ آنے والی حدیثوں سے خوب معلوم ہو جائیگا کہ جہر معتدل قرآن وحدیث سے بالاجماع ثابت ہے بلکہ جہر شدید بھی اگر مضر اور تکلیف دہ نہ ہو تو وہ بھی جائز ہے اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن نبی کریم ﷺ کے ارشادات اور آپ ﷺ کے عمل سے اور صحابہ کرامؓ کے عمل سے آپ خود معلوم کر سکیں گے۔ کہ جہر اور رفع الصوت میں اس قدر بے جا اختلاف کرنا کہ جہری ذکر پر بدعت اور ناجائز ہونے کا فتویٰ لگایا جائے خود ایک بدعت ہے کہ ایک جائز چیز کے متعلق عدم جواز کا ایک نیا عقیدہ بنا لیا جائے اور حرام وحلال کا اختیار اللہ تعالیٰ کے بجائے اپنے اختیار میں لے کر اپنی بندگی کرانے کے جرمِ عظیم کا ارتکاب کیا جائے۔

بسا اوقات اختلاف بہت کم نوعیت کا ہوتا ہے لیکن بعد والے اس کو بڑھاتے رہتے ہیں:

بسا اوقات اختلاف بہت کم نوعیت کا ہوتا ہے مگر کسی امام کے پیروکار اس کو بڑھا دیتے ہیں۔حضرت امام ابوحنیفہؒ اورامام ابو یوسفؒ اورامام محمدؒ وغیرہ کا فروعی مسائل میں جو اختلاف ہوتا ہے ان میں سے کسی امام نے اختلافی مسائل میں سے اپنے لئے جس مسئلہ کو اختیار کیا ہے تو ان کے درمیان اختلاف کی نوعیت بہت کم درجہ کی ہوتی ہے۔ لیکن بعد والوں میں سے بعض علماء ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور پھر اس مسئلہ کے حق میں اپنی طرف سے ایسے دلائل پیش کرتے ہیں کہ جو اختلاف افضل اور غیر افضل کا ہوتا ہے تو وہ بدعت وغیرہ جیسے اختلاف کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہی معاملہ غالباً ذکر جہر میں ہوا ہے۔

چنانچہ حضرت امام ابوحنیفہؒ سے صراحت کے ساتھ ذکر جہر کے متعلق کوئی ممانعت مستند طریقہ سے منقول نہیں پائی گئی۔ مسند امام ابی حنیفہ، مسانید خوارزمی، امام محمدؒ کی کتاب الآ ثار اوران کی کتاب زیادات وغیرہ، نیز حضرت امام ابو یوسفؒ کی جو کتابیں بندہ کو میسّر آئیں ان میں کہیں بھی ذکر جہر کے متعلق صراحت کے ساتھ ممانعت نہیں پائی گئی اور نہ اس کے عدم جواز پر کوئی دلیل نظر سے گذری البتہ عیدالفطر کے ایام میں راستوں میں جہراً تکبیر ہونی چاہیئے یا کہ نہیں اس مسئلہ میں ائمہ متبوعین کا اختلاف ہے۔ حضرت امام شافعیؒ، حضرت امام ابو یوسفؒ، حضرت امام محمدؒ اور جمہور ائمہ متبوعین اس بات کے قائل ہیں کہ عیدالفطر کے موقعہ پر راستوں میں تکبیریں بلند آواز سے کہنا مستحب اور مسنون ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ سے بھی ایک روایت یہی ہے کہ جہری تکبیریں ہونی چاہئیں، لیکن حضرت امامؒ کی ظاہر روایت یہی ہے کہ عیدالفطر کے موقعہ پر تکبیریں جہراً نہیں ہونی چاہئیں۔لیکن بعد کے علماء نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ چونکہ عیدالفطر کے ایام میں جو شخص بھی تکبیریں کہے گا تو سنت سمجھ کر کہے گا اس لئے جائز عمل کو سنت کا درجہ دیدیا جائیگا۔جس کی وجہ سے یہ بدعت ہو جائیگی پھر آگے چل کر بعض علماء نے ''اذکر ربک'' وغیرہ جیسی آیتوں سے مطلقاً ذکر جہر کے بدعت ہونے کا مسئلہ نکالا جس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں شریعت مطہرہ نے بلند آواز کے ساتھ ذکر کو مسنون کر دیا وہاں تو یہ جائز اور مسنون ہے لیکن جہاں شریعت مطہرہ نے ذکر کی صورت کو متعین نہیں فرمایا تو ایسی حالت میں چلا کر بلند آواز سے ذکر کرنا بدعت ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس صورت میں بدعت کہنا اس وقت صحیح ہے جب ذکر جہر کو مسنون سمجھا جائے یا اس سے جہرِ مفرط یا جہر مضر مراد لیا جائے۔ورنہ اگر مطلقاً ذکر جہر مراد لیا جائے تو یہ نہ صرف قرآن وسنت کے خلاف ہوگا بلکہ ایک ہی فقیہ کے قول وتحریر

میں اس قدر تضاد پایا جائے گا کہ جس کی وجہ سے اپنے علماء کے اقوال وتحریرات بے اعتبار سمجھی جائیں گی۔

خلاصہ یہ ہوا کہ احناف کے بعض فقہاء کے مجمل اقوال کی عبارتوں سے بعض علماء نے جو یہ سمجھا ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک ذکر بالجہر بدعت ہے یہ بات قطعاً غلط اور خلافِ حقیقت ہے بلکہ حضرت امام ابوحنیفہؒ ذکر بالجہر کو ایسے موقع پر بدعت کہتے ہیں، جہاں ذکر کرنے کا موقع تو ہو مگر جہر ثابت نہ ہو۔ تو ایسے موقع پر ذکر بالجہر کو سنت قرار دینا بدعت ہے۔ مثلاً حضرت امام ابوحنیفہؒ کے مشہور قول کے مطابق تکبیراتِ تشریق یوم عرفہ یعنی نو ذی الحجہ کی نماز فجر سے دس ذی الحجہ کی نمازِ عصر تک آٹھ نمازوں کے بعد مشروع ہیں اس سے زیادہ مشروع نہیں بلکہ بدعت ہیں۔ اور امام ابو یوسفؒ و امام محمدؒ وغیرہ دوسرے ائمہ کے نزدیک یہ تکبیرات تیرہ (۱۳) ذی الحجہ کی عصر تک یعنی تئیس نمازوں کے بعد جہراً واجب ہیں۔ اسی طرح عید الفطر میں عیدگاہ کو نمازِ عید کیلئے جاتے وقت امام ابو یوسفؒ و امام محمدؒ کے نزدیک جہراً تکبیریں کہنا مستحب ہے اور امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک چپکے کہنا مستحب اور جہراً بدعت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر کے مواقع ہیں مگر ان میں جہر سنت سے ثابت نہیں اور جہاں ذکر کا موقع ہو مگر جہر سنت سے ثابت نہ ہو تو وہاں ذکر بالجہر کو سنت قرار دیا جانا بدعت ہے۔

جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ غیر سنت کو سنت کا مقام دے دینا بدعت ہے نہ کہ ذکر بالجہر بدعت ہے۔ اور جس نے بھی ہمارے فقہاء کے اقوال اور ائمہ مجتہدین کی آراء اور ان کی عبارتوں اور ان کے باہمی اختلاف میں غور و فکر کیا تو وہ اسی نتیجہ پر پہنچا ہے جس کا بیان اوپر گزر چکا ہے۔ کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کی طرف مطلقاً ذکر بالجہر کو منسوب کرنا غلط اور خلافِ حقیقت ہے۔

ذوق کے اختلاف سے ذکر جہر کی افضیلت میں اختلاف:

دراصل عام حالات میں ذکر جہر یعنی جہر شدید جائز ہے یا کہ نہیں یا جہر شدید افضل ہے یا خفی اس اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نقشبندی حضرات رحمھم اللہ جن کے اذکار میں لطائف پر ذکر ہوتا ہے اور وہ خیالی ضربیں دل پر لگاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس قادری اور چشتیہ حضرات رحمھم اللہ تعالیٰ ذکر جہر بتایا کرتے تھے اور جہر بھی اس قدر کہ خوب قوت اور ضرب کے ساتھ ہو۔ چونکہ ہم عصر علماء میں کبھی ذوق کے اختلاف سے بھی اختلاف بڑھ جاتا ہے چنانچہ قادریہ اور چشتیہ طریقہ سلوک سے جو لوگ منسلک تھے وہ ذکر جہر کو ترجیح دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ شدید جہر میں مشقت زیادہ ہے اور لوگوں کو فائدہ ہے وغیرہ اور وہ خیالی ضربوں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو ذکر کی کوئی بھی صورت نہیں جہر اگر چہ شدید بھی ہو وہ بھی کم از کم شرعاً تو ثابت ہے جیسا کہ اذان تلبیہ ہے۔ لیکن ذکر کی یہ خیالی صورت تو ذکر کی صورتوں میں سے بھی نہیں اور نقشبندی حضرات جہر کے مقابلے میں اسی خیالی ذکر کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی

کا نام ذکر خفی رکھدیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ریاء کاری سے دور ہے۔ اخلاص اس میں زیادہ ہے اور اس کے مقابلہ میں ذکر جہر کے خلاف وہ عبارتیں نکال لیتے تھے جو تکبیرات تشریق کی تعداد اور عید الفطر کے دن جہراً تکبیروں کہنے سے متعلق تھیں، تو اس پر قیاس کر کے وہ کہتے تھے کہ جہر (یعنی جہر شدید) بدعت ہے، مکروہ ہے وغیرہ وغیرہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ سارے علماء اور مفسرین کا یہ اختلاف تعصب اور باہمی عناد کی بنیاد پر تھا بلکہ یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ بعض علماء اور مفسرین ایسے بھی تھے جن کا اختلاف اپنے ذوق کی بنیاد پر تھا۔ چنانچہ حضرت علامہ شیخ احمد المعروف ملا جیونؒ اپنی تفسیر میں ان کے متعلق یوں لکھتے ہیں کہ؛

> **ولایخفی ان الایة تدل علی افضلیة الذکر الخفی ولھذا قال بعض اھل السلوک ان الذکر الخفی عزیمة والجھر بدعة او مباح و عند البعض الجھر افضل** : یادرہے کہ یہ آیت ذکر خفی کے افضل ہونے پر دلالت کرتی ہے اور اس لئے بعض اھل السلوک نے کہا ہے کہ آہستہ ذکر عزیمت ہے اور بلند آواز سے ذکر کرنا بدعت ہے یا مباح ہے اور بعض کے نزدیک جہر افضل ہے۔

اس کے بعد علامہ ملا جیونؒ فرماتے ہیں؛

> **وھذا بحث مختلف فیه بین الانام فی زماننا ولاطائل تحته اذالمقصود للکل الوصول الی اللّٰہ تعالیٰ بایِ طریقٍ کان** : اور یہ بحث ہمارے زمانے کے لوگوں میں مختلف فیہ ہوگئی ہے لیکن اس بحث میں کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اصل مقصد تو سب کا وصول الی اللہ (یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب اور تعلق کو حاصل کرنا) ہے جس طریقے سے بھی ہو (تفسیرات احمدیہ، ص ۲۸۱)۔

غرض یہ کہ سر اور جہر کا معاملہ شریعت مطہرہ میں اس قدر سخت نہیں کہ اس کی بنیاد پر کسی کو بدعتی یا فاسق وغیرہ قرار دیا جائے، الاّ یہ کہ وہ طریقہ ایسا ہو جس میں دوسری غلط چیزیں شامل ہوں مثلاً ساز وغیرہ۔

کسی عالم یا فقیہ کی ایک مقام پر لکھی ہوئی عبارت کو لے کر دوسرے مقام پر لکھی ہوئی عبارت کو چھوڑ دینا:

کبھی کبھی کسی عالم اور فقیہ یا مفتی کے سامنے کوئی خاص قسم کا واقعہ یا حالت ہوتی ہے تو وہ اس کے مطابق فتویٰ دے دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز فی نفسہ ان کے نزدیک حرام یا ناجائز ہوتی ہے بلکہ اس کے

عدم جواز کا تعلق اس چیز کے ساتھ ملنے والے ناجائز امور کے ساتھ ہوتا ہے۔مثلاً علامہ آلوسیؒ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں ان لوگوں کے متعلق لکھا ہے جو اس قدر بلند آواز کے ساتھ مسجد میں دعا مانگتے تھے جن کی وجہ سے مسجد میں شورشغب کی فضا بن جاتی اورآواز اس قدر تیز کہ کان بہرے اور بند ہوجاتے تھے ان کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے تو دو بدعتیں جمع کی ہیں ایک بلند آواز سے دعا، دوسری بدعت یہ کہ بلند آواز مسجد میں (دیکھئے روح المعانی، جلد۸،ص۱۳۹)۔لیکن حضرت علامہ آلوسیؒ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ نفس ذکر جہر ممنوع یا بدعت ہے بلکہ ان کے سامنے جو واقعہ ہے اس کے مطابق لکھتے ہیں ورنہ دوسری جگہ وہ خود جہر معتدل کو ثابت کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات اور بعض اشخاص کے لحاظ سے اس کی افضیلت کی تائید بھی کرتے ہیں جیسا کہ اس کتاب میں آپ کو ان کے دونوں طرح کے حوالے مل جائیں گے۔

اسی طرح آپ کو کتابوں میں بہت سے حوالے ایسے مل جائیں گے کہ وہ کسی خاص واقعہ کے متعلق ہوں گے جس کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کونسی چیزیں ایسی ہیں جو جائز چیز کے ساتھ مل کر اس جائز کو ناجائز بنا دیتی ہیں مثلاً یا تو اس چیز کے متعلق غلط عقیدہ ہوگا کہ وہ چیز مباح یا مستحب ہوگی لوگ اس کو فرض، واجب یا سنت مؤکدہ سمجھنے لگے یا کسی ایک صورت میں ذکر وغیرہ کو منحصر کرتے ہوں گے یا اس میں حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہوں گے۔یا اس کے ساتھ دوسری چیزیں مثلاً بین باجا وغیرہ ملا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔تو ایسے حوالوں کو دیکھ کر غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں بلکہ شاید اسی عالم اورفقیہ کے قول وفعل یا اس کی تحریر میں اس چیز کے متعلق اصل حکم بھی آپ کے سامنے آجائے، جیسا کہ بندہ نے نمونہ کے طور پر حضرت علامہ آلوسیؒ کے حوالے کے متعلق بتایا اوران کے دونوں طرح کے حوالے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں۔

نقل عبارت میں علماء سے تسامح ہوسکتا ہے:

علماء کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ کسی کتاب سے ایک بات ثابت کرنے کیلئے ادھورا حوالہ لکھ دیتے ہیں تا کہ وہ صرف اپنی ایک بات کو ثابت کردیں اورصرف ایک مسئلہ کی وضاحت کردیں لیکن اس سے کبھی کبھی یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ اسی مسئلہ کے متعلق کتاب والے کی جو رائے ہے یا انکے نزدیک جو بات ثابت ہوتی ہے اس کو الٹ دیا جاتا ہے یا اسی حوالے کو ایسے انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ گویا وہ اس چیز کے عدم جواز کا قائل ہے حالانکہ وہ ان کے نزدیک جائز ہوگی۔مثلاً امام حافظ الدین محمد بن محمدؒ کی لکھی ہوئی عبارت کو اگر اتنا پیش کیا جائے کہ وہ لکھتے ہیں کہ؛

وفی فتاویٰ القاضی رفع الصوت بالذکر حرام وقد صح عن ابن مسعودؓ

انہ سمع قومًا اجتمعوا فی مسجد یھللون ویصلون علیہ الصلوٰۃ و السلام جھرًا فراح الیھم فقال ما عھد نا ذالک علی عھدہٖ علیہ السلام وما اراکم الامبتدعین فمازال یذکر ذالک حتیٰ اخرجھم عن المسجد: فتاویٰ قاضی خان میں ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرنا حرام ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے سنا کہ ایک قوم مسجد میں جمع ہوکر جہرا لاالٰہ الاّ اللہ اور درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ ﷺ کے عہد مبارک میں یہ بات نہیں تھی اور میں تمہیں بدعتی سمجھتا ہوں، بار بار فرماتے رہے یہاں تک کہ ان کو مسجد سے نکال دیا[1] (فتاویٰ بزازیہ علی ھامش الھندیہ، جلد۶، ص۳۷۸)۔

اگر فتاویٰ بزازیہ کی اتنی ہی عبارت نقل کر کے اس پر اکتفا کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب بزازیہ بھی علامہ قاضی خان کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس کی تائید کرر ہے ہیں، حالانکہ اگر انکے بعد والی عبارت کو ملا دیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ قاضی خان کی عبارت کو اس کی ٹھیک جگہ پر محمول کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ وہ اسی کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت کا جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح جن نصوص یعنی قرآن وحدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا ذکر جہری مکروہ ہے تو وہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں (دیکھئے پوری عبارت فتاویٰ بزازیہ علی ھامش الھندیہ، جلد۶، ص۳۷۸ تا ۳۷۹) نیز اس کی قدرِ مفصل عبارت اس کتاب میں بھی موجود ہے اس کو پڑھ لیجئے، پھر اس ادھورے حوالہ کو دیکھ لیا جائے اس سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوجائیگی کہ بعض اوقات ادھورے حوالے سے تحریر اور مضمون کا مقصد و معنی بالکل الٹ جاتا ہے۔

صحابہ کرامؓ تین مقامات پر آواز بلند کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے، اس کا مطلب؟

بعض کتابوں میں قیس بن عبادؒ سے ایک بات منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ؛

کان اصحاب رسول ﷺ یکرھون رفع الصوت عندالجنازۃ وعندالذکر وعندالقتال: رسول اللہ ﷺ کے اصحاب یعنی صحابہ کرامؓ تین موقعوں میں آواز بلند کرنا مکروہ سمجھتے تھے، جنازہ کے وقت اور ذکر کے وقت اور لڑائی کے وقت (فقہ السنۃ، جلد۱،

[1] اس روایت پر انشاء اللہ تعالیٰ پوری بات اپنے مقام پر آئے گی۔

ص ۵۳۸ اور فتح ربانی، جلد ۸، ص ۲۴)۔

ان تینوں مواقع میں آواز بلند کرنے میں خواہ جس چیز کیساتھ بھی ہو بلند آواز میں باتیں کرنا ہو یا ذکر و تلاوت کرنا ہو کومکروہ سمجھتے تھے اس کی وجہ کیا تھی، لڑائی کے وقت جب عین دست بدست حملہ کا وقت نہ ہو اس کے متعلق تو واضح ہے اس لئے ایسے موقع پر تیز آواز نکالنا دشمن کو موقعہ دے دینا ہے اور یہی تیز آواز مصیبت کا پیش خیمہ ثابت ہوسکتی ہے اور جنازے کے وقت تیز باتیں یا اونچی آواز سے ذکر کرنا اس لئے مکروہ سمجھتے تھے کہ مردے کے ساتھ جاتے وقت انسان کو اپنی آخرت اور اپنی موت کی فکر کرنی چاہیئے ۔کہ ایسا دن مجھ پر بھی آنے والا ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص آواز اونچی کرتا ہے، تیز تیز باتیں کرتا ہے یا زیادہ تیز آواز کے ساتھ ذکر کرتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس کو یہ فکر نصیب نہ ہوگی نیز اس کی وجہ سے دوسروں کی توجہ بھی اس بہترین فکر سے ہٹ جاتی ہے، اس وجہ سے فقہاء کرام بھی جنازے کے ساتھ جاتے وقت بلند آواز سے باتیں بلکہ ذکر و تلاوت کو بھی مکروہ قرار دیتے ہیں۔ تقریباً تمام فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ جنازہ کے ساتھ جاتے وقت خاموشی اختیار کرنا چاہیے اور تیز آواز کے ساتھ نہ بات ہو نہ ذکر و تلاوت کی جائے تاکہ خود بھی موت اور آخرت کی فکر کریں اور دوسروں کو بھی یہ موقع دیا جائے۔

تیسرا موقعہ جس میں صحابہ کرامؓ آواز بلند کرنا مکروہ سمجھتے تھے اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ ذکر جہر کو مکروہ سمجھتے تھے ورنہ الفاظ یوں ہوتے کہ **"یکرھون الجھر بالذکر "** یا یوں ہوتے **"یکرھون رفع الصوت بالذکر :** جہر کے ساتھ ذکر" ذکر کے ساتھ آواز بلند کرنے کو مکروہ سمجھتے۔ یہاں الفاظ یہ نہیں بلکہ **"عندالذکر "** ہے یعنی ذکر کے موقعہ پر بلند آواز سے باتیں وغیرہ نہیں کرنی چاہیئے، مثلاً بیان ہو رہا ہے تو اس وقت اونچی باتیں بلکہ اونچی آواز سے ذکر بھی نہ کریں یا مثلاً خطبہ پڑھا جارہا ہے اس وقت بھی چپ رہیں نیز لوگ تلاوت اور ذکر میں مشغول ہوں اس وقت بھی تیز تیز باتیں یا زیادہ تیز آواز سے ذکر و تلاوت کرنا یہ سب اس لئے مکروہ ہے کہ بیان، خطبہ اور دوسروں کے ذکر میں تشویش اور خلل پڑتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہری ذکر کو مکروہ سمجھتے تھے بلکہ مطلب یہ ہے کہ کوئی ذکر ہو رہا ہو اس وقت بلند آواز کر کے خطبہ وغیرہ میں خلل نہ ڈالو اور یہی بات حدیثوں سے بھی ثابت ہے انشاءاللہ تعالٰی اس پر احادیث پیش کی جائیں گی، اگر مذکورہ عبارت سے یہ مطلب لیا جائے کہ ذکر یعنی تسبیح وتہلیل اور قراءت قرآن کو جہر کے ساتھ پڑھنے کو مکروہ سمجھتے ہیں تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کیونکہ یہاں الفاظ **"بالذکر "** نہیں بلکہ **"عندالذکر "** ہیں۔

نیز صحابہ کرامؓ کے خود اپنے عمل سے ذکر بالجہر ثابت ہے جیسا کہ انشاءاللہ پورا بیان آنے والا ہے جس

سے ثابت ہوگا کہ ذکر جہر غیر ممنوعہ مواقع کے علاوہ قرآن، حدیث اور عملی اجماع سے ثابت ہے اور علماء نے بھی "عندالذکر" سے یہی معنی لیا ہے۔ چنانچہ علامہ احمد الرحمٰن قیس بن عبادؒ کے اسی قول کونقل کر کے آگے فرماتے ہیں کہ؛

ومثل ذالک قالت الحنفیه والمالکیه ای بکراهة رفع الصوت امام الجنازة ولوبذکر اوقراة: اوراسی طرح حنفی اور مالکی مسلک والوں نے کہا ہے کہ جنازہ کے آگے آواز بلند کرنا اگرچہ کسی ذکر یا تلاوت قراءت کے ساتھ ہو (پھر بھی مکروہ ہے) (فتح الربانی، جلد۸،ص۲۴)۔

اگر علماء قیس بن عبادہ کے جملہ سے یہ مطلب لے لیتے کہ مطلقاً ذکر کے ساتھ آواز بلند کرنا ہی مکروہ ہے پھر تو عبارت یوں ہونی چاہیئے کہ ذکر وتلاوت کے ساتھ آواز بلند کرنا تو ویسے بھی مکروہ ہے، مگر باتیں بھی تیز آواز کے ساتھ مکروہ ہیں یہاں تو عبارت بالکل برعکس ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ اگرچہ ذکر پرآواز بلند کرنا فی نفسہ ممنوع نہیں کیونکہ بعض اوقات لوگوں کیلئے ترغیب اور تذکیر کا سبب بن جاتا ہے اور لوگوں کوفضول باتوں سے دور کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے لیکن جنازہ کے ساتھ جاتے وقت دوسری باتوں پرآواز بلند کرنا تو مکروہ ہی ہے بلکہ ایسے وقت میں ذکر بالجہر بھی مکروہ ہے کیونکہ یہ آخرت وموت کی فکر میں خلل ڈالتا ہے اور وجہ وہی ہے جو پہلے ذکر کی گئی اورامام نوویؒ نے بھی جنازہ کے ساتھ رفع الصوت یعنی بلند آواز کے مکروہ ہونے کی وجہ تقریباً اسی طرح بتائی ہے [1] (کتاب الاذکار للنوویؒ،ص۱۴۶)

جب بعض علماء کہتے ہیں کہ جہر یہ ہے کہ خود سنے اس میں غلط فہمی:

بعض علماء کے نزدیک خفی نماز بھی اس وقت تک ادا نہیں ہوسکتی جب تک نمازی اپنی قرأت کوخود نہ سن سکے بشرطیکہ اس کے کان درست ہوں اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ جب کوئی اپنے آپ کو سناتا ہے تو جولوگ اس کے قریب ہوں گے وہ بھی اس کی قرأت کوسن سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ حضرات جہر کے متعلق پھر یوں لکھتے ہیں کہ کم ازکم جہر جس سے نماز صحیح ہوجائے وہ اس قدر ہے کہ دوسرے ایسے لوگوں کو سنا سکے جو اس کے بالکل قریب نہ ہوں۔اورحافظ ابن تیمیہؒ (وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ)الایۃ کے تحت (اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا) کے

---

[1] واعلم ان الصواب والمختار ماکان علیه السلف رضی الله عنهم السکوت فی حال السیر مع الجنازه فلا یرفع صوتًا بقرأة ولاذکر ولاغیرذالک والحکم فیه ظاهر وهوانه اسکن لخاطره واجمع لفکره فیما یتعلق بالجنازة(کتاب الاذکار،ص۱۴۶)

متعلق فرماتے ہیں کہ؛

فالاخفاء قدیکون بصوت یسمعه القریب هو المناجاة: پس اخفاء کبھی ایسی آواز میں بھی ہوتا ہے کہ قریب کا شخص اس کو سن لیتا ہے، تو یہی مناجات ہے (تفسیر کبیر، حافظ ابن تیمیہؒ، جلد۴، ص۳۲۰)۔

اور بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر صرف زبان حرکت کرتی ہے اور حروف صحیح ادا ہوں تو پھر سرّی نماز صحیح ہوسکتی ہے اور کم سے کم جہر کی تعریف یہ علماء یوں کرتے ہیں کہ جب آواز اس قدر ہو کہ خود اچھی طرح سن سکتا ہو تو پھر اس پر جہر کا حکم لگایا جاسکتا ہے۔ اوران علماء کیلئے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ والی حدیث بھی دلیل بن سکتی ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں؛

لم یخافت من اسمع اذنیه': جس شخص نے اپنے کانوں کو سنادیا اس نے آہستہ نہیں پڑھا (مجمع الزوائد، جلد۲، ص۲۶۷)۔

دیکھئے یہاں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا مطلب یہی تو ہے کہ جو اپنے کانوں کو سنائے تو اس نے اپنی قرأت کو حد اخفاء سے نکال دیا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ فقہاء اور علماء اس بحث کو اس لئے نہیں چھیڑتے کہ اس سے زیادہ جہر نا جائز ہے یا حرام ومکروہ ہے، بلکہ وہ صرف یہ مقدار اس لئے بتاتے ہیں کہ اس سے طلاق، عتاق، نماز وغیرہ صحیح ہوسکتی ہیں یا کہ نہیں۔ مثلاً علامہ ابن نجیمؒ اس بحث میں اکثر مشائخ کے قول کو نقل کرکے فرماتے ہیں کہ؛

واکثر المشائخ علی ان الصحیح ان الجهر ان یسمع غیره والمخافة ان یسمع نفسه وهو قول الهند وانی وکذا کل مایتعلق بالنطق کالتسمیة علی الذبیحة ووجوب السجدة بالتلاوة والعتاق والطلاق والاستثناء حتی لوطلق ولم یسمع نفسه لایقع وان صح الحروف وفی الخلاصة الامام اذاقرء فی صلوة المخافة بحیث سمع رجل اور رجلان لایکون جهرًا والجهران یسمع الکل

اور اکثر مشائخ کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ جہر یہ ہے کہ دوسروں کو سنائے اور آہستہ پڑھنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنائے اور یہی امام ہندوانی کا قول ہے اور یہی تفصیل ان سب چیزوں کے متعلق ہے جو بولنے سے تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا اور سجدہ تلاوت کا تلاوت سے واجب ہوجانا اور غلام کا آزاد کرنا اور طلاق دینا اور استثنا کرنا، حتی کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو (ایسے انداز میں) طلاق دی کہ اس نے اپنے کو نہیں سنایا تو طلاق واقع

نہیں ہوگی، اگر چہ اس نے (زبان ہلاکر) حروف صحیح ادا کئے ہوں اور خلاصہ الفتاوی میں ہے کہ امام جب سری نماز میں خفیہقرأت (ایسے انداز میں) کرتا ہے کہ وہاں ایک دو آدمی اسے سنیں تو وہ جہر نہ ہوگا جہر تو یہ ہے کہ سب سنیں (یعنی جو بالکل قریب ہوں وہ بھی سنیں اور جو دور ہوں وہ بھی) (بحرالرائق، جلدا، ص۳۳۶)۔

مذکورہ عبارت سے آپ کو یہ معلوم ہوگیا ہوگا کہ اگر کسی نے بسم اللہ پڑھی لیکن کان درست ہونے کے باوجود اس نے ایسے انداز میں نہ پڑھی کہ خود سنے تو گویا اس نے بسم اللہ خفیہ بھی نہیں پڑھی تو ذبح صحیح نہ ہوگی اس انداز کے ساتھ قراءت ہوگی تو نماز صحیح نہ ہوگی طلاق واقع نہ ہوگی، اگر چہ حروف صحیح ادا کئے ہوں لیکن دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ زبان کو ہلانا اور حروف کی صحیح ادائیگی کرنا ہی سری نماز وغیرہ میں ضروری ہے اگر خود نہ بھی سن سکے پھر بھی سری نماز صحیح ہوگی اور یہی بات وہ جہر کے متعلق جہری نماز کے بارے میں کہتے ہیں۔اب یہاں صرف دو مفسرین کی رائے اس کے متعلق لکھ دیتا ہوں۔

علامہ قرطبیؒ "دون الجھر" کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ؛

> **ای دون الرفع فی القول ای اسمع نفسک کما قال وابتغ بین ذالک سبیلا ای بین الجھر والمخافة و دل ھذا علی ان رفع الصوت بالذکر ممنوع:** آواز بلند نہ کریں یعنی اپنے نفس کو سنائے جیسا کہ **"وَابۡتَغِ بَیۡنَ ذٰلِکَ سَبِیۡلاً"** میں ہے یعنی جہر اور اخفا کے درمیان اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ذکر کے ساتھ آواز بلند کرنا ممنوع ہے (تفسیر قرطبی، جلد۷، ص۳۵۵)۔

یہاں بلند آواز سے علامہ قرطبی کا جہر شدید جہر مفرط مراد ہے نہ کہ جہر معتدل غور کیجئے انہوں نے **دون الجھر** کے معنی دون الرفع سے واضح کئے پھر لکھتے ہیں کہ اپنی جان کو سناؤ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور نہ سنیں بلکہ اس کے بعد خود فرماتے ہیں کہ؛

> یہ حکم ایسا ہے جیسا کہ؛ **وَلاتَجۡهَرۡ بِصَلاتِکَ وَلاتُخَافِتۡ بِهَا وَابۡتَغِ بَیۡنَ ذٰلِکَ سَبِیۡلاً** میں جہر معتدل کا حکم تو ہے البتہ جہر کامل جیسے رفع الصوت کو کہتے ہیں وہ اس آیت کی رو سے ممنوع ہے۔اور جس آیت یعنی **"وَابۡتَغِ بَیۡنَ ذٰلِکَ سَبِیۡلا"** پر جو حوالہ دیا ہے اور اس آیت کے ترجمہ میں علامہ قرطبیؒ یوں لکھتے ہیں **"نزلت و رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم متوار بمکة وکان اذا صلی باصحابه رفع صوته بالقرآن فاذاسمع ذالک المشرکون سبّوا القرآن ومن انزلہ' ومن جاء بہٖ فقال اللّٰہ**

تعالیٰ ''وَلَا تَجۡهَرۡ بِصَلَاتِكَ'' فیسمع المشرکون قرأتک وَلَا تُخَافِتۡ بِهَا عن اصحابک اسمعهم القرآن وَلَا تَجۡهَرۡ ذالک الجهر: یہ آیت ایسی حالت میں نازل ہوئی جبکہ آپ ﷺ مکہ مکرمہ میں چھپے ہوئے تھے اور جب آپ ﷺ صحابہ کرامؓ کونماز پڑھاتے تھے تو تلاوت قرآن پر آواز بلند کرتے تھے پھر جب یہ قراءت مشرکین سن لیتے تو قرآن مجید پر اور قرآن مجید نازل کرنے والے پر سب وشتم کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ قراءت ایسے جہر کے ساتھ پڑھئے ...کہ مشرکین آپکی قراءت سنیں اور نہ اس کو صحابہ کرامؓ سے چھپا کر پڑھیں (بلکہ) ان کو تلاوت قرآن سنائیں اور اس طرح جہر نہ کریں (جوآپ ﷺ پہلے کررہے تھے بلکہ اعتدال کے ساتھ جہر کریں) (تفسیر قرطبی، جلد۱۰، ص۳۴۳)

اس سے معلوم ہوا کہ "وَاذۡكُرۡ رَّبَّكَ فِيۡ نَفۡسِكَ" میں جو بات علامہ قرطبیؒ نے لکھی ہے کہ بین الجهر والمخافتة اور اس کا حوالہ بھی اسی آیت پر دیا تھا تو ان کے نزدیک جہر معتدل جائز ہے اور ان کے نزدیک رفع الصوت یعنی کامل جہر ممنوع ہے۔ نیز دیکھئے علامہ سید محمود آلوسیؒ "وَاذۡكُرۡ رَّبَّكَ فِيۡ نَفۡسِكَ" کے تحت لکھتے ہیں؛

والمراد بالجهر رفع الصوت المفرط و بما دونه نوع اخر بين الجهر قال ابن عباس رضي الله تعالیٰ عنه هو ان يسمع نفسه وقال الامام المراد ان يقع الذكر متوسطا بين الجهر والمخافة كما قال تعالیٰ وَلَا تَجۡهَرۡ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتۡ بِهَا: اور جہر سے مراد حد سے زیادہ آواز بلند کرنا ہے اور جو اس (جہر مفرط اور جہر شدید) سے کم ہو وہ جہر کی ایک اور قسم ہے اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنا سکے اور امامؒ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد متوسط ذکر ہے کہ جہر اور آہستہ کے درمیان ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے؛ وَلَا تَجۡهَرۡ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتۡ بِهَا (روح المعانی، جلد۹، ص۱۵۴)۔

یہاں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے قول سے مغالطہ نہ کھائیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہر مفرط سے جو کم ہو گیا تو وہ اس قدر جہر ہے کہ بس خود سن سکے۔ یہاں تو علامہ آلوسیؒ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے نزدیک جہر اور سر کے درمیان ذکر کی حد اس سے شروع ہو جاتی ہے کہ خود سن سکے تو اس قدر جہری آواز سے جہر کا ادنیٰ درجہ شروع ہوتا ہے

اس کا آخری درجہ اس قدر ہے کہ جہر مفرط تک نہ پہونچے ورنہ اگر حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا مطلب یہ بیان کیا جائے کہ ان کا مطلب صرف یہ ہے کہ خود کو سنا سکے تو پھر حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی تفسیر جو بخاری و مسلم وغیرہ میں صحیح طور پر ثابت ہے وہ تو یہی ہے کہ اس قدر جہر کریں کہ صحابہؓ کو سنائیں لیکن اس قدر اونچی آواز نہ ہو کہ آواز دور دور تک جائے کہ کفار و مشرکین سنیں اور وہ آپ ﷺ کو ایذاء پہونچائیں، جیسا کہ اس کا بیان خود اسی روح المعانی میں موجود ہے۔ چنانچہ " وَلاتَجْهَرْ بِصَلاتِکَ وَلاتُخَافِتْ بِهَا" کے تحت علامہ آلوسیؒ لکھتے ہیں:

اخرج احمد و البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن حبان وغیر هم عن ابن عباسؓ قال نزلت ورسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه وسلم مختف بمکة فکان اذاصلی باصحابه رفع صوتهٗ بالقرآن فاذا سمع ذالک المشرکون سبّواالقرآن ومن انزله ومن جاء بهٖ فقال اللّٰه تعالیٰ لنبیهٖ علیه الصلوٰة والسلام وَلَاتَجْهَرْ بِصَلَاتِکَ ای بقرأتک فیسمع المشرکون فیسبّوا القران وَلَاتُخَافِتْ بِهَا عن اصحابک فلاتسمعهم القرآن حتی یا خذو ا عنک وَابْتَغ بَیْنَ ذَالِکَ سَبِیْلاً: امام احمد صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور ابن حبان وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ ﷺ مکہ مکرمہ میں چھپے ہوئے تھے تو جب آپ ﷺ صحابہ کرامؓ کو نماز پڑھاتے تھے تلاوت قرآن کے ساتھ آواز کو بلند کرتے تھے جب یہ مشرکین سنتے تھے تو قرآن اور اس کے نازل کرنے والے اور اس کے لانے والے کو گالیاں دیتے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو فرمایا (وَلاتَجْهَرْ بِصَلاتِکَ وَلاتُخَافِتْ بِهَا) یعنی تلاوتِ قرآن مجید کے ساتھ (اتنی) آواز بلند نہ کرو کہ مشرکین سن لیں اور قرآن کو گالیاں دیں اور صحابہ کرامؓ سے بالکل چھپا کر بھی نہ پڑھیں کہ وہ بھی نہ سن سکیں، حتّٰی کہ وہ آپ ﷺ سے قرآن مجید کو حاصل کرسکیں (اور سیکھ سکیں) اور درمیانی راہ اختیار کریں (یعنی جہر میں اعتدال رکھیں) (روح المعانی، جلد۱۵، ص۱۹۴)۔

یہ جہر اور اخفاء کے درمیان جو تفسیر ہے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے صحیح طور پر ثابت ہے جس سے ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اختلاف جہر مفرط میں ہے نہ کہ جہر متوسط میں۔ نیز امام ابو محمد حسین بن مسعود الفراء البغویؒ "وَاذْکُرْرَّبَّکَ فِیْ نَفْسِکَ" کے تحت لکھتے ہیں کہ:

(جس کا خلاصہ یہ ہے) کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں تعلیم یہ ہے کہ سری نماز میں آہستہ اور عاجزی کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے تلاوت کریں اور دون الجھر کا مطلب یہ ہے کہ جہری نماز میں شدید جہر نہ کریں بلکہ درمیانی ایسی قراءت کریں کہ اپنے مقتدیوں کو سنا سکیں اور پھر اس کے بعد امام بغویؒ نے مجاہد اور ابن جریجؒ کا قول نقل کیا ہے کہ؛ **امر ان یذکروا فی الصدور وبالتضرع الیہ دون رفع الصوت والصیاح بالدعاء:** اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دلوں میں یاد رکھیں اور اس کی طرف گڑگڑائیں اور دعا آواز بلند اور چلاّئے بغیر کریں (معالم تنزیل)۔

اگر عبارت میں خوب غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ علماء رفع الصوت اور بلند آواز جہر مفرط اور جہر شدید اور چلاّنے کو کہتے ہیں اور یہی جہر کے لغوی معنی ہیں اور جو ذکر ودعا اور تلاوت چلاّئے بغیر ہو وہی جہر معتدل میں شمار ہے۔

ذکر جہر اور حدیث "اربعوا علی انفسکم":

علماء کی چند عبارتیں جن سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں ان پر بحث کرنے کے بعد براہ راست قرآن وحدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ اس مسئلہ کی حقیقت اور نوعیت قرآن وحدیث کی رو سے اچھی طرح واضح ہو جائے۔ ذکر جہر کے متعلق پورے ذخیرہ حدیث میں صرف ایک حدیث موجود ہے جس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جہر میں بے اعتدالی نہیں ہونی چاہیئے۔ چنانچہ حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ غزوہ خیبر کیلئے نکلے یا کہ جب آپ ﷺ غزوہ خیبر کی طرف متوجہ ہوئے اور لوگ (یعنی صحابہ کرامؓ) جب ایک وادی میں پہنچ گئے تو انہوں نے بلند آواز سے اللہ اکبر ، اللہ اکبر کہنا شروع کردیا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛

اربعوا علی انفسکم انکم لاتدعون اصم ولاغائباً انکم تدعون سمیعاً قریباً وھو معکم: اپنی جانوں پر نرمی (اور مہربانی) کرو کیونکہ تم بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ تم اس ذات کو پکار رہے ہو جو سننے والا اور قریب ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے (صحیح بخاری کتاب المغازی، جلد۲، ص۶۰۵)۔

اس حدیث کو امام بخاریؒ نے متعدد جگہ روایت کیا ہے اور امام مسلمؒ نے بھی صحیح مسلم میں نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے "**فکنا اذا علونا کبّرنا** : پس جب ہم بلندی پر چڑھتے تو تکبیر

کہتے "(بخاری کتاب الدعوات)۔تیسری روایت میں ہے؛" **لانصعد شرفاً ولانعلو شرفاً ولانهبط فی وادٍ الاّ رفعنا اصواتنا بالتکبیر**: ہم کسی بلند(یعنی ٹیلے یا پہاڑ) پرنہیں چڑھتے اورنہ کسی بلندی پر پہو نچتے اورنہ ہم کسی وادی میں اترتے مگرہم اپنی آوازوں کوتکبیر کے ساتھ بلند کرتے (یعنی ہر بلندی پر چڑھتے وقت اوراس کے اوپر پہنچتے وقت، بلندی سے وادی میں اترتے وقت ہم بلندآواز کے ساتھ **اللہ اکبر، اللہ اکبر** پڑھتے)" (بخاری کتاب القدر)۔ چوتھی روایت میں یوں آیا ہے"فلما علا علیھا رجل نادٰی فرفع صوتہٗ لا الٰہ الا اللّٰہ واللّٰہ اکبر، جب ایک آدمی ٹیلے کی چوٹی پر پہنچا تو نعرہ لگایا اورآواز بلند کے ساتھ لا الٰہ الا اللّٰہ واللّٰہ اکبر کہا (بخاری کتاب الدعوات، مسلم کتاب الذکروالدعاء)۔

مذکورہ بالا روایتوں سے یہ ثابت ہوا کہ غزوۂ خیبر کے موقع پرصحابہ کرامؓ بلندیوں پر چڑھتے اوراترتے وقت تکبیر وتہلیل کے نعرے لگاتے تھےاور چلاّ چلاّ کر **اللہ اکبر** اور **لاالٰہ الا اللہ** پکارتے تھے قابلِ غور بات یہ ہے کہ اس پر نبی کریم ﷺ نے مذکورہ الفاظ کے ذریعے کس چیز اورکس عمل سے روکا اور کیوں روکا۔اگراس کا جواب یہ دیا جائے کہ نفس جہر سے روک رہے ہیں تو یہ جواب بالکل غلط ہے کیونکہ اگرنفس جہر سے روک رہے ہیں تو غزوۂ خیبر کے بعد بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں بھی صحابہ کرامؓ حملہ کرتے وقت اوردوسرے مواقع میں بھی بلندآواز سے تکبیر کہتے تھے اورتلبیہ وتکبیر تشریق سے وادی گونج اٹھتی تھی اور" **لبّیک اللّٰھم لبّیک**: حاضرہوں اے اللہ میں حاضرہوں" کوخوب بلندآواز سے پکارتے حالانکہ یہ حاضرہونے اورجس کیلئے حاضرہوا ہےاس کا اقرار تو جتنا بھی خفیہ ہوسکے ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخاطبہ ہے حالانکہ اس وقت کسی نے یہ نہیں کہا کہ اتنے زور زور سے تلبیہ کیوں کہہ رہے ہو۔اللہ تعالیٰ تو سمیع وقریب اورتمہارے ساتھ ہیں اورنہ آپ ﷺ کی کسی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے"**اربعوا**" کی بات کومنسوخ قرار دیا ہو بلکہ اسی"**اربعوا**" کے لفظ کے ہوتے ہوئے جہراً تلاوتیں ہوتی رہیں،تکبیریں ہوتی رہیں اگرکوئی یہ کہے کہ جہر کی یہ بعض صورتیں نبی کریم ﷺ نے اس جہر سے مستثنیٰ کی ہیں اوراس کے علاوہ تمام موقعوں پرذکر جہر پر پابندی لگائی ہےتو وہ استثناء کس حدیث سے ثابت ہے یا یوں کہا ہو کہ تلاوت تو جہراً کرولیکن ذکر جہر نہ کرو۔اگرکوئی کہتا ہے"**اربعوا**"امر ہےاورامر وجوب کیلئے ہوتا ہےتو سوال یہ ہے کہ اس امر پر بعد میں کیوں عمل نہ ہوا۔العیاذ باللہ صحابہ کرامؓ نبی کریم ﷺ کی بات کو ٹھکرانے والے تھے حالانکہ اس امر کے بعد بھی جہراً تلاوتیں ہوتی رہیں،تکبیریں ہوتی رہیں۔

عرض یہ ہے کہ "**اربعوا**" کے حکم اورواقعہ میں غورکریں اورنبی کریم ﷺ کا خود اپنا عمل اورصحابہ کرامؓ کے عمل کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ حکم وجوب کیلئے نہیں بلکہ یہ "**شفقت**" کی بناء پر ہے۔صحابہ کرامؓ اس حکم کوخوب

اچھی طرح سمجھ گئے تھے اور پورا واقعہ ان کے سامنے تھا کہ جہاد کو جاتے وقت اور غالب یہی ہے کہ خیبر سے واپس آرہے تھے بلکہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے تھے، تھکے ماندے ہیں پھر چڑھتے وقت اور چوٹیوں پر پہونچتے وقت اور چوٹیوں پر سے اترتے وقت زور زور سے تکبیریں کہنا بلاشبہ اپنے آپ کو بلاوجہ مزید تھکاوٹ و مشقت میں ڈالنا ہے، بہر حال یہاں ''اربعوا'' کے حکم کی علت شفقت ہی ہے اس لئے نبی کریم ﷺ نے فرمایا "اربعوا علی انفسکم" یعنی اپنی جانوں پر آسانی کرو۔ اس کے بعد یہ جملے عموماً محاوارت کے طور پر بھی بولے جاتے ہیں۔ جیسا کہ کوئی آپ کے سامنے بہت زور زور سے بولتا ہے اور تم اس کو کہتے ہو کہ آرام سے بولو میں بہرہ تو نہیں اور یہ ایک تنبیہ ہوتی ہے ورنہ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرامؓ اس بات کو تو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر اور قریب ہیں کیونکہ یہ واقعہ تو مدینہ منورہ کا ہے اور مکہ مکرمہ میں قرآن کی جتنی سورتیں اور آیتیں نازل ہو چکی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے وہ سمیع و بصیر ہے وغیرہ وغیرہ۔ لہذا ان الفاظ سے نبی کریم ﷺ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ آخر ذکر اور تکبیریں تو آرام سے کرنی بھی جائز ہیں، تو جب ضرورت نہ ہو تو بلاوجہ اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالتے ہو۔ لہذا اپنے اوپر آسانی کرو اور مہربانی اور نرمی کرو یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ یہ شفقت کیلئے ہیں ورنہ ذکر جہر میں ہر کوئی جانتا ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں سناتا بلکہ وہ خود اپنے آپ کو سناتا ہے اور خود اپنے دل اور اپنے آپ کو جگاتا ہے نیز صحابہ کرامؓ چونکہ ایسے موقعوں میں جہراً تکبیریں کہتے تھے اس لئے آپ ﷺ نے ایک صورت یہ بھی بتلا دی کہ ایسے مواقع میں یہ بھی جائز ہے کہ آہستہ آواز سے تکبیر و تہلیل کی جائے ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر نبی کریم ﷺ ان کو کچھ بھی نہ کہتے تو سفر کے وقت ٹیلوں پر چڑھتے اور اترتے وقت جہراً ذکر کرنا سنت قرار دیا جاتا اور جس کی وجہ سے امت مشقت میں پڑ جاتی تو نبی کریم ﷺ نے بتلا دیا کہ جہر کے بجائے سر بھی جائز ہے۔

نیز "اربعوا" کے معنی یہ نہیں کہ چپکے چپکے پڑھتے رہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر آسانی کرو اپنی جانوں کو مشقت میں نہ ڈالو اس کو جہر معتدل کہتے ہیں کہ اس قدر جہر نہ ہو جس سے مشقت میں پڑ جاؤ یا اس سے زیادہ مشقت اٹھانا پڑے جیسا کہ علامہ ابن حجرؒ فتح الباری میں اس کے معنی یوں بیان کرتے ہیں؛

اربعوا لاتجهدوا انفسكم : نرمی کرو اور اپنے نفسوں کو مشقت میں نہ ڈالو (فتح الباری، جلد ۱۱ ص ۱۹۱)۔

اور اس پر ''بہرے اور غائب'' کے الفاظ دلالت کرتے ہیں کیونکہ عموماً جب بہرے یا جب کوئی شخص گم ہو جائے اور نظروں سے غائب ہو تو اس کو نعرے لگائے جاتے ہیں۔ تو یوں نبی کریم ﷺ نے نعرے لگانے سے روکا کہ اللہ

تعالیٰ کو ایسے نہ پکارو جیسا کہ کوئی بہرے اور غائب کو پکارتا ہے یہ تو واضح ہے کہ بہرے اور غائب کو نعرے اور چیخ کر پکارا جاتا ہے۔

بلا شبہ ایسی تیز آواز نہ صرف یہ کہ آواز نکالنے والے کی صحت اور بدن کیلئے مضر ہے بلکہ کان اور دماغ کو تھکانے اور دردسر کا باعث بن جاتی ہے آج کل جلسوں میں جو نعرے لگائے جاتے ہیں اور لاؤڈ سپیکروں میں رات دن جو دیوہیکل آوازیں نکالی جاتی ہیں ان آوازوں سے خود اپنے گلے پھاڑنے کے ساتھ عام لوگوں کیلئے بھی تکلیف اور ایذاء کا باعث بن رہے ہیں۔ بلا شبہ بلاضروت ایسے نعرے لگانا جبکہ اس کیلئے کوئی داعیہ اور ضرورت موجود نہ ہو مثلاً اذان میں ضرورت ہے یا جہاں دین کا اظہار کرنا ہو، یا دشمن پر رعب جمانا ہو یا کسی منتشر فکر اور وسوسوں کا علاج مقصود ہو وغیرہ تو اس کے بغیر بلا وجہ زیادہ زور زور سے ذکر اور تکبیر کر کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا صحیح نہیں ہے۔ خصوصاً جب یہ جہر دوسروں کو ایذاء اور ان کی نماز وغیرہ میں تشویش کا سبب بنے۔

حدیث "اربعوا" اور محقّقین علماء :

اب یہاں "اربعوا" اور اسی حدیث کے متعلق محقّقین علماء کی رائے بھی پڑھ لیجئے۔ حضرت امام نوویؒ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں؛

"اربعوا" کے معنی "ارفقوا" نرمی اور آسانی کرو آخر میں فرماتے ہیں کہ؛ **ففيه الندب الى خفض الصوت بالذكر اذالم تدع حاجة الى رفعه فانه اذا خفضه كان ابلغ فى توقيره وتعظيمه فان دعت حاجة الى الرفع رفع كما جاء ت به احاديث:** پس اس حدیث میں اس بات کی طرف رہنمائی ہے کہ جب بلند آواز کی کوئی ضرورت نہ ہو تو ذکر میں آواز پست کرنا مستحسن (یعنی اچھا) ہے۔ کیونکہ آہستہ آواز میں اس کی توقیر و تعظیم زیادہ ہے البتہ اگر بلند آواز سے ذکر کرنے کی ضرورت ہو تو پھر بلند آواز سے ذکر کرنا چاہیئے جیسا کہ احادیث میں آیا ہے (شرح النووی علی صحیح مسلم، جلد۲، ص ۳۴۶)۔

اس حدیث میں "اربعوا" کا جو امر ہے اس کو حضرت امام نوویؒ نے بھی استحباب پر محمول کیا ہے یہ امر استحبابی ہے نہ کہ وجوب کیلئے بلکہ فرماتے ہیں کہ پست آواز مندوب ہے کہ اس میں تعظیم و توقیر زیادہ ہے یہ بات بالکل صحیح ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں "رفع الصوت "بلند آواز کے مقابلہ میں خفض الصوت "پست آواز" آجاتی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ جہر نہ کرے بلکہ مطلب یہی ہوتا ہے کہ آواز کو نیچے کیا جائے کیونکہ صوت کے معنی آواز کے ہیں اور جو آواز جہر شدید سے پست اور کم ہو تو یہ آواز جہر معتدل اور جہر متوسط کہلاتی ہے۔ اور پھر "اذالم تدع حاجة الى

الرفع‘‘ الفاظ سے یہ بھی بتلا دیا کہ جب بلند آواز سے ذکر کرنے کی ضرورت یا کوئی اور ضرورت پیش آئے مثلاً دین کے اظہار کیلئے ہو اپنی نینداور دل بیدار کرنے کیلئے اور یکسوئی پیدا کرنے کی حاجت ہو، یہاں "حاجة" نکرہ ہے جس کے معنی کوئی بھی حاجت، کوئی ضرورت ہوتو پھر بلند آواز مندوب ہے۔ یہ صرف حضرت امام نوویؒ کی تحریر میں نہیں بلکہ علماء احناف اور تقریباً تمام مسالک اور مذاہب کے علماء کی تحریروں میں پایا جاتا ہے۔

میرا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کسی عالم نے "خفض الصوت" پست آواز سے مراد "چپکے چپکے" ذکر کرنا نہیں لیا ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ خفض الصوت کا مطلب اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بالکل واضح ہے کہ کوئی عالم کبھی اس کو ’’چپکے‘‘ کے معنی میں لے لیتا ہے تو یہ اس کی خاص اصطلاح ہوگی ورنہ رفع الصوت کے مقابلہ میں خفض الصوت کے معنی یہی ہے کہ آواز ہومگر زیادہ اونچی نہ ہو بلکہ معتدل یا پست ہو۔ کیا آپ جب کسی کے ساتھ پست آواز میں باتیں کرتے ہیں تو چپکے چپکے کرتے ہیں یا جب کوئی بہت اونچا بولتا ہو اور تم اس کو کہتے ہو کہ آواز پست کرو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ چپکے چپکے کہو بلکہ یہی ہوتا ہے کہ زیادہ زور زور سے مت بولو۔ واللہ اعلم۔

اس حدیث کے "اربعوا" والے حکم کو صرف امام نوویؒ نے نہیں بلکہ بہت سے فقہاء اور محدّثین نے ندب یا شفقت پر محمول کیا ہے اور یہ اس لئے کہ حدیث کا واقعہ اور الفاظ صاف صاف بتارہے ہیں کہ یہ حکم شفقت یا ندب کیلئے ہے نہ کہ وجوب اور ذکر جہر کے عدم جواز کیلئے۔ مثلاً حضرت شیخ عبدالحق محدّث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ؛

> اے مردمان نرمی واسانی کنید بر نفسہائے خود زیرا کہ شمائے نمے خوایند کرد غائب رامضون۔ "اربعوا" دلالت دارکہ منع از جہت شفقت است نہ از جہت جواز: اے لوگوں اپنے نفس پر نرمی اور آسانی کرو کیونکہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے، اس مضمون میں لفظ "اربعوا" اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ ﷺ کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا نہ کہ اس وجہ سے کہ جہر جائز نہیں۔

اور حضرت شاہ ولی اللہؒ قادریہ کے اشغال کے متعلق لکھتے ہیں کہ؛

> **فاول ما یلقی لہ الجہر بذکر اللّٰہ تعالیٰ والمراد بھذا الجہر ھو غیر المفرط فلامنافاۃ بینہ و بین مانھی رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم حیث قال اربعوا علی انفسکم**: مشائخ قادریہ سب سے پہلے ذکر بالجہر کی تلقین کرتے ہیں

اوراس جہر سے مراد ہے کہ جہر میں افراط نہ ہواسی وجہ سے یہ ذکر بالجہر اس حدیث کے منافی نہیں ہے جس میں فرمایا ہے کہ اپنے نفسوں کے ساتھ نرمی کرو (القول الجمیل)۔

حضرت علامہ عبدالحیؒ لکھنویؒ اس حدیث کے متعدد جوابات دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ؛

احدھا ان الامر اربعوا لیس لوجوب حتّٰی یکرہ الجھر او یحرم کیف ومعنی الربع ینبئ عن ان الامر انما ھو للتیسیر علیھم: ان دونوں میں ایک جواب یہ ہے کہ یہاں امروجوب کیلئے نہیں حتّٰی کہ جہر کومکروہ یا حرام قرار دیا جائے یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ حالانکہ اربعوا کے معنی خوداس بات کی نشان دہی کرتے ہیں کہ یہاں حکم صرف ان پرآسانی کیلئے کیا گیا ہے (سباحۃ الفکر، ص۱۴)۔

اس کے بعد حضرت علامہ لکھنویؒ نے اپنی اس بات کی تائید میں متعدد حوالے نقل کر کے اس حدیث کا دوسرا جواب یوں دیا ہے کہ؛

وثانیھا بان جھر ھم کان مفرطاً کما یدل علیہ سیاق بعض الروایات دوسرا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ کے جہر میں افراط تھا [1] جیسا کہ اس پر بعض روایات دلالت کرتی ہیں۔ حضرت لکھنویؒ پھر اس کے بعد کچھ روایتیں اس پر بیان کر کے آخر میں ایک تیسری وجہ بھی بتلاتے ہیں کہ؛ **وجہ ثالث ھو انہ لو لم یمنعھم رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم بل قررھم علیہ لتوھموا ان رفع الصوت بالذکر فی السفر وعند الصعود مسنون فان السنیتہ کما ثبت بالفعل والقول تثبت بالتقریر ولیس کذالک فلذالک نھی رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم عنہ سداً للذرائع وتیسیراً علی الامۃ لادلالۃ علی منع الجھر مطلقا.**

تیسرا جواب یہ ہے کہ؛

اگر رسول اللہ ﷺ صحابہ کرامؓ کو منع نہ فرماتے بلکہ اس جہر اور بلند آوازوں پر رہنے دیتے تو صحابہ کرامؓ اور بعد میں آنے والی امت یہ وہم کرتے کہ سفر میں اور ٹیلے پر چڑھتے وقت بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنا مسنون ہے کیونکہ سنت جس طرح نبی کریم ﷺ کے فعل اور قول سے ثابت ہوتی ہے اسی طرح تقریر (یعنی آپ ﷺ کے سامنے کوئی کام ہورہا ہو اور

---

[1] یعنی بہت زیادہ بلند آواز اور حد سے متجاوز انداز یعنی شدید جہر کر رہے تھے۔

آپ ﷺ اس کواسی طرح کرنے دیں) سے بھی ثابت ہوتی ہے، حالانکہ یہ سنت تو نہیں لہٰذا اس لئے رسول اللہ ﷺ نے اسے سدّاً للذرائع کیلئے اورامت پر آسانی کیلئے (تاکہ امت بلند آواز کے ذکر کو سنت نہ قرار پائے) منع کیا اوراس میں مطلقاً ذکر جہر روکنے کی کوئی دلالت نہیں ہے (سباحۃ الفکر،ص۱۴تا۱۵)۔

حضرت علامہ شبیر احمد عثمانیؒ فتح الملھم میں لکھتے ہیں کہ؛

اما حدیث انکم لاتدعون اصم ولاغائباً محمول عندی علی الافراط ای حدیث انکم لاتدعون اصم ولاغائباً : وہ میرے نزدیک بلند آواز میں افراط (یعنی حد سے متجاوز یعنی جہر شدید اور جہر مفرط پر محمول ہے) (فتح الملھم، جلد۲، ص۱۷۲)۔

علامہ خیر الدین رملیؒ اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں کہ؛

فان قلت صرح فی الخانیۃ بان رفع الصوت بالذکر حرام لقولہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم لِمن رفع صوتہ بالذکر انک لاتدعوا اصم ولاغائباً و قولہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم خیرالذکر الخفی لانہ ا بعد من الریاء واقرب للخضوع محمول علی الجھر المضر : پس اگر تم یہ کہو کہ فتاویٰ خانیہ[1] (یعنی فتاویٰ قاضی خان) نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ بلند آواز سے ذکر حرام ہے کیونکہ آپ ﷺ نے ان لوگوں کو فرمایا جو بلند آواز کے ساتھ ذکر کرتے تھے کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے نیز آپ ﷺ نے (ایک دوسری حدیث میں) فرمایا کہ بہترین ذکر خفی ہے کیونکہ یہ ریاء کاری سے زیادہ دور ہے اور عاجزی کے زیادہ قریب ہے تو میں (جواب میں) کہتا ہوں کہ یہ (قاضی خان کا) کلام اس جہر پر محمول ہے جو فاحش اور مضر ہو (فتاویٰ خیریہ علی ھامش تنقیح الحامدیہ، جلد۲، ص۲۸۲تا۲۸۳)۔

علامہ کردریؒ وغیرہ اور علامہ شامیؒ وغیرہ نے بھی اس حدیث کے متعلق یہی لکھا ہے کہ؛ یہ حدیث مطلقاً ذکر جہر کی ممانعت کی دلیل نہیں ہوسکتی جیسا کہ ان فقہاء کے مفصل حوالے پہلے گذر چکے ہیں۔

حضرت سید علامہ آلوسیؒ اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ؛

محمول علی ان النھی المستفا د التزاماً من امر اربعوا الذی بمعنی ارفقوا

---

[1] فتاویٰ قاضی خان کا اپنا فتویٰ پہلے گذر چکا ہے وہ آپکے سامنے ہے اس کو دیکھئے۔

ولاتجهدوا انفسكم مراد به النهي عن المبالغة في رفع الصوت: یہ حدیث اس بات پر محمول ہے کہ "امر اربعو ا " جو کہ نرمی اور اپنی جانوں کو مشقت میں نہ ڈالو کے معنی میں ہے اس سے التزاماً جو نہی مستفاد ہوتی ہے وہ یہ کہ اس سے بلند آواز میں مبالغہ مراد ہے (روح المعانی، جلد۱۶، ص۱۶۳)۔

یعنی اس سے اپنی جانوں پر نرمی اور اپنی جانوں کو مشقت میں نہ ڈالو سے جو نہی مستفاد ہوتی ہے یہ نہی مطلقاً ذکر جہر سے نہیں بلکہ شدید جہر اور زیادہ بلند آواز سے روکا گیا ہے بلا شبہ یہی بات اس حدیث سے معلوم ہوئی ہے کہ صحابہ کرامؓ کو بلا ضرورت چیخنے اور چلّانے سے روکا گیا ہے نہ کہ جہر سے۔

حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں کہ؛

ليس فيه النهي من الجهر بل فيه كونه لغواً لان الذى تدعونه اقرب اليكم من حبل الوريد فلاتلقوا انفسكم في العناء ففيه اجزاء السر لاالنهي عن الجهر: اس حدیث میں جہر سے نہیں روکا گیا ہے بلکہ اس میں بتلایا کہ جہر لغو ہے کیونکہ جس کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری شہ رگ سے بھی قریب ہے تو اپنے آپ کو بلا وجہ مشقت میں نہ ڈالو۔ لہذا اس حدیث میں یہ تعلیم نہیں کہ جہر ناجائز ہے بلکہ یہ اس کی تعلیم ہے کہ ذکر سراً (چپکے چپکے) بھی جائز ہے (فیض الباری، جلد۴، ص۱۳۴)۔

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ؛

قال علیہ السلام "**اربعوا على انفسكم** "اور یہ بھی ذکر جہر ہی ہے "رفق" کو فرمایا ہے گلا پھاڑنے سے منع فرمایا (فتاویٰ رشیدیہ، ص۵۹۶)۔

یہ بات بالکل درست وصحیح ہے کیونکہ نفس کو مشقت اور تکلیف میں اس وقت ڈالا جاتا ہے جبکہ اذان کی طرح اونچی آواز سے چیخ چیخ کر تکبیر وتہلیل کی جائے۔ جہر معتدل میں نفس کو تکلیف ہرگز نہیں ہوتی بلکہ بشاشت ہوتی ہے۔

حدیث اربعوا کا خلاصہ:

مذکورہ بالا حوالوں سے "حدیث اربعوا" اور تاویلات کا خلاصہ یہ ہوا؛

(الف) حدیث کے مضمون اور تمام روایتوں پر نظر ڈالی جائے تو ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرامؓ کی آوازیں حد اعتدال سے بڑھ گئیں تھیں اور اپنی جانوں کو زور زور کی آواز سے مشقت میں ڈال دیا تھا۔ جس کی وجہ سے نبی کریم ﷺ نے "اربعوا" کے جملے ارشاد

فرمائے تو یہاں منع یا روکنا بے اعتدالی سے ہے نہ کہ نفسِ جہر اور جہر معتدل سے اور منع بھی شفقتاً ہے نہ کہ فرض یا واجب۔ جیسے کہ خود "اربعوا : نرمی کرو" کا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے۔

(ب) آواز اس قدر اونچی نہ ہو جیسے کوئی بہرے یا گم شدہ اور غائب شخص کو چلاّ چلا کر پکار رہا ہو۔ تو یہاں جہر مفرط سے منع کیا جا رہا ہے۔

(ج) اس قدر جہر سے اسلئے منع کیا کہ جنگ اور لڑائی کا موقع تھا اور یہی جہر کسی مصیبت کا پیش خیمہ بن سکتا ہے، جیسا کہ لڑائی کے ایسے موقعوں میں جرس اور گھنٹی منع ہے۔ لیکن اس تیسرے جواب پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ غزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے اور مدینہ منورہ کے قریب ہو چکے تھے اس لئے دشمن کا خطرہ باقی نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ تیسرا جواب اتنا کمزور نہیں کیونکہ حدیث میں اس بات کی رہنمائی ضرور ملتی ہے کہ ایسے موقعوں پر خواہ لڑائی کے لئے جاتے وقت ہو یا واپس آتے وقت۔ راستوں میں زور زور کی آواز سے ذکر وغیرہ نہ کریں تا کہ دشمن وغیرہ کو ٹھکانوں کی اطلاع نہ ہو جائے۔ نیز دشمن موقع پا کر تعاقب بھی کر سکتا ہے، بارہا ایسا ہوا کہ شکست کے بعد دشمن تعاقب کرتا ہے اور وہ اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کرتا ہے۔ واللہ اعلم۔

(د) چوتھی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جہر سے اس لئے روکا تا کہ وہ سفر میں گھاٹیوں ٹیلوں پر چڑھتے اور اترتے وقت جہری ذکر و تکبیر کو مسنون نہ سمجھیں، اس لئے فرمایا کہ اپنی نفسوں پر نرمی کرو یعنی اختیار دیا کہ جہر بھی جائز ہے سرّ بھی جائز ہے۔

(ر) پانچویں وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس میں جہر کی ممانعت نہیں بلکہ سرّ کی بھی اجازت دے دی گئی۔

بہر حال حدیث کا مضمون آپ کے سامنے ہے اور واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، حدیث قطعاً نفسِ جہر کے منع پر دلالت نہیں کرتی بلکہ شفقت پر دلالت کرتی ہے اور تجربہ شاہد ہے کہ طویل مسافتوں اور تھکاوٹ کی حالت میں اونچی بات سے بھی تکلیف ہوا کرتی ہے، اور سانس رک جاتا ہے اور ایسی صورت میں ہمارے محاورہ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آرام سے بات کرو کہ میں کوئی گونگا بہرا تو نہیں۔

یہاں بھی مطلب اور حدیث سے مستفاد یہی ہے کہ اپنی جانوں پر رحم کرو، اور اتنا اونچا ذکر نہ کرو جو تمہیں نقصان پہنچائے، تو یہ حکم شفقت پر محمول ہوا واللہ اعلم۔ اور حدیث کے الفاظ سے بالکل یہی ظاہر ہے البتہ اس میں

یہ احتمال بھی ہے کہ جہرِ مفرط سے منع کیا جا رہا ہے کہ جہاں جہر شدید کی کوئی ضرورت نہ ہو وہاں جہرِ شدید فضول اور لغو ہے اور بلا وجہ اپنے آپ کو ایذاء اور تکلیف میں مبتلا کرنا ہے۔ واللہ اعلم۔

ذکرِ جہر کے خلاف قرآن مجید سے استدلال اور اس پر بحث

مذکورہ بالا چند حوالوں سے اختلاف کی نوعیت معلوم ہو چکی ہے اب اس کے متعلق قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ؛

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةًط اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ : تم اپنے پروردگار سے دُعائیں مانگو، گڑگڑاتے ہوئے اور پوشیدگی میں بھی بلاشبہ (اللہ تعالیٰ) ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو حد سے گذر جانے والے ہیں (اعراف، ۵۵)۔

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ کا مطلب کیا ہے؟

اس کے متعلق مفسرین میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، بعض علماءِ تفسیر فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف دُعا ہے لیکن "اُدْعُوْا رَبَّكُمْ" سے مراد عبادت بھی لیا جائے تو پھر بھی دُعا اس میں شامل ہی ہے کیونکہ دُعا عبادت ہے بلکہ عبادت کا مغز ہے۔

تَضَرُّعًا کے معنیٰ:

''ضراعۃ'' کے معنی عاجزی، خوشامد، تملق کے ہیں اس کے ضمن میں فرمانبرداری کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے اور تضرّع باب تفعُّل سے ہے جو تکلف، مبالغہ اور اظہار کیلئے مستعمل ہوتا ہے، لہذا تضرّع کے معنی صرف عاجزی کے نہیں بلکہ تضرّع عاجزی کے اظہار کو کہا جاتا ہے، اور یہ اظہار حرکات اور ارادوں، زبان اور الفاظ سے بھی ہوتا ہے۔ اور بہت سے مفسرین نے بھی تضرّع کے معنی تذلل، عاجزی کے اظہار اور اعلان سے کیا ہے، چنانچہ سورۃ اعراف کی اسی آیت کے تحت مفسرین نے تَضَرُّعًا کے معنی اظہار تذلل اور اظہار ذلِّ النفس تذللاً ظاہرا وغیرہ جیسے الفاظ سے کرتے ہیں، اور اردو تراجم میں اس کیلئے گڑگڑاتے ہوئے، آہ وزاری کرتے ہوئے، تذلل ظاہر کرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ گڑگڑانے اور آہ وزاری میں بھی جہر ہوتا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تضرّع کے اندر خود جہر اور اظہار پایا جاتا ہے، اور اظہار تذلل اور تذلل ظاہر کرتے ہوئے وغیرہ میں تو لفظ اظہار جہر کی دلیل ہے۔ تو گویا دُعا اور عبادت میں عاجزی اور اپنی ذلت درماندگی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔

تَضَرُّعًا کے معنی میں جہر:

اور تضرّ ع میں عاجزی کے ساتھ جہر یا اعلان کا شامل ہونا صرف لغوی طور پر نہیں بلکہ سورۃ اعراف سے قبل سورۃ انعام میں اسی لفظ تضرّ ع کا معنی مفسرین نے اعلان یا جہر بیان کیا ہے، چنانچہ کفّار و مشرکین کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے؛

قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَه' تَضَرُّعًاوَّ خُفْيَةً ج لَئِنْ اَنْجٰنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ: کہہ دو تمہیں جنگل اور سمندر کے اندھیروں سے کون بچاتا ہے جب تم اسے گڑگڑاتے ہوئے بھی اور پوشیدہ بھی پکارتے ہو کہ اگر ہم کو اس آفت سے بچالے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں سے ہوں گے (انعام،٦٣)۔

سورۃ انعام کی اس آیت مبارکہ میں بعض علماء اور مفسرین نے تضرّ عًا کا ترجمہ اعلانية سے بھی کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ بھی اور پوشیدہ طور پر بھی پکارتے ہو [1] اور بعض نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ؛ معلنين اور مسرّين یعنی اللہ تعالیٰ کو علانیہ اور چھپا کر پکارنے والے ہوں [2] اور بعض مفسرین اس کے معنی اعلانًا و اسرارًا سے کیے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو اعلانًا اور اسرارًا بھی پکارتے ہو [3] اور بعض مفسرین نے اس کے معنی جهراً و سرّاً ، کیا ہے "اللہ تعالیٰ کو جہراً اور سرّ اً پکارتے ہو" [4] اور حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ اپنی تفسیر بیان القرآن میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں؛"(کبھی) تذلل ظاہر کرتے (اور کبھی) چپکے چپکے" [5] اسی طرح اور بھی بہت سے مفسرین نے تضرّ عاً کے معنی اعلان یا جہر وغیرہ سے کیا ہے، بلکہ بعض مفسرین نے سورۃ اعراف کے اُدْعُوْا رَبَّكُمْ میں بھی تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَة کے متعلق سرّاً وعلانيه کے الفاظ استعمال کیے ہیں [6] اور درمنثور میں حضرت قتادہؓ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں "التضرّعُ علانية والخفيةُ سر : تَضَرُّعًا کے معنی علانیہ کے اور خفیہ کے معنی چپکے چپکے کے ہیں" [7] اس طرح کے الفاظ سورۃ اعراف میں بھی ہیں جس میں مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ تم تضرّ عاً

---

[1] دیکھئے تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباسؓ، ص ١٠٦ اور تفسیر جلالین، ص ١١٧۔

[2] دیکھئے تفسیر بیضاوی، ص ٢٥٧، جواہر القرآن للشیخ طنطاویؒ، جلد ٢، ص ٣٩، تنویر الاذھان من تفسیر روح البیان، جلد ١، ص ٤٨١، تفسیر مدارک، جلد ١، ص ٢٥)۔

[3] دیکھئے بیضاوی، ص ٢٥٧ اور روح المعانی، جلد ٧، ص ١٧٩، جامع البیان، ص ١٩٦۔

[4] دیکھئے تفسیر ابن کثیر، جلد ٢، ص ١٣٩۔　[5] دیکھئے بیان القرآن، ص ٣٨٢۔

[6] دیکھئے تنویر المقیاس، ص ١٦٩، نظم الدرر وغیرہ۔　[7] دیکھئے درمنثور، جلد ٣، ص ٩٢۔

اورخفیہ دونوں طور پر اللہ تعالیٰ کو پکارو۔تو اس آیت کریمہ میں اس بات کی اجازت ہے کہ خواہ جہراً گڑگڑانے کی صورت میں ہو یا چپکے چپکے ہو دونوں میں اصلاً کوئی قباحت نہیں اور دونوں صورتیں اس آیت کریمہ سے ثابت ہیں۔اسی آیت سے اگر جہری دُعا کی نفی ہوتی تو علماء کرام یہ نہ کہتے کہ دُعا خفیہ ہی افضل ہے اور بعض علماء جہری اور سری دُعا کی افضیلت میں وقت اور شخص کے لحاظ سے مختلف نہ ہوتے۔اور پھر علماء کی ان تصریحات کا مطلب کیا ہوا کہ دُعا میں چلاّ نا اور نعرے لگانا مکروہ ہے پھر تو اگر کوئی بغیر چلاّئے اور نعرے لگاتے ہوئے معتدل جہر بلکہ ادنیٰ جہر کے ساتھ بھی دُعا کرے تو وہ بھی جائز نہ رہے گی۔حالانکہ قنوت نازلہ اور صلوٰۃ استسقاء وغیرہ جیسے مواقع میں جہرًا دُعائیں مانگی جاتی ہیں اور بالاجماع یہ جائز ہیں۔نیز اگر "**اُدْ عُوْا رَبَّکُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْیَۃ**" کا حاصل معنی یہی ہوتے کہ ذکر، دُعا صرف سری اور چھپی ہی ہوسکتی ہے تو پھر صحابہ کرامؓ ٹیلوں اور گھاٹیوں پر چڑھتے وقت اور اس پر پہونچتے وقت جیسے اوقات میں کیوں تکبیر اور تہلیل کے نعرے لگاتے حالانکہ یہ آیت کریمہ تو مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے جب قرآن مجید کا حکم پہلے سے موجود تھا پھر "**اربعوا** "کے الفاظ کی کیا ضرورت تھی کہ "اپنے اوپر نرمی کرو" پھر تو یوں فرماتے جب قرآن مجید کے رو سے دُعا اور ذکر میں جہر ممنوع یا حرام ہو چکا ہے پھر تم قرآن مجید کی مخالفت کیوں کر رہے ہو۔یہ بات تو ظاہر ہے کہ دُعا کا یہی فطری طریقہ ہے کہ انسان گڑگڑاتا بھی ہے اور چپکے چپکے بھی مانگتا ہے،لہذا حق اور سچ یہی ہے کہ صرف "**تضرعًا اور خفیہ** "سے یہ قطعًا معلوم نہیں ہوسکتا کہ جہرًا اگڑگڑانا ممنوع یا ناجائز ہے۔البتہ علماء کرام بلند آواز یعنی بہت تیز آواز نکالنے کے متعلق جو یہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت بلاضرورت اور بلاکسی حاجت کے مکروہ یا ناجائز ہے تو "**تَضَرُّعًا وَّ خُفْیَۃ**" کی وجہ سے نہیں کہتے بلکہ دوسری وجوہ اور نصوص کی بناء پر فرماتے ہیں وہ وجوہ مندرجہ ذیل ہیں۔

...... اس آیت کریمہ کے آخر میں "**اِنَّہ‘ لَایُحِبُّ الْمُعْتَدِیْن**: بے شک وہ حد سے گذر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا" حد سے گذر جانے والے لوگ کون ہیں؟ تو اس میں بعض علماء نے دوسرے امور کے ساتھ یہ بھی شامل کیا ہے کہ چونکہ چلاّ چلاّ کر دُعا مانگنے سے وقار اور اللہ تعالیٰ کی توقیر اور تعظیم میں کمی معلوم ہوتی ہے یا اس کی رعایت باقی نہیں رہتی اس لئے یہ بھی اس میں شامل ہے۔چنانچہ ابن جریجؒ کہتے ہیں؛"**یکرہ رفع الصوت والنداء والصیاح فی الدُّعا** : دُعا میں آواز بلند کرنا اور نعرے لگانا اور چلاّ نا مکروہ ہے"[1] اور تفسیر قرطبی میں ہے کہ "**والاعتداء فی الدُعاء علی وجوہ منھا الجھر الکثیر**

[1] دیکھئے ابن کثیر، جلد۲، ص۲۲۱، تفسیر مظہری، جلد۳، ص۳۶۳۔

والصیاح.........الخ : دُعا میں حد سے تجاوز کے چند وجوہ ہیں ان میں زیادہ جہراور چلاّ نا (بھی) ہے" [1] اسی طرح بہت سے علماء کرام دُعا کے متعلق یہی فرماتے ہیں کہ اس میں چلاّ نا نعرے لگانا یعنی جہر شدید مکروہ ہے اوران میں سے بعض علماء کرام ایسے ہیں کہ چلاّ نے اور جہر مفرط کی کراہت کوصرف دُعا کے ساتھ خاص کرتے ہیں جیسا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بیان بھی آئے گا۔

...... دُعا وذکر میں زیادہ زوردارآ واز کی کراہت کے جو علماء قائل ہیں اس کی دوسری وجہ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ ہے وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَاتَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ: اور یادکرا پنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کرتا ہوااور ڈرتا ہوا، اور یادکرتا رہ صبح ،شام بلند آواز کی نسبت ہلکی آواز سے اورغافلوں سے نہ ہو(اعراف،۲۰۵)۔

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ میں ذکر کا جوحکم ہے اس سے مراد کون سا ذکر ہے؟ بعض علماءِ تفسیر اس ذکر سے مرادصرف تلاوتِ قرآن لیتے ہیں پھران میں سے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد مقتدی کی قراءت ہے کہ اس کو چاہیئے کہ وہ بھی امام کے ساتھ چپکے چپکے پڑھے لیکن یہ توجیہ بہت کمزور ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس میں امام کوتلاوت کے آداب بتلائے جاتے ہیں۔

...... اور جمہور علماء اس حکم میں تمام اذکار کو شامل کرتے ہیں، تلاوت تسبیح ، تہلیل، تکبیر، استغفار وغیرہ تمام اذکار اس حکم میں شامل ہیں۔ چنانچہ علامہ ابوالبرکات ،عبداللہ ابن احمد نسفی حنفیؒ فرماتے ہیں کہ "هو عام في الاذكار من قراة القرآن والدُّعاء والتسبيح والتهليل وغير ذالك: یہ حکم تمام اذکار کے متعلق ہے قراءت قرآن، دعا، تسبیح وتہلیل وغیرہ سب شامل ہیں" [2] اسی طرح تفسیرات احمدی، تفسیر بیضاوی، تفسیر صاوی، تفسیر ابوسعود وغیرہ تمام مفسرین نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں ذکر کا جوحکم ہے وہ تمام اذکار، تلاوتِ قرآن ،تہلیل، تسبیح دُعا وغیرہ سب کو شامل ہے، آیت کریمہ کے معنی ومفہوم پر انشاءاللہ تعالیٰ پوری بحث آجائیگی۔

...... جہر شدید کے عدمِ جواز یا کراہت کیلئے تیسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد

---

[1] دیکھئے تفسیر قرطبی، جلد ۷،ص ۲۲۶۔　　[2] دیکھئے تفسیر مدارک، جلد ۲،ص ۹۲۔

مبارک ہے؛ وَلاتَجْهَرْ بِصَلاتِکَ وَلاتُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِکَ سَبِيْلاً: اپنی نماز (یا دُعا) نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت زیادہ پست بلکہ ان کے درمیان کی راہ اختیار کرو (بنی اسرائیل، ۱۱۰)۔ صلوٰۃ سے مراد بعض علماء دُعا لیتے ہیں اور اسی آیت کا پہلا حصہ اس پر قرینہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس آیت کے پہلے حصہ میں ہے کہ " کہہ دو (اے پیغمبر) اللہ کہہ کر پکارو یا رحمٰن کہہ کر پکارو جس نام سے بھی پکارو اس کیلئے سب اچھے نام ہیں" اور اس کے بعد مذکورہ بالا آیت شروع ہوتی ہے۔ نیز صحیح حدیث سے اس کی تفسیر یہ ثابت ہے کہ اس سے مراد دُعا ہے اور بعض مفسرین اس سے مراد نماز میں تلاوت لیتے ہیں اور ان کیلئے بھی صحیح حدیث موجود ہے اس لئے تقریباً اس پر علماء کا بالآخر اتفاق ہورہا ہے۔ کہ یہ آیت دُعا و ذکر اور تلاوت سب کو عام ہے لہذا جو علماء شدید جہر کے بلاضرورت کے قائل نہیں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں دون الجهر ہے اور وَلاتَجْهَرْ بِصَلاتِکَ اور تُخَافِتُ بِهَا میں بھی درمیانی جہر اور معتدل جہر کا حکم ہے حدیث "اربعوا علی انفسکم : اپنے نفسوں پر نرمی (اور مہربانی) کرو" میں بھی شدید جہر اور بلند آواز سے روکا گیا ہے۔ اس لئے بلا وجہ جہرِ شدید مکروہ ہے یا غیر مستحب ہے۔ جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ؛ "هکذا يستحب ان نداءً وجهراً بليغًا" مستحب یہ ہے کہ نعرہ (کے انداز میں) اور بلیغ (یعنی شدید) جہر کے ساتھ نہ ہو[1] (تفسیر ابن کثیر، جلد ۲، ص ۲۷۹) یعنی حضرت حافظ ابن کثیرؒ بلیغ یعنی چلّا کر ذکر کرنے کو غیر مستحب اور ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں۔

اور حضرت حافظ ابن حجرؒ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ؛

لَاتَجْهَرْ بِصَلَاتِکَ ای لاتعلن بقرائة القرآن اعلاناً شديدًا فيسمعک المشرکون فيؤذونک وَلَاتُخَافِتُ بِهَا ای لاتخفض صوتک حتی لاتسمع اذنيک وَابْتَغِ بَيْنَ ذَالِکَ سَبِيْلاً ای طريقا وسطاً : تلاوت قرآن شدید اعلان کے ساتھ نہ کیا کرو کہ مشرکین سنیں تو تمہیں ایذاء پہونچائیں۔ نہ آواز کو اس قدر پست کرو کہ اپنے کانوں کو بھی نہ سنائی دے اور ان (دونوں یعنی اعلان اور جہر شدید اور

---

[1] یہ عبارت ابن کثیر دار المعرفۃ بیروت والے نسخے کی ہے شاید اصل عبارت یوں ہو" هکذا يستحب ان يکون الذکر خفياً لايکون نداءً وجهراً بليغاً" یعنی مستحب یہ ہے کہ ذکر چھپا کر ہو۔ نعرے (کے انداز) میں شدید جہر کے ساتھ نہ ہو۔

اخفاء) کے درمیانی راہ کواختیار کرو(فتح الباری، جلد۸،ص ۲۵۷ بحوالہ طبری)۔

اورحضرت علامہ آلوسیؒ فرماتے ہیں کہ؛

واختار بعض المحققین ان المراد دون الجهر البالغ او قدر الحاجة فیکون الجهر المعتدل والجهر بقدر الحاجة داخلا فی المامور به :اور بعض محقق علماء کرام نے اس بات کواختیار کیا ہے کہ (قرآن مجید میں جس جہر سے منع کیا گیاہے) اس سے جہر بالغ (یعنی جہر میں مبالغہ اور شدید جہر) مراد ہے یا ضرورت سے زیادہ جہرمراد ہے لہذا جہرِ معتدل اور بقدرضرورت جہر ہوتو خود مامور بہ میں داخل ہے(یعنی اس کا تو خودقرآن مجید میں حکم ہے)(روح المعانی،جلد۱۶،ص۱۶۳)۔

اسی طرح بہت سے علماء ومفسرین نے بقدر حاجت جہراور معتدل جہرکوتو عین شرعی حکم قرار دیا ہے۔اسی طرح اذان،تکبیراتِ تشریق اورتلبیہ اورخطبہ یا مجمع بڑا ہے اورقاری آواز پہونچانے کیلئے پوری آواز سے قرآن مجید پڑھے۔تاکہ مقتدی سن لیں ایسی حالت میں جہرشدید کوبھی جائزقرار دیتے ہیں البتہ وہ بلاضرورت جہرشدید کومکروہ مانتے ہیں اوراسکے برعکس بعض علماء ایسے بھی ہیں جو جہرشدیدان تمام حالات میں جائز سمجھتے ہیں۔جن حالات میں خودذکرکرنے والے کو یااس سے دوسرے لوگوں کوتکلیف نہ ہو۔مثلاً نمازیوں کی نمازاورآرام کرنے والوں کے آرام میں خلل نہ آئے۔

اوران تمام آیات جن سے جہرمعتدل ثابت ہے ان کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں جیسا کہ اس کا بیان صحیح حدیثوں سے ثابت ہے اوراس وقت حالات ایسے تھے کہ اس وقت زیادہ جہر اور جہرشدید مفید نہیں تھا۔لیکن جب اسلام کوشوکت اورغلبہ نصیب ہوااورنقصان کا اندیشہ جاتا رہا تو پھر جہرشدید بلاضرورت فی نفسہٖ ناجائزاورمکروہ نہیں رہا۔

چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین عبدالرحمٰن سیوطیؒ ذکر جہر کے تائید میں پچیس (۲۵) حدیثیں پیش کرکے اس کے بعد مذکورہ بالاآیتوں اورحدیث کا جواب دیاہے۔ **وَاذْكُرْرَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا** .... الخ کے تین جواب دیئے ہیں۔

الاول: انهامكية كاية الاسراء وَلَاتَجْهَرْ بِصَلٰوتِكَ وَلَاتُخَافِتْ بِهَا و قد نزلت حين كان النبی صلی الله عليه وسلم يجهر بالقران فيسمعه المشركون فيسبون القران ومن انزله فامر بترک الجهر سدًا للذريعة كما نهی عن

سب الاصنام لذلک. فی قولہٖ تعالیٰ ''وَلَاتَسُبُّوْاالَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ فَیَسُبُّوْا اللّٰہَ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ'' و قدزال ھذا المعنی واشار الیٰ ذالک ابن کثیر فی تفسیرہ.

الثانی: ان جماعۃ من المفسرین منھم عبدالرحمن بن زید بن اسلم شیخ مالک وابن جریر حملوا الایۃ علی الذاکر حال قرأۃ القرآن وانہ امرلہ بالذکر علی ھذہ الصفۃ تعظیماً للقرآن ان ترفع عندہ الاصوات ویقویہ اتصالہ بقولہ"وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَہٗ وَاَنْصِتُوْا"

پہلا جواب یہ ہے کہ یہ آیت بھی سورۃ اسراء کی اس آیت "وَلاتَجْھَرْ بِصَلاتِکَ وَلاتُخَافِتْ " کی طرح مکی آیت ہے اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم ﷺ نماز میں[1] جہراً قراءت کیا کرتے تھے اور مشرکین[2] قرآن مجید کوسن کر قرآن مجیداور قرآن مجید کے نازل کرنے والے کوگالیاں دیتے تو اللہ تعالیٰ نے سدّ اللباب جہر ترک کرنے کا حکم[3] دیدیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشادمبارک " لَاتَسُبُّوْاالَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ فَیَسُبُّوْا اللّٰہَ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْم "میں بتوں کوبھی سب وشتم کرنے سے منع فرمایا تا کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کوگالیاں نہ دیں اوراب چونکہ یہ سبب (یعنی اب کفارومشرکین سے یہ خطرہ نہ رہا اس لئے اب کامل جہر بھی جائز ہے)اس بات کی طرف علامہ ابن کثیرؒ نے بھی اشارہ فرمایا ہے۔اوردوسرا جواب اس آیت کا یہ ہے کہ مفسرین کی ایک جماعت جس میں امام مالکؒ کے استاد عبدالرحمٰن بن زیداورابن جریر بھی شامل ہیں انہوں نے اسی آیت کو ذاکر(یعنی ذکرکرنے والے) کے اس حال اورموقع پرمحمول کیا ہے جبکہ قرآن مجید کی قراءت ہورہی ہواورذکر کرنے والےکواسی[4] صفت کے ساتھ ذکر کا حکم دیدیا گیا ہے تا کہ قرآن مجید کی تعظیم ہواورقراءت ہوتے وقت آوازیں بلند نہ ہوں اوراس قول کوتقویت اس سے بھی ہوتی ہے کہ یہ آیت یعنی (واذکرربک فی نفسک) اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے ساتھ متصل ہے،"وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَہٗ وَاَنْصِتُوْا :اورجب قرآن مجید کی قرآت کی جائے (یا خطبہ وغیرہ پڑھا جائے)تواس کوسنواورچپ رہو"اورعلامہ سیوطیؒ نے تیسرا جواب یہ دیا

---

1. یعنی شدید جہر کے ساتھ جیسا کہ بعدوالے الفاظ خوداس پرصراحت کے ساتھ دلالت کرتے ہیں۔
2. مشرکین تو قرب وجوار میں نہ تھے بلکہ آپ ﷺ کی آواز دورتک جاتی تھی۔
3. یعنی جہر شدید سے منع فرما کر "وَلاتَجْھَرْ بِصَلاتِکَ وَلاتُخَافِتْ"کے ساتھ جہر معتدل کا حکم فرمایا۔
4. یعنی جب قراءت قرآن ہورہی ہو یا خطبہ پڑھا جارہا ہوتو ایسی صورت میں اسی صفت کے ساتھ ذکر کریں یعنی دل ہی دل میں ذکر کریں۔

ہے کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جوامر ہے وہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ خاص ہے[1]۔ اس کے بعد حضرت علامہ سیوطیؒ نے " لَایُحِبُّ الْمُعْتَدِیْن "کے دوجواب دیئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ؛

احدهما ان الراجح فی تفسیره انه تجاوز المامور به اواختراع دعوة لااصل لها فی الشرع ویؤیده ما اخرجه ابن ماجه والحاکم فی مستدرکه و صححه عن ابی نعامة رضی اللّٰه عنه ان عبد اللّٰه بن مغفل سمع ابنه یقول اللهم انی اسئلک القصر الابیض عن یمین الجنة فقال انی سمعت رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه وسلم یقول سیکون فی هذه الامة قوم یعتدون فی الدُعاء فهذا تفسیر صحابی وهواعلم بالمراد. (الثانی) علی تقدیر التسلیم فالایة فی الدُعاء لافی الذکر والدُعاء بخصوص الافضل فیه الاسرار لانه اقرب الی الاجابةولذاقال تعالیٰ اِذْ نَادٰی رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ومن ثم استحب الاسرار بالاستعاذة فی الصلاة اتفاقاً لانّها دُعاء.

یعنی ایک جواب یہ ہے کہ اس کی راجح تفسیر یہ ہے کہ اعتداء سے ایسی دُعا مانگنا مراد ہے کہ وہ مامور بہ سے متجاوز ہو اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جیسے ابن ماجہ نے اور حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن مغفلؓ نے اپنے بیٹے کو دُعا کرتے سنا کہ کہتے ہیں اے اللہ؛ میں تجھ سے جنت کی دائیں جانب کا سفید محل مانگتا ہوں (یہ سن کر) عبداللہ بن مغفل نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ عنقریب اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوجائیں گے جو دُعا میں اعتداء اور تجاوز کریں گے چونکہ یہ تفسیر صحابیؓ نے کی ہے اور وہ اس کی تفسیر کو زیادہ جانتے ہیں (اس لئے یہی تفسیر راجح ہے کہ اعتداء سے ایسی دُعا مراد ہے جس کی اصل شریعت میں ثابت نہ ہو)۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر یہ تسلیم بھی کیا جائے (کہ اس سے مراد شدید جہر کی ممانعت مراد ہے) تو یہ آیت دُعا کے بارے میں نازل ہوئی نہ کہ ذکر کے بارے میں اور دُعا میں اصل یہی ہے کہ آہستہ مانگی جائے کیونکہ یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ " اِذْ نَادٰی رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا: جب اس نے اپنے پروردگار سے چپکے سے نداء کی "اور اسی وجہ سے نماز میں 'اعوذ باللّٰه من الشیطان الرجیم بالاتفاق آہستہ پڑھا جاتا ہے کیونکہ استعاذہ دُعا ہے (الحاوی للفتاویٰ، جلد ۱، ص ۳۹۴)۔

یہ پورا مضمون علامہ سیوطیؒ نے ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے، اور سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ سادات

[1] یہ جواب نہایت کمزور ہے ۔

صوفیہ کا معمول یہ ہے کہ مسجدوں میں ذکر کے حلقے منعقد کرتے ہیں اوران حلقوں اوران مجالس میں رفع الصوت یعنی بلندآواز کے ساتھ تہلیل لاالـہ ا لّا الله پڑھتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا مکروہ؟ تو جواب میں علامہؒ نے فرمایا "انه لا کراهته فی شئ من ذالک: ان میں سے کسی چیز میں بھی کوئی کراہت نہیں "اس کے بعد علماء کے اقوال، اور جہر کے فوائد جو کہ علماء نے بھی بیان فرمائے ہیں کو بیان کرکے اس پر پورا مدلل مضمون لکھ دیا ہے (الحادی للفتاویٰ نتیجہ الفکر، جلد ا، ص ۳۸۹ تا ۳۹۴)۔

حضرت مولانا عبدالحیؒ فرماتے ہیں کہ ؛

وخلاصة المرام فی هذا المقام انه لاریب فی کون السرّ افضل من الجهر للتضرع والخیفة وکذا لاریب فی کون الجهر المفرط ممنوعاً لحدیث اربعوا علی انفسکم والاٰثارمتظاهرة متوافقة علی جوازه ولم نجد دلیلاً یدل صراحة علی حرمةٍ او کراهةٍ وقد نص المحدّثون والفقهاء الشافعیة وبعض اصحابنا علی جوازه ایضاً ویدل علیه قول صاحب النهایه فی کتاب الحج المستحب عند نافی الاذکار الخفیة الا فی ماتعلق باعلانه مقصود کالاذان والتلبیة والخطبة کذا فی المبسوط انتهی والظاهر ان مراد من قال الجهر حرام هوا لجهر المفرط بدلیل انهم یستدلون علیه بقوله علیه الصلوٰة والسلام "اربعوا علی انفسکم" الحدیث وقد عرفت فی شان وروده ان وروده انما کان فی الجهرا لمفرط لافی الجهر مطلقًا مع انه کیف تثبت الحرمة الحقیقة بخبرالاحاد الذی هو من الادلة الظنینة و من قال انه بدعة ارادبه ان ایقاعه علی وجه مخصوص والتزام ملتزم لم یعهد فی الشرع بدلیل انهم انما اطلق البدعة علیه فی بحث التکبیر فی طریق صلوة عیدالفطر قالوا الجهر به فی الطریق علی الوجه المخصوص انما ورد فی عیدالاضحیٰ واما فی عیدالفطر فهو بدعة: خلاصہ یہ ہوا کہ خوف و زاری کی وجہ سے جہر سے سرّ یقیناً افضل ہے اسی طرح بلا شک وشبہ "حدیث اربعوا علی انفسکم" کی وجہ سے جہر مفرط کی ممانعت میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے اور رہا جہر غیر مفرط (یعنی جوانتہائی اور شدید درجہ کے جہر سے کم ہو) تو وہ بکثرت احادیث اورآثار صحابہؓ سے

ثابت ہے اور اس کی حرمت یا کراہت پر صراحت کے ساتھ کوئی دلیل موجود نہیں۔ محدثین اور فقہاء شافعیہ اور بعض فقہاء نے بھی اس کی جواز کی تصریح کی ہے[1] اور صاحب نہایہ نے کتاب الحج میں مبسوط کے حوالے سے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک اذکار میں سر مستحب ہے[2] سوائے ان اذکار کے جن میں اعلان (اور اظہار) مقصود ہو جیسے اذان، تلبیہ اور خطبہ وغیرہ۔ اور جس جہر کو حرام قرار دیا ہے اس سے مراد جہر مفرط ہے کیونکہ وہ حدیث "اربعو علی انفسکم" سے استدلال کرتے ہیں اور اس حدیث کی شان ورود کو آپ جان گئے ہیں کہ یہ حدیث جہر مفرط کے بارے میں وارد ہوچکی ہے نہ کہ جہر مطلق کے بارے میں علاوہ ازیں یہ کہ جہر کی حرمت پر ان اخبار آحاد سے کیسے حرمت حقیقی کو ثابت کیا جا سکتا ہے جبکہ یہ ظنی ہیں اور جن علماء نے جہر کو بدعت کہا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ جہر میں کسی خصوصیت (اور تخصیص) کو داخل کیا جائے، اور ایسی چیز کا التزام کیا جائے جس کو شریعت نے لازم نہیں قرار دیا ہو اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے عیدالفطر کے دن راستے میں جاتے وقت بلند آواز سے تکبیر پڑھنے پر بدعت کا اطلاق کیا ہے اور کہا ہے کہ اس مخصوص وجہ کے ساتھ صرف عیدالاضحیٰ کے ساتھ تکبیر کہنا ثابت ہیں اور عیدالفطر کے دن بدعت ہے (سباحۃ الفکر، ص۳۳)۔

مذکورہ بالا آیات کریمہ اور اسکے متعلقہ اقوال کا موازنہ:

مفسرین اور فقہاء وغیرہ نے مذکورہ آیتوں کو سامنے رکھ کر ذکرِ جہر اور جہری دعا کے متعلق اپنی رائے لکھ دی ہے بعض علماء نے جہر شدید کو انہی آیتوں کی بنا پر مکروہ قرار دیا ہے اور بعض نے ان آیتوں کو ایک خاص وقت اور خاص حالات تک محدود کیا اور ان تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہوا کہ؛

...... " لَایُحِبُّ الْمُعْتَدِیْنَ" کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد دعا میں چلّانا مراد ہے۔

...... اس کا تعلق آواز کے ساتھ نہیں۔ بلکہ ان امور سے ہے جنکی اصل شریعت میں ثابت نہ ہو یا

---

[1] اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہر متوسط کو بعض فقہاء احناف ناجائز یا مکروہ کہتے ہیں بلکہ مطلب صرف اس قدر ہے کہ بعض فقہاء نے تو جہر متوسط کے جواز کے متعلق صاف صاف کہہ دیا ہے کہ یہ جائز ہے اور بعض علماء احناف کی عبارت مبہم ہیں جن میں جہر مفرط اور جہر متوسط کی تفصیل نہیں۔

[2] اس سے معلوم ہوا کہ سرّ اور جہر کے افضل ہونے میں اختلاف ہے۔

جن میں شرعی حدود سے تجاوز ہو۔ مثلاً جنت کی کسی ایسی چیز کو مانگنا جن کا بیان شریعت نے نہیں کیا مثلاً یا اللہ مجھے سرخ جنت دے یا نویں جنت دے وغیرہ یا کوئی یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے نبی کا درجہ دیدے یا دعا میں غیر اللہ سے سوال کرے اور راجح یہی ہے کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت میں حدود سے تجاوز یہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مانگا جائے۔ کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا؛ ''اِنَّہٗ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِیْنَ'' اللہ تعالیٰ حد سے گذر جانے والوں کو پسند نہیں فرماتے اور حد سے گذر جانے والے لوگ متکبر ہیں ظالم ہیں اور مشرک ہیں۔ ''اِنَّ اللّٰہَ لَا یُحِبُّ الْمُشْرِکِیْنَ'' بلاشبہ اللہ تعالیٰ مشرکین کو پسند نہیں کرتے لہذا بلا کسی مضبوط دلیل کے دعا میں آواز اونچی کرنے والوں کو مشرکین، ظالم اور متکبر لوگوں کی صف میں شامل کرنا ازخود بھی بہت بڑا ظلم ہے اس لئے آیت کریمہ کا واضح مطلب یہی ہے کہ دُعا اور عبادت میں کسی ایسی چیز کو داخل نہ کر دیا جائے کہ جس کی اصل شریعت مطہرہ میں موجود نہ ہو مثلاً شرکیہ الفاظ وغیرہ۔

اگر چہ جہرِ مفرط کو بعض علماء نے اعتداء میں شامل کیا ہے لیکن جہر معتدل کے ساتھ دُعا مانگنے کو مکروہ سمجھ کر اعتداء میں شامل کرنا تو بالکل ہی غلط ہے کیونکہ جہر معتدل تواتر عملی کے ساتھ ثابت ہے نیز سورت اسراء کی اس آیت "وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِکَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَیْنَ ذٰلِکَ سَبِیْلًا" کے متعلق صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ یہ دُعا اور نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے (صحیح بخاری اور صحیح مسلم)۔

پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ دُعا میں مطلقاً جہر اعتداء میں شامل ہے اور ایسا حکم لگانا تو خود اعتداء اور شرعی حدود سے تجاوز ہے اور دور جدید کے کچھ لوگوں کے سوا کسی بھی فقیہ یا عالم نے اس بات کی تصریح نہیں کی ہے کہ دُعا میں معتدل جہر بھی ناجائز یا مکروہ یا اعتداء میں داخل ہے جنہوں نے لکھا بھی ہے تو انہوں نے چلاّنے اور نعرے لگانے کو لکھا ہے۔

خاص حالات میں جہرِ مفرط کے ساتھ دُعا مانگنا بھی اعتداء میں شامل نہیں:

نیز تمام حالات میں لا یحب المعتدین کی یہ تفسیر کہ اعتداء سے مراد دُعا میں چیخنا چلاّنا ہے یہ بالکل انسانی فطرت کے متصادم ہے ہر وہ شخص جو مجبور ہو جائے، بیقرار ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ پر اعتماد، یقین بھی ہو اور اس

کے ساتھ محبت بھی ہواس کو اپنا خیر خواہ، خالق، مالک اور قدرت والا اور نہایت مہربان بھی جانتا ہو تو بیقراری اور مجبوری کی صورت میں انسان کی بے اختیار چیخیں نکلتی ہیں چلّاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ جب کسی پر سخت مصیبت آپڑتی ہے تو وہ شخص جب ایسے شخص سے مل جاتا ہے جو اس کا خیر خواہ اور ہمدرد ہو تو وہ اس کے سامنے رو پڑتا ہے اور اپنے دکھ اور درد کے مطابق روتا ہے۔ بچہ ماں کو دیکھ کر کس طرح بیقرار ہو کر روتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی عام انسان سخت مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے گردو پیش کے اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے تو سخت بیقراری کی حالت میں جب وہ اللہ تعالیٰ کیطرف رجوع کرتا ہے تو اس کی چیخیں نکلتی ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر مضبوط یقین ہو اور وہ کسی حاجت میں کسی غیر کی طرف ہاتھ نہیں پھیلاتے جب وہ مجبور ہو جائیں تو وہ بھی بے اختیار اللہ تعالیٰ کے سامنے رو پڑتے ہیں بلکہ چلانے اور چیخنے تک نوبت پہنچ جاتی ہے اس کی یہ حالت اور ایسی فریاد تو اللہ تعالیٰ پر یقین اور اس کے رحم وکرم اور اس کی قدرت پر اعتماد کی وجہ سے ہے۔ ایسی حالت وصورت میں وہ اپنی دعائیں اپنی آہ وپکار اللہ تعالیٰ کو نہیں سناتا بلکہ یہ اس کے خود اپنے اندرونی جذبات اور کیفیت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے وقت بے اختیار ابھر کر اس کی زبان اور آنکھوں سے بہہ نکلتی ہے یہ حالت اس کی نہایت خدا پرستی اور اللہ تعالیٰ پر مضبوط یقین واعتماد کی وجہ سے ہوتا ہے اس لئے وہ اوروں کی بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑاتا ہے، روتا ہے اور فریاد کرتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر اس کی چیخ بھی نکلتی ہے یا چلّا کر رو پڑتا ہے تو اس کو حکم اعتداء میں داخل کرنا یقیناً محل نظر اور انسانی فطرت کے ساتھ جنگ ہے۔

حالانکہ اسلام دینِ فطرت ہے اور پھر اس کی یہ تفسیر نبی کریم ﷺ سے بھی ثابت نہیں بلکہ بعض مفسرین کی اپنی ذاتی رائے ہے، جس کے ساتھ اتفاق مشکل ہے کیونکہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے اور بے اختیار ہو کر چلّا کر روئے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ظالموں کی صف میں کھڑا کر دے اسلئے بعض علماء اور فقہاء اس تفسیر کو مردود کہتے ہیں۔ البتہ اگر وہ یہ سب کچھ ریاء کاری اور لوگوں کو دکھاوے کیلئے کرتا ہے تو پھر تو وہ اعتداء میں شامل ہے۔ (فتاویٰ خیریہ علی ھامش تنقیح الحامدیہ، جلد۲ ،ص۲۸۱)۔

(اُدْعُوْا رَبَّکُم) آیت کا سیاق وسباق:

آپ ذرا قرآن کھول کر اسی آیت کے سیاق وسباق پر نظر ڈالیں اوپر کی آیتوں میں پہلے شرک کی بے حقیقتی اور بدانجامی کو بیان کیا گیا پھر اس کے بعد توحید کے مضمون کی وضاحت کی گئی ہے کہ آسمان اور زمین کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور وہ اس کائنات کو پیدا کر کے اس سے بے تعلق نہیں ہو بیٹھا بلکہ اپنے عرش حکومت پر متمکن ہے اور تمام کائنات کی باگیں اور اختیارات صرف اس نے اپنے دست قدرت میں رکھی ہیں اور صرف وہی تمام کائنات پر

فرمانروائی کررہاہے۔دن رات،سورج،چاند،ستارے اور سیارے ہوائیں سب کے سب اس کے احکام کی تعمیل میں شب وروز گردش کرتے ہیں اور کائنات کا ذرّہ ذرّہ اور دن رات اس کے احکام کی تعمیل میں جوش وخروش کے ساتھ اپنے اپنے کام میں سرگرم ہیں۔اوراسی کا امروحکم کائنات کے گوشے گوشے میں جارہی ہے تو خالق کائنات کے سوا کوئی دوسرا اس بات کا حقدار کس طرح ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کائنات میں اس کا حکم چلے۔

پھر یہ کائنات اپنے وجود سے شاہد ہے کہ اس کو پیدا کرنے والی ہستی بڑی بافیض اور نہایت ہی بابرکت و رحمت والی ہستی ہے تو حق اور صحیح یہی ہے کہ:**اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةًط اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ o وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاط اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ** :اپنے پروردگار کو پکارا کرو گڑگڑاتے ہوئے ،اور چپکے چپکے یقیناً وہ حد سے گذرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔اورزمین میں فساد نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے(اعراف،۵۵)۔

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب نفع ونقصان عزت وذلت کائنات کی ہر چیز کا مالک وخالق اللہ تعالیٰ ہی ہے اوراسی کے پاس تمام اختیارات ہیں اوروہی بافیض اور نہایت بابرکت ورحمت ہستی بھی ہے تو تم صرف اپنے رب کو سرًّا اور علانیۃً پکارا کرو اور امید وبیم پر اچھی بری ہر حالت میں اسی سے لولگائے رکھو اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے ساتھ خوف وطمع امید وبیم کا رشتہ جوڑنا اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز ہے اور اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا لہذا تم شرک سے سخت پرہیز کرو اور اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کسی کو شریک کرنا اللہ تعالیٰ سے بغاوت اوراس کی سرزمین میں فساد برپا کرنا ہے،لہذا تم شرک کا ارتکاب کرکے اللہ تعالیٰ کی زمین میں فساد نہ مچاؤ اوراپنے خوف ورجاء اور امید وبیم کا رشتہ صرف اللہ تعالیٰ سے جوڑ کر اپنی تمام تر حاجات اور مشکلات میں صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارو۔اور جولوگ خوف ورجاء اوراپنی امید وبیم کا مرکز ومرجع صرف اپنے پروردگار کو بناتے ہیں درحقیقت یہی لوگ محسنین بن سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یقیناً نیکوکاروں کے قریب ہے۔

ان آیات کے بعد پھر توحید اور آخرت کے دلائل کا بیان ہے۔بہرحال" **لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ** " کی درست اور دل کو لگنے والی تفسیر یہی ہے کہ اعتداء سے مراد شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بجائے کسی اور کی بندگی کی جائے یا کسی اور کو پکارا جائے۔دُعا میں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ریاء کاری کی جائے تو یہ بھی شرک خفی ہے اوراسی پر آیت کریمہ کا سیاق وسباق دلالت کرتا ہے۔جس کے بعد آپ خود اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ اس سے مراد بے ریاء بندگی اور خالص اللہ تعالیٰ سے مانگنا مراد ہے اور یہی تفسیر بعض جیّد علماء فقہاء اور مفسرین سے بھی منقول ہے۔چنانچہ

امام کردری "اُدْعُوْا رَبَّکُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْیَۃ" کے متعلق فرماتے ہیں کہ؛

ای اعبدوہ وارفعوا حوائجکم والضراعة الذلة والخفية ان لايدخله الرّياء انه لايحب المعتدين ای المشركين الذين يدعون غير الله تعالى: اُدْعُوْا رَبَّکُمْ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرواوراسی کے سامنے اپنے حوائج پیش کرواور تَضَرُّعًا کے معنی عاجزی اور خُفْیَۃ کا مطلب ہے ایسی بندگی جس میں ریاء کا دخل نہ ہواور لَایُحِبُّ الْمُعْتَدِیْنَ سے مراد مشرکین ہیں۔جواللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کی بندگی اور کسی اور کو پکارتے ہیں(فتاویٰ بزازیہ علی ھامش الھندیہ،جلد۶،ص۳۷۸)۔

نیز حضرت مولانا غلام اللہ خان کی مرتب اور مدون کردہ تفسیر جواہر القرآن میں ہے کہ؛

چونکہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خالق اور مالک ہےاور وہی متصرف ومختار ہےلہذا غائبانہ حاجات میں اسی کو پکارو،"الْمُعْتَدِیْن" غیراللہ کو پکارنے والے(جواھرالقرآن،جلد۱، ص۳۶۷)۔

اسی طرح دوسرے محقق مفسرین نے بھی"الْمُعْتَدِیْن" سے غیراللہ کو پکارنے والے "مشرکین" شرک کرنے والے مراد لئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام نووی ایک صحیح حدیث(جس میں نبی کریم ﷺ نے اونچی آواز سے دُعا مانگی ہے جیسا کہ اس کا بیان انشاءاللہ تعالیٰ آگے آجائے گا) کے تحت لکھتے ہیں؛

انه لابأس برفع الصوت فی الدعا :(یعنی اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے) کہ دُعا میں آواز بلند کرنے میں کوئی حرج نہیں(شرح مسلم،جلد۲، ص۹۳)۔

جب نبی کریم ﷺ سے خود بلندآواز کے ساتھ دُعا ثابت ہے جیسا کہ اس کا بیان آگے آجائیگا) تو پھراس کے بعد اس تفسیر کے مرجوح ہونے میں کیا شک باقی رہتا ہے البتہ بلاوجہ اور بلاضرورت بہت بلندآواز کے ساتھ دُعا مانگنا دیگروجوہ کی بنیاد پرتو نامناسب یا مکروہ ہوسکتا ہے لیکن اس آیت کی رو سے نہیں۔

(وَاذْکُرْرَّبَّکَ فِیْ نَفْسِکَ) کے متعلق چند معتمد اقوال کا خلاصہ:

دوسری آیت وَاذْکُرْرَّبَّکَ فِیْ نَفْسِکَ کے متعلق چند معتمد اقوال کا خلاصہ یہ ہے:

...... بعض مفسرین اور علماء کرام نے اس آیت کریمہ کو نماز کیساتھ خاص کردیا ہے اور فرمایا ہے

"وَاذْكُـرْرَّبَّكَ "اوراپنے پروردگار کے ذکر سے مرادنماز میں قرأت ہے۔تواس تفسیر کی رو سے تسبیح وتہلیل وغیرہ اذکار سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا اوراس آیت سے ذکرِ جہر کے خلاف استدلال ہی نہیں ہوسکتا۔

...... جولوگ اس آیت کونماز کے ساتھ خاص کرتے ہیں ان میں سے بعض فرماتے ہیں کہ اس میں امام اورقاری کیلیۓ قرأت کے آداب بیان کیۓ گئے ہیں کہ قراءت کرتے وقت معنیٰ کا لحاظ کریں اوراللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے معتدل جہر سے قرأت کریں یا یہ کہ سری یعنی ظہراورعصر میں خفیہ قرأت کرواور جہری نمازوں میں معتدل جہر سے قرأت کرو۔

...... اکثر مفسرین اورعلماءکرام اس آیت "وَاذْكُرْرَّبَّكَ "میں ذکر سے مراد خطبہ وعظ ونصیحت، تلاوت قرآن، تسبیح وتہلیل اوراستغفار ودعا تمام اذکارمراد لیتے ہیں اوروہ ان تمام کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کا ادب یہ ہے کہ ان میں جہرشدید سے پرہیز کیا جائے البتہ جہاں جہر شدید کی ضرورت پڑجائے مثلاً اذان،تلبیہ وغیرہ جیسی چیزیں جن میں اعلان اوراظہارِدین مقصود ہوتا ہے تو وہاں رفع الصوت بلند آواز شدید ہی افضل اور بہتر ہے اور بلاضرورت شدید جہرمکروہ یاکم ازکم غیراولیٰ ہے۔

...... بعض علماءاورمفسرین فرماتے ہیں کہ وَاذْكُـــرْرَّبَّكَ "میں جس جہرمعتدل کاحکم ہے یہ حکم ارشادی ہے نہ کہ واجب کہ جہرشدیدکواس آیت کریمہ کی وجہ سے حرام یامکروہ قرار دیا جائے البتہ جہرِمفرط اور بالفاظ دیگر جہرمضرنقصان دہ جہر بالاتفاق مکروہ اورممنوع ہے کیونکہ اس میں اپنے کوایذاءدیناہے یااس کیوجہ سے دوسرےنمازیوں کی نماز وغیرہ میں خلل پڑتا ہے۔

...... اس پرتمام مفسرین اورعلماءکااتفاق ہے کہ "وَاذْكُـرْرَّبَّكَ " مکی آیت ہےاسی طرح " ادْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَة " نیز " وَلاتَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلاتُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْـنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً " بھی بالاتفاق مکی آیت ہے۔نیزیہ بھی ثابت ہے کہ اس سے مراددُعا بھی ہےاورقرأت بھی لہذا یہ حکم نفس جہر شدید کی ممانعت کیلیۓ نہیں بلکہ کفار ومشرکین کی ایذاءرسانیوں سے بچنے کی غرض سے تھا۔نیزیہ حکم اس لئے بھی تھا تاکہ وہ جہالت کی بناءپر قرآن مجیداوراس کے نازل کرنے والے کوگالیاں نہ دیں۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس قدر

جہر یعنی جہر معتدل کا حکم فرمایا کہ صحابہ کرامؓ اور نماز میں مقتدی قرأت کو سن سکیں، لیکن قرآن مجید وغیرہ کی آواز دور دور تک نہ جائے چونکہ اب وہ حالت نہ رہی اس لئے ذکرِ شدید، تلاوت بلند آواز کے ساتھ کی ممانعت باقی نہ رہی، چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ؛ **فلما ھا جر الی المدنیة سقط ذلک یفعل ایّ ذلک شاء:** پھر جب مدینہ منورہ کو آپ ﷺ نے ہجرت کی تو یہ حکم ساقط ہو گیا اور (یہ اجازت دی گئی کہ) جس طرح چاہے (تلاوت) کرو (تفسیر ابن کثیر، جلد۳،ص۶۹)۔

...... اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس آیت کا تعلق قاری اور ذکر کرنے یا خطبہ دینے والے کیلئے نہیں بلکہ اس کا تعلق سننے والوں کے بارے میں ہے کہ جب خطبہ دیا جارہا ہو یا قرأت قرآن ہو رہی ہو تو اس وقت خاموشی کے ساتھ دل دل میں اور چپکے چپکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تاکہ وہ ذکر الٰہی سے غافل نہ ہو اور اس کے بارے میں وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ آیت "**واذاقرئ القرآن**............ الخ" قراءت کے متعلق ہے تو وہاں سننے والوں کیلئے چپ رہنے کا حکم تھا تو پھر چپ رہنے والوں کو یہ حکم دیدیا کہ بالکل ہی ذکر کو نہ چھوڑیں بلکہ دل دل میں اور چپکے چپکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اس پر دلیل "**ولاتکن من الغافلین**" ہے کہ تو غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ لیکن اس قول کی کمزوری واضح ہے کہ خطبہ کے وقت یا نماز میں قرأت کے وقت میں خاموش رہنا اور پوری توجہ کے ساتھ کان لگا کر سننا اور آیتوں میں غور کرنا ہی اس وقت کا ذکر ہے ورنہ اگر وہ خود بھی ذکر میں مشغول ہوا گرچہ چپکے چپکے کیوں نہ ہو تو پھر بھی توجہ خطبہ کی طرف نہیں رہے گی اور خطبہ سننا اور تلاوت قرآن سننا اور اس میں غور و فکر کرنا خود ہی اعلیٰ ذکر ہے۔ پھر اس وقت چپکے چپکے ذکر کرنے کے حکم کا کیا مطلب؟ واللہ اعلم بالصواب۔

ان تمام اقوال سے حاصل تو یہی ہوا کہ ان آیتوں سے ذکرِ جہر معتدل کی نفی تو ہرگز مراد نہیں بلکہ ان میں جہر متوسط کا حکم ہے اور یہ خود بھی ذکر کی ایک مشروع اور جائز صورت ہے البتہ ان آیتوں کی جو تفسیر راجح معلوم ہوتی ہے اس کو نقل کر دیتا ہوں۔

...... سورۃ اعراف کی پہلی آیت یہ ہے "اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَة :اور اپنے پروردگار کو

گڑگڑاتے ہوئے بھی اور چھپ کر بھی پکارا کرو اور اللہ تعالیٰ یقیناً حد سے گذرنے والوں کو پسند نہیں کرتا (اعراف، ۵۵)۔ اس آیت کریمہ سے دُعا میں نفس جہر کی ممانعت مراد نہیں لی جاسکتی۔ اس کا مفصل بیان گذر چکا ہے۔

...... اعراف کی دوسری آیت اور تیسری آیت یہ ہے؛ **وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ٥ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةً وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ**: اور جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تا کہ تم پر رحم کیا جائے اور تو اپنے پروردگار کو یاد کر دل میں گڑگڑاتا ہوا اور ڈرتا ہوا اور یاد کرتا رہ صبح، شام دون الجہر یعنی بلند آواز کی نسبت کم ہلکی آواز کے ساتھ اور غافلوں میں سے نہ ہو (اعراف، ۲۰۳ تا ۲۰۵)۔ پہلی آیت میں **وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا** کی تعلیم سننے والوں اور مقتدیوں کیلئے ہے کہ جب قرآن (اور خطبہ) پڑھا جائے تو کان لگا کر سنیں، اور یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ کان لگا کر سننا تو اس وقت ہوسکتا ہے جبکہ قرآن کو اور خطبہ کو آواز ہی سے پڑھا جائے تو ان آیات سے خود جہری قرأت و تلاوت اور ذکر ثابت ہوا کہ لوگ تو اسی وقت ذکر و قرأت کو سنیں گے جبکہ جہر ہو۔ لیکن قرآن مجید کو کس قدر جہر سے پڑھا جائے اور ذکر پر کس قدر آواز بلند کرنا چاہیئے تو "**وَاذْكُرْ رَّبَّكَ**" کی تعلیم امام و قاری کو سنانے اور خود ذکر کرنے والے کیلئے ہے اور اس دوسری آیت (**وَاذْكُرْ رَّبَّكَ**) میں ذاکر اور قاری کو ذکر و تلاوت کا طریقہ بتلایا گیا ہے اس آیت کریمہ میں پہلے جہر اور دون الجہر کے معنی کو معلوم کرنا چاہیئے اس کے بعد ترجمہ خود بخود سمجھ میں آجائے گا۔

"جہر" اور "دون الجہر" کے معنی:

جہر کے معنی پکارنے، اعلان کرنے کے ہیں اور امام راغب کہتے ہیں کہ کسی چیز کو افرط (یعنی حد سے زیادہ زور) کے ساتھ نمایاں کرنے کو جہر کہتے ہیں خواہ اس کا تعلق سننے سے ہو یا دیکھنے سے (مفردات، ص ۱۰۱)۔ جہر کے معنی جو امام راغب نے کیے ہیں۔ قرآن مجید نے اسی معنی میں جہر کے لفظ کو جگہ جگہ استعمال فرمایا ہے کبھی اس کا تعلق زیادہ زور کی آواز سے ہوتا ہے اور کہیں اس کا تعلق کھلم کھلا دیکھنے سے بھی ہوتا ہے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ؛ **لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً**: ہرگز تجھے نہیں مانیں گے جب تک روبرو (یعنی کھل

کر) اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں (بقرۃ ۵۵)۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے؛ فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا: تو وہ اسی (اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے مال ورزق) سے پوشیدہ اور کھلم کھلا بھی خرچ کر دیتا ہے (نحل ۷۵)۔ بہر حال جہر کے لغوی معنی کسی چیز کو افراط اور پوری قوت سے نمایاں اور ظاہر کرنے کو کہتے ہیں اور جب اس کا تعلق سننے اور قول کے ساتھ ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعلان کرنا، نعرہ لگانا، چیخنا چلاّنا، رفع الصوت یعنی آواز بلند کرنا ہوتا ہے یعنی نام جو بھی رکھیں خواہ چلاّ نا رکھیں یا آواز بلند کرنا مطلب سب کا ایک ہی ہے انسان اپنی پوری اور انتہائی قوت کے ساتھ آواز کو نکالے، اسی کو جہری آواز کہتے ہیں اور جب بالکل کھلم کھلا لوگوں کے سامنے کوئی کام کرے اس کو جہری یا علانیہ عمل کہتے ہیں۔

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؒ "وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ" میں جو "دون الجهر" کا لفظ آتا ہے، جہر کے متعلق لکھتے ہیں کہ؛

فان الجهر هو الاظهار الشديد: بلاشبہ جہر اظہار شدید ہی ہے (علامہ ابن تیمیہ کی تفسیر کبیر، جلد۴، ص۳۲۰)۔

''دون'' کے معنی:

"دون" فوق کی ضد ہے لیکن عربی میں "دون" کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، دون کم، نیچے، اوپر، آگے یا پیچھے، قریب اور علاوہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ "هو دونه" وہ اس سے کم درجے میں ہے یا اس سے نیچے درجے میں ہے، "مشیٰ دونه" وہ اس سے آگے چلا، "من دون الله" اللہ تعالیٰ کے سوا یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ جب اس کا صلہ "مِنْ" آجاتا ہے، یعنی دون کے ساتھ جب ''من'' مل جاتا ہے تو پھر زیادہ تر اس کے معنی علاوہ اور سوا کے ہوتے ہیں۔

اور یہاں دون الجهر کے دو احتمال ہیں ایک یہ کہ دون سے کم درجہ مراد لیا جائے تو ایسی صورت میں اس کے معنی یہ ہونگے کہ نعرے اور چلاّنے یا بلند آواز (یعنی شدید جہر) کے بہ نسبت کم آواز کے ساتھ۔ اگر اس سے معنی علاوہ اور غیر کے معنی لیا جائے تو معنی یہ ہوگا بغیر چلاّئے کے آواز میں یا چلانے کے علاوہ آواز کے ساتھ تو دونوں صورتوں میں مطلب یہی ہے کہ معتدل جہر کے ساتھ ہونا چاہیئے کیونکہ نعرے سے کم آواز میں ذکر ہو یا چلائے بغیر جہر ہو۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ جہر شدید اور بہت زیادہ بلند آواز نہ ہو۔ بلکہ بعض علماء کے نزدیک یہ حکم بھی ارشادی ہے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی زیادہ جہر کرے تو وہ حرام یا مکروہ کا مرتکب ہوگا البتہ بلاضرورت ایسا کرنا ادب کے خلاف ہوگا البتہ اگر دوسروں کے ضرر کا سبب بنے تو پھر ایذاء رسانی کی وجہ سے

ممنوع ہوگا۔ اور اس آیت کا حکم ہو بہو ایسا ہے جیسا کہ اسراء کی آیت کا حکم وَلَاتَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَاتُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلاً: نہ چلاّ کرنماز یا دُعا پڑھیں اور نہ بالکل آہستہ بلکہ ان دونوں کے درمیان راہ کو اختیار کریں (اسراء ١١٠)۔

اور اس آیت کے متعلق حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ بہت زیادہ زور کے ساتھ قرآن مجید نماز میں پڑھا کرتے تھے تو کفار و مشرکین آپ ﷺ کی آواز سن کر قرآن مجید کے نازل کرنے والے (یعنی اللہ تعالیٰ کو) اور جو قرآن مجید لائے (یعنی جبرائیل علیہ السلام) کو گالیاں دیتے تو نبی کریم ﷺ کو یہ حکم ہوا کہ نہ تو جہر کریں یعنی بہت زیادہ زور کی آواز سے تلاوت کریں کہ کفار و مشرکین آپ ﷺ کو ایذاء پہنچائیں اور نہ اس قدر پست آواز کے ساتھ تلاوت کریں کہ آپ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ کرامؓ بھی نہ سن سکیں بلکہ معتدل آواز کے ساتھ پڑھیں (بخاری کتاب التفسیر)۔

اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ یہ آیت دُعا کے بارے میں نازل ہوئی (بخاری کتاب التفسیر) اور یہ تفسیر بھی بالکل درست ہے اور قرآن مجید کی پوری آیت کو سامنے رکھنے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے اور پوری آیت یوں ہے قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمٰنَ ط اَيًّامَّاتَدْعُوْافَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسنىج وَلَاتَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَاتُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلاً: کہہ دو (اے پیغمبر ﷺ) " اللہ" کہہ کر پکارو یا" رحمٰن " کہہ کر پکارو جس نام سے بھی پکارو، بس اچھے نام صرف اسی ہی کیلئے ہیں اور اپنی دُعا (یا نماز) بلند آواز سے نہ کرو اور نہ زیادہ پست آواز کے ساتھ بلکہ ان کے درمیان کی راہ اختیار کرو (اسراء، ١١٠) دیکھئے آیت کا شروع دُعا سے ہے کہ یا اللہ کہہ کر دعائیں مانگو یا رحمٰن کہہ کر دعائیں مانگیں...... الخ اور اسی ایک ہی آیت میں "وَلَاتَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ" کا حکم فرمایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اصلاً دُعا کے متعلق ہے اور یہ بات تو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں "صلّی، صلّوا" کا لفظ دُعا کیلئے بھی مستعمل ہے۔ چونکہ نماز کے اندر بھی دعائیں تلاوت اور اذکار ہیں جن میں سے بعض اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہیں، مثلاً سورۃ فاتحہ، تلاوت قرآن، تکبیرات انتقال وغیرہ اس لئے اس کے متعلق یہ بھی صحیح ہے کہ یہ نماز کے متعلق نازل ہوئی ہو واللہ اعلم۔

دون الجہر کے معنی ادنیٰ جہر نہیں اور فقہاء کی عبارتوں سے جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اس کا ازالہ:

مذکورہ بالا بحث سے معلوم ہوا کہ دون الجہر کے معنی ادنیٰ جہر نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چلائے

بغیر اور نعرہ لگائے بغیر یا چلانے اور بلند آواز کی بہ نسبت کم۔ دونوں کا مطلب ایک ہے یہاں ایک سوال یہ ہے کہ جہر شدید اور چلانے، نعرے یا بلند آواز سے کم ہو تو اس کی مقدار کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مقدار ادنیٰ جہر سے شروع ہوتی ہے اور جب تک چلانے نعرہ لگانے اور شدید کامل جہر تک نہ پہنچے سب **دون الجھر** میں شامل ہے اور اس کو درمیانی جہر کہا جاتا ہے خواہ وہ جہر اس قدر ہو کہ صرف خود کو سنا سکے یا اس قدر ہو کہ لوگ بھی سنیں جب تک چلّانے اور نعرے کی حد تک نہ پہونچے تو یہ سارا درمیانی جہر میں شمار ہے۔

اور جہر اور ادنیٰ جہر کے متعلق ایک اختلاف فقہی ہے جو مشہور و معروف ہے جیسا کہ اس کا بیان پہلے گذر چکا ہے اور اس میں بعض حضرات کا یہ قول بھی موجود ہے کہ ادنیٰ جہر یا وہ جہر جس سے جہری نماز صحیح ہوتی ہے وہ اس قدر ہے کہ خود کو سنا سکے۔ نیز جن مفسرین نے دون الجہر سے درمیانی مراد لیا ہے تو وہ بعض اوقات اس کے ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ تُسْمِعُ نَفْسَکَ کہ اپنے آپ کو سنا سکے یا یسمعہ نفسہ' کہ خود سنے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ درمیانی جہر کا اعلیٰ حد یہ ہے بلکہ وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر اتنی آواز نکالے کہ خود کو سنا سکے تو یہ بھی جہر متوسط میں شامل ہے یعنی سر اور خفیہ کے درجہ سے اوپر ہے لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ اتنی آواز کے ساتھ کہ خود سنے اگر چہ اس پر ادنیٰ جہر کا اطلاق لغوی طور پر تو ہو سکے گا لیکن جہری نماز میں اس قدر جہر سے کام نہیں چلے گا۔

بعض مفسرین کی عبارتوں سے جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اس کا ازالہ:

بعض مفسرین نے "**دون الجھر**" کے تحت جو یہ لکھا ہے کہ جب ذکر کی آواز ذاکر کے کانوں تک پہونچتی ہے تو اس سے خیال متاثر ہوتا ہے اور خیال متاثر ہو جانے سے ذکرِ قلبی یعنی یاداشت اور روحانی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ان مفسرین کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ذکر اس قدر کریں کہ صرف اپنے کان سنیں اور کوئی نہ سنے بلکہ مطلب صرف اتنا ہے کہ جب ایک ذاکر اپنے ذکر کو سنتا ہے خواہ اور لوگ سنیں یا نہ سنیں تو اس سے یہ مذکورہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہوا کہ علماء و فقہاء کا مطلب ذکرِ جہر کا اندازہ مقرر کرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ ذاکر جب اپنے ذکر کی آواز کو سنے اس کا فائدہ بتلاتے ہیں اور اندازہ مقرر کرنے کیلئے اس قدر کہتے ہیں کہ بغیر کسی مصلحت اور ضرورت کے چلّا کر ذکر نہ ہو۔ مثلاً علامہ فخر الدین رازیؒ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ؛

دون الجھر من القول المعنیٰ ان یذکر ربہ علی وجہ یسمع نفسہ فان المراد حصول الذکر اللسانی والذکر اللسانی اذکان بحیث یسمع نفسہ فانہ یتأثر الخیال من ذلک الذکر وتأثر الخیال یوجب قوۃ فی الذکر

القلبی الروحانی : دون الجھر من القول کا معنی یہ ہے کہ اپنے پروردگار کو اس طرح یاد کرے کہ اپنے کو سنا سکے کیونکہ مقصد یہ ہے کہ ذکر زبانی حاصل ہو جائے اور زبانی ذکر جب اس طرح ہو کہ اپنے نفس کو سنا سکے تو ایسے ذکر سے خیال متاثر ہو جاتا ہے اور خیال کے متاثر ہو جانے کی وجہ سے قلبی اور روحانی قوت حاصل ہوتی ہے (تفسیر کبیر، جلد۱۵، ص ۱۰۸)۔

اس عبارت سے علامہ رازیؒ کا مقصد یہی تو ہے کہ ذکرلسانی کی آواز جب ذاکر کے کانوں میں پہنچ جاتی ہے تو اس سے روحانی اور قلبی ذکر میں قوت پیدا ہو جاتی ہے اور یہاں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ذکر ایسا کریں کہ کوئی اور نہ سنے بلکہ صرف یہ بتانا ہے کہ ذاکر جب اپنے ذکر کی آواز کو سنے تو اس کا یہ فائدہ ہے۔ نیز اسی طرح کی ایک عبارت علامہ شیخ عبدالحق حقانیؒ کی تفسیر میں ہمیں ملتی ہے چنانچہ دون الجھر کی تحت لکھتے ہیں۔

"دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ" مراد یہ کہ مخافت اور جہر کے درمیانی طور پر ذکر ہو جیسا کہ آیا ہے" وَلَاتَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَاتُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا" (تفسیر حقانی، جلد۴، ص۱۷۶)۔

آگے چل کر لکھتے ہیں کہ؛

یعنی اس قدر بلند آواز ہو کہ جس کو آپ سن سکے کیونکہ اس ذکر سے خیال متاثر ہوتا ہے اور خیال کے متاثر ہونے سے ذکرِ قلبی وروحانی میں قوت حاصل ہوتی ہے۔

"وَلَاتَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ" کے تحت لکھتے ہیں کہ؛

اور اپنی نماز نہ تو چلّا کر پڑھا کرو اور نہ چپکے سے طریقہ اختیار کرو۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ نماز پکار کر نہ ہو نہ آہستہ مگر درمیانی آواز سے ہو۔

پھر اسی آیت کے حاصل کو بیان کر کے لکھتے ہیں کہ؛

الحاصل نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے یا اور ادعیہ وغیرہ اس کو متوسط درجہ کی آواز سے پڑھنا چاہیے (تفسیر حقانی، جلد۵، ص۹۶)۔

عرض یہ ہے کہ اس طرح کی عبارتوں کا مطلب یہ ہے کہ جب ذکر کی آواز کان میں پہنچے تو اس سے ذاکر کو خود فائدہ ہوتا ہے۔ کہ اس سے خیال متاثر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ذکرِ قلبی اور روحانی میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے ان حضرات کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ذکرِ جہر کی یہ حد ہے کہ صرف اپنے کان سنیں دوسرے نہ

سنیں اگر ان کا یہ مطلب ہوتا تو وہ اس کی تفسیر میں "وَلاتَجْهَرْ بِصَلاتِکَ وَلاتُخَافِتْ" کی آیت کو پیش نہ کرتے۔ کیونکہ یہ بات کہ اگر آواز اس قدر تیز ہوگئی کہ دوسرے لوگ بھی سن لیں تو وہ درمیانی ذکر نہ رہا یہ تو عقلاً اور نقلاً مشاہدے کے بالکل خلاف اور مردود ہے۔ عقلاً تو ظاہر ہے کہ اگر کسی ذکر کرنے والے کے ذکر و تلاوت کو کچھ لوگ سنیں تو اس کو کوئی بھی نعرہ اور چلانا نہیں کہتا۔ تجربہ اور تاریخ شاہد ہے کہ اول سے آج تک پوری دنیا کی تمام مسجدوں میں امام کس قدر جہر کرتا ہے اور یہ نبی کریم ﷺ سے آج تک چلا آ رہا ہے۔

خلاصہ بحث آیت "دون الجھر":

- ...... "اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً" / "وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً" اور "وَلاتَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلاتُخَافِتْ بِهَا" یہ آیتیں مکی ہیں یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔
- ...... "وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا: اور جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو کان لگا کر سنو اور چپ رہو" سے ہی واضح طور پر ثابت ہے اور اس بات کو تو ایک بچہ بھی سمجھتا ہے کہ خطبے اور تلاوت کو بڑے اجتماعات میں اسی وقت سنا جا سکتا ہے جبکہ قاری اور خطیب زور زور سے تلاوت کرے یا خطبہ پڑھے۔
- ...... "وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ" آیت نے قاری اور ذاکر کو ذکر کا ادب بتایا کہ معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے عاجزی اور ڈرتے ہوئے بغیر چلائے یعنی بغیر جہر مفرط کے تلاوت و ذکر کرے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ یہ آیتیں مکی ہیں اور ذکر و تلاوت میں جو یہ حکم ہوا تھا یہ بھی اس لئے کہ مشرکین عین نماز اور دُعا کے اندر ایذاء نہ پہنچائیں اور سبّ و شتم نہ کریں اس لئے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب اسلام کو شوکت و غلبہ حاصل ہوا تو یہ حکم بھی نہ رہا البتہ جہاں ایسی حالت ہو کہ کفار و مشرکین سے ایذاء رسانیوں کا خطرہ ہو اس کے متعلق اب بھی یہی حکم ہے۔
- ...... چونکہ ان آیتوں میں قاری اور ذاکر کے لئے گڑگڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے ذکر و تلاوت کا حکم ہے اگرچہ گڑگڑانا شدید جہر کے ساتھ بھی ہوسکتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ زار زار چلا کر روتے ہیں لیکن پھر بھی جو عاجزی معتدل گڑگڑانے میں ہوتی ہے وہ چیخنے چلانے میں نہیں ہوتی اس لئے بلا کسی ضرورت اور بلا کسی کیفیت و حالت خاصہ کے تلاوت،

ذکراور دُعا شدید جہر یعنی بلند آواز کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے۔

جہرِ شدید کیلئے ضرورت کی مثالیں:

مثلاً دین کا اظہار کرنا مقصود ہے یا اعلان کرنا جیسے اذان اور کفار پر رعب جمانا مقصود ہو یا کفار کے مقابلہ میں مسلمانوں کو جوش دلانا ہو مجمع زیادہ ہو اور مقتدیوں کو آواز پہنچانا مقصود ہو، وساوس کا ہموم اور ہجوم ہے وساوس کو دور کرنے اور یکسوئی کی خاطر یعنی دھیان کو جمانے کی خاطر کیا جائے یا شروع تو جہر معتدل سے ہو لیکن بعد میں بلا قصدو اختیار یا گریہ اور آہ و بکاء کی اور فریاد کی وجہ سے آواز بلند ہو جائے تو اس طرح کی تمام صورتوں میں شدید جہر حرام یا مکروہ نہیں بلکہ جائز ہے بشرطیکہ اس کے اندر کوئی ایسی خارجی چیز مثلاً تخصیص اور التزام یا ایذاء وغیرہ شامل نہ ہو جائے۔

جہر معتدل تو قرآن وحدیث سے ثابت ہے:

رہا معتدل جہر یہ تو خود قرآن مجید کی آیتوں اور " اربعو " والی حدیث ہی سے ثابت ہے اس میں تو اختلاف کی بھی گنجائش نہیں الا یہ کہ جہاں شریعت نے خود فرمایا ہو کہ اس وقت جہر نہیں ہونا چاہیے مثلاً سرّی نماز میں جہر کرنا منع کر دیا گیا اب اس کی تفصیل کیلئے چند مفسرین کے تحریرات کو پیش کرتا ہوں جو **دون الجهر** کی تفسیر معتدل جہر سے کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ سید محمود آلوسیؒ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ؛

> **والمراد بالجهر رفع الصوت المفرط و بمادونه نوع آخرمن الجهر**: اور جہر سے مراد افراط سے (یعنی حد سے زیادہ) آواز بلند کرنا ہے اور جو اس (جہر مفرط) سے کم ہو وہ جہر کی ایک اور قسم ہے (روح المعانی ج۹؛۱۶۲)۔

یہ حوالہ قدر مفصل پہلے لکھ چکا ہوں اور اس پر تحقیق بھی کی جا چکی ہے اس لئے یہاں اختصار سے کام لیا ایک دوسری جگہ علامہ آلوسیؒ فرماتے ہیں کہ؛

> **واختار بعض المحققين ان المراد دون الجهر البالغ اوالزائد على قدرالحاجة فيكون الجهر المعتدل والجهر بقدر الحاجة داخلا فى المامور به**: بعض محققین نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ "**دون الجهر**" سے جہر مفرط یا ضرورت سے زائد جہر مراد ہے لہذا جہر معتدل اور بقدر حاجت تو خود مامور بہ میں داخل ہے (روح المعانی ج۱۶ ص۱۶۳)۔

مطلب یہ کہ جہر معتدل اور بقدر ضرورت جہر کا تو شریعت مطہرہ نے خود حکم دیدیا ہے اور تقریباً اسی طرح کا معنی اور مفسرین نے بھی کیا ہے۔وہ "دون الجھر" کے معنی یہ کرتے ہیں کہ اس میں سِرّ اور جہر شدید کے درمیانی ذکر یعنی جہر معتدل اور متوسط کا حکم دیا گیا ہے [1]۔ آخر میں مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ چند اردو تفاسیر سے بھی "وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ" کا ترجمہ نقل کیا جائے تا کہ ایک عام لکھاپڑھا آدمی خود دیکھ کر اس سے استفادہ کر سکے۔

حضرت علامہ عبدالحق حقانیؒ اپنی تفسیر "تفسیر حقانی" میں اس کا ترجمہ یوں لکھتے ہیں؛

اور صبح،شام اپنے رب کو دل میں گڑگڑا کراور ڈر ڈر کر نہ کہ چلاّ کر یاد کیا کرو اور وَلاتَجْهَرْ بِصَلاتِكَ کے تحت لکھتے ہیں اور اپنی نماز نہ تو چلاّ کر پڑھا کرو اور نہ چپکے سے بلکہ درمیانی طریقہ اختیار کرو(سورۃ اعراف اور سورت اسراء)۔

رئیس المحدثین والمفسرین حضرت شیخ الھند محمود الحسنؒ اپنی تفسیر میں اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ؛

اور یاد کرتا رہ اپنے دل میں گڑگڑاتا ہوا اور ڈرتا ہوا اور ایسی آواز سے جو کہ پکار کر بولنے سے کم ہو۔اس کے حاشیہ میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانیؒ فرماتے ہیں اس لئے زیادہ چلاّنے کی ممانعت آئی ہے دھیمی آواز سے سراً یا جہراً خدا کا ذکر کرے (تفسیر عثمانی؛۲۳۴ مطبوعہ مدینہ منورہ)۔

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ اس کے تحت لکھتے ہیں کہ؛

"زور کے نسبت کم آواز کے ساتھ"۔ پھر لکھتے ہیں کہ؛ حاصل ادب یہ ہے کہ دل اور ہیئت میں تذلّل اور خوف ہو اور آواز کے اعتبار سے جہر مفرط نہ ہو یا تو بالکل آہستہ ہو یعنی مع حرکت لسانی کے اور یا جہر معتدل ہو جہر فی نفسہ ممنوع نہیں ہے۔جن حدیثوں میں اس کی ممانعت آئی ہے مراد اس سے مفرط ہے۔البتہ اگر کسی عارض کی وجہ سے مثل رفع خطرات یا رفع قساوت وتحصیل رقت وغیرہ ان شرائط کے ساتھ ہو کہ کسی شیخ محقق نے تجویز کیا ہو۔اور کسی نائم یا مصلی کو تشویش نہ ہو اس جہر کو قربت نہ جانتا ہو بلکہ علاج سمجھتا ہو تو اجازت

[1] دیکھیئے تفصیل کیلئے تفسیرِ جلالین،تفسیر المراغی،جلد۳،ص۱۵۴، تفسیر جمل،تفسیر خازن،امام رازیؒ کی تفسیر کبیر اور حافظ ابن تیمیہؒ کی تفسیر کبیر وغیرہ تفاسیر۔اس طرح ان فقہاء کی کتابوں میں اس کی تفصیلی بحث مل سکتی ہے جنہوں نے ذکر جہر پر ہر طرح تفصیل سے کلام کیا ہے۔

ہے کیونکہ جو مفاسد نہی کے تھے وہ اس میں نہیں (واللہ اعلم)(بیان القرآن ص ۳۶۴)۔

حضرت تھانویؒ جہر مفرط کو شرائط کے ساتھ جائز قرار دیتے ہیں۔اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اختلاف صرف اس جہر مفرط میں ہے جہاں جہر مفرط بلاضرورت ہو۔

حضرت مفتی محمد شفیعؒ فرماتے ہیں کہ؛

> **دون الجهر من القول** :زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ یعنی ذکر اللہ میں مشغول ہونے والے کو یہ بھی اختیار ہے آواز سے ذکر کرے مگر ادب یہ ہے کہ بہت زور سے چیخ کر نہ کرے متوسط آواز کے ساتھ کرے جس میں ادب و احترام ملحوظ رہے (معارف القرآن، ج۴،ص ۱۶۶)۔

یہ چند حوالے آپ کے سامنے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اختلاف جہر معتدل میں نہیں بلکہ بلاضرورت جہر مفرط میں اور بوقت ضرورت اور مصلحت مثلاً اذان یا دشمن کو مرعوب کرنے کیلئے یا مسلمانوں کو جوش دلانے کے لئے اور اظہار دین کی وجہ سے جہر شدید بھی بلا کراہت جائز ہے۔جس نے بھی ذکر جہر کے مسئلہ پر تفصیلی نظر ڈالی اور اس میں خوب تحقیق کی وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ جہر متعدل قرآن وحدیث سے یقینی طور پر ثابت ہے اور اس کے جواز پر صحابہ کرام اور اسلاف واخلاف کا اجماع ہے۔

چنانچہ علامہ شیخ اسماعیل حقیؒ لکھتے ہیں کہ؛

> **وبالجملة ان المختار عند الا خيار ان المبالغة والا ستقصاء فى رفع الصوت بالتكبير فى الصلاةو نحوه مكروه ، والحالة الوسطى بين الجهر والاخفاء مع التضرع والتذلل والاستكانة الخالية عن الرياء جائز غير مكروه باتفاق العلماء كذافى انوار المشارق وقد سبق من شارح الكشاف ان الشيخ المرشد قد يا مر المبتدى بر فع الصوت لتقلع من قلبه الخواطر الراسخة فيه:** بالجملہ اخیار علماء کے نزدیک مختار یہ ہے کہ آواز میں مبالغہ اور انتہائی زور کے ساتھ نماز میں تکبیر وغیرہ مکروہ ہے۔اور تضرع وتذلل اور عاجزی کے ساتھ جہر اور اخفاء کے درمیانی حالت (جہر معتدل) جو ریاء سے خالی ہو باتفاق علماء بلاکسی کراہت کے جائز ہے جیسا کہ مشارق الانوار میں ہے۔اور پہلے شارح کشاف کے حوالے سے یہ بات گزر چکی ہے کہ شیخ مرشد کبھی مبتدی کو رفع الصوت (جہر شدید) کا حکم دیتا ہے تا کہ اس کے دل

کے اندر جو وساوس راسخ ہو چکے ہیں وہ نکل جائیں۔(تنویرالاذھان من تفسیر روح البیان ج۱ص۵۹۶)۔

اس عبارت میں علامہؒ نے تین باتیں بتلائیں۔

(الف) کہ علماء اخیار کے نزدیک بلند آواز میں مبالغہ اور انتہائی زور لگانا (یعنی جھر مفرط) مکروہ ہے۔اس سے یہ معلوم ہوا کہ بعض کے نزدیک جھر مفرط جب تک خود ذاکر کے لئے یا کسی اور کے لئے ضرر کا سبب نہ بنے تو بلاضرورت بھی جائز ہے جیسا کہ علامہ حقیؒ نے ایک دوسری جگہ اس پر مظہر کا حوالہ نقل کیا ہے اور بتایا کہ جہر (یعنی جہر شدید) کی وجہ سے قیامت میں گواہ زیادہ مل جاتے ہیں۔دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے اور آس پاس کے گھروں، دکانوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو ذکر کی برکت پہنچتی ہے وغیرہ جیسے فوائد بیان کئے پھر اس کے بعد ذکر جہر افضل ہے یا خفی اس پر بحث کی ہے۔اور اس میں تقریباً اسی طرح کی تفصیل کی ہے جو کہ علامہ خیرالدین رملیؒ اور نودیؒ وغیرہ کی ہے، اور اس پر علامہ صابونی جو کہ جامعہ مکہ مکرمہ کے استاد ہیں انکی تائید بھی حاشیہ میں موجود ہے (تنویرالاذھان، ج۱،ص۳۰۵ تا ۳۰۶) البتہ بہت سے علماء اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بلاضرورت جہر مفرط مکروہ ہے اگرچہ اس کے اس جہر شدید سے کسی کوئی ضرر نہ پہنچے۔

(ب) دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوگئی کہ جہر معتدل کے جواز پر علماء کا اتفاق ہے۔اور علامہ شعرانیؒ نے جہر کے بارے میں جو یہ لکھا ہے کہ اسکے جواز پر تمام علماء کا اجماع ہے اس سے بھی ان کی مراد یہی جھر معتدل ہے؛ **اجمع العلماء سلفاو خلفا علی استحباب ذکر اللّٰہ تعالیٰ جماعۃ فی المساجد وغیرھا الا ان یشوش جھرھم بالذکر علی نائم او مصلی او قاری**:بغیر کسی انکار (اور اختلاف) کے تمام متقدمین اور متاخرین کا اس بات پر اجماع رہا ہے کہ مساجد وغیرہ میں جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا مستحب ہے الا یہ کہ ان کے جہر سے کسی سونے والے کی نیند میں یا نماز پڑھنے والے کی نماز میں یا قرات کرنے والے کی قرات میں خلل آئے (شامی، جلد۱ ص۴۴۴)۔

(ج) تیسری بات علامہ حقیؒ کی عبارت سے یہ معلوم ہوئی کہ کسی ضرورت کے تحت جس میں علاج اور وساوس وغیرہ کو دور کرنا بھی شامل ہے ان علماء کے نزدیک بھی جھر شدید جائز ہے جو بلا

وجہ جہر شدید کے قائل نہیں۔

عصرِ حاضر کے جیّد علماء ومفتیان کی تحقیق:

عصر حاضر حاضر کے جید مفتی حضرات جیسے مفتی عبدالستار صاحب زید مجدھم وغیرہ کی تحریرات سے تقریباً یہی کچھ معلوم ہوتا ہے ان کے چند اقتباسات یہاں نقل کر دیتا ہوں۔

سوال: رفع الصوت کے ساتھ ذکر کرنے کو بعض فقہاء نے منع کیا ہے؟

جواب: یہ ہے کہ معتدل جہر اور "رفع الصوت" میں فرق ہے رفع الصوت جہر مفرط کی قبیل سے ہے جو ممنوع ہے اور جہر معتدل منع نہیں۔

سوال: مذاہب اربعہ کے علماء نے نماز کے بعد ذکر بالجھر کو منع کیا ہے؟

جواب: یہ ہے کہ علماء کا یہ فیصلہ نماز کے بعد متصل ذکر بالجھر کے مسنون نہ ہونے کے بارے میں ہے۔ علی الاطلاق ذکر بالجہر کی ممانعت کے متعلق نہیں چنانچہ علامہ نووی شافعی علامہ جلال الدین سیوطیؒ شافعی امام شعرانیؒ شافعی، علامہ شامی حنفیؒ وغیرہ حضرات نے احادیث ذکر میں تطبیق دیتے ہوئے ذکر بالجہر کو جائز لکھا ہے۔ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ؛"الحاصل ذکر کی چار اقسام ہیں،قلبی، ذکر لسانی خفی مسموعا لنفسہ، جہر معتدل، اور مفرط، ان میں سے صرف "جھر مفرط" "لایحب المعتدین" کے تحت داخل ہے جہر معتدل اعتداء میں داخل نہیں ورنہ حضرات انبیاء علیھم صلوۃ والسلام اور خود آنحضرت ﷺ سے مرضی خداوندی کے خلاف کرنا کیسے مقصود ہوسکتا ہے نیز لکھتے ہیں کہ؛ واضح رہے کہ جو بعض روایات سے ذکر جہر کی ممانعت معلوم ہوتی ہے وہ روایات جہر مفرط یا جہر موذی پر محمول ہیں بلکہ قساوت قلبی کے علاج کی غرض سے اگر شیخ جہر مفرط تجویز کردے تو علاجاً اس کی بھی اجازت ہے لیکن ایسی جگہ کیا جائے جہاں کسی کی نماز،تلاوت یا نیند وغیرہ میں خلل نہ آئے (خیر الفتاوی ج ۲ ص ۷۰۳ تا ۷۱۵)۔

خیر المدارس کے مفتی حضرت مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب سے جہر کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے جواب یوں دیا؛۔

عبارت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ ذکر بالجہر بلا اختلاف جائز ہے بلکہ مستحب ہے البتہ کسی عارض کی وجہ سے ممنوع ہو جائیگا مثلاً نمازیوں یا تلاوت کرنے والوں کو اذیت ہو یا ریاء

کاری کا خوف ہو تو ایسی حالت میں آہستہ ذکر کرنا چاہیے ؛(اس جواب پر حضرت مفتی عبدالستار دامت برکاتھم نے بھی لکھا ہے کہ الجواب صحیح اور یہ فتوی بندہ کے پاس موجود ہے)

صوبہ سرحد کی عظیم علمی شخصیت حضرت علامہ محمد آمین صاحب اورکزئی شاھووام دامت برکاتھم سے ذکر جہر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے مفصل جواب بھیجا اس میں انہوں نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ ؛

جہاں کوئی کیفیت منصوص نہ ہو تو وہاں دونوں جائز ہیں بشرطیکہ موانع نہ ہوں مثلاً بطور ریاء سمعہ کے نہ ہو کسی نائم مصلی ذاکر وغیرہم کو اذیت نہ پہنچائے کیفیت کو قربت مقصود نہ بنائے تارک پر نکیر نہ کرے جہر میں افراط نہ ہو مظنۂ فتنۂ عوام نہ ہو ایسی صورت میں جواز سر و جہر پر اجماع و اتفاق کے بعد افضلیت میں اختلاف ہے بعض اہل علم نے جہر کو افضل کہا اور بعض نے سر کو اور یہ اختلاف دراصل اذواق اور ملاحظہ کے اختلاف کا نتیجہ ہے ۔(یہ فتوی بندہ کے پاس موجود ہے اور یہی فتوی تھا جس کو پڑھ کر بندہ نے ازخود تحقیق شروع کی اور بالآخر میں بھی اسی نتیجہ پر پہنچا جو انہوں نے لکھا تھا)۔

قرآن مجید کی آیتیں اور ذکر جہری:

قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں کثرت ذکر کا حکم دیا گیا ہے اور ان آیتوں میں جہر اور سر کا کوئی تعین نہیں فرمایا بلکہ مطلق حکم دیدیا گیا ہے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں ۔تو کثرت اس وقت متحقق ہوگی جبکہ ذکر الٰہی ہر صورت میں کیا جائے خواہ جہراً ہو یا سراً ہو کھڑے ہونے کی حالت میں ہو یا بیٹھے یا لیٹنے کی حالت میں ہو خواہ قلباً ہو یا قولاً ہو یا عملاً ہو۔اگر کسی ایک حالت یا کسی ایک صورت کے ساتھ ذکر کو مخصوص اور مقید کیا جائے تو یہ خود کثرت ذکر سے روکنے کے مترادف ہے کیونکہ انسان کی طبیعت یہ ہے کہ وہ ایک قسم کے عمل سے تنگ ہو جاتا ہے اس لئے جس صورت سے اکتا جاتا ہے دوسری صورت کو اختیار کر لیتا ہے وہ کبھی ذکر جہر کرتا ہے اور کبھی سر کرتا ہے۔

ذکر کے متعلق قرآن مجید کی مطلق آیتیں:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ○ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا: اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح ، شام اس کی تسبیح کرتے رہو (احزاب آیت ۴۱ـ۴۲)۔

جب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ سے پوچھا گیا کہ جہر افضل ہے یا خفی ؟ تو انہوں نے اس آیت سے استدلال

کرتے ہوئے ارشادفرمایا کہ: دونوں میں فضیلت ہے من وجہ کسی وجہ سے جہرافضل ہےاوربعض وجہ سے خفی افضل ہےاوردلیل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے مطلق ذکر کاحکم فرمایاہے "اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا" مطلق کےفرد میں جوبھی ہووہ مامور ہے۔اورفضائل خارجی مختلف ہوتے ہیں باعتبار ذکراوروقت، کیفیت اورثمرات کے۔فقط واللہ اعلم (فتاوی رشیدیہ میں ۵۹۷)۔

فَاِذَاقَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوااللّٰهَ قِيٰمًاوَّقُعُوْدًاوَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ج: پھرجب تم نماز (خوف) پوری کرچکوتو کھڑے اور بیٹھےاور لیٹے (ہرحال میں) اللہ تعالیٰ کو یادکرتے رہو (سورۃ النساءآیت۱۰۳)۔

آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یادصرف نماز کی حالت پرموقوف نہیں بلکہ ہرحالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔اس آیت کے متعلق درمنثور میں حضرت عبداللہؓ سے ایک روایت موجود ہےجس میں کہا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو یہ بات پہنچی کہ ایک قوم کھڑے ہوکرذکرکرتی ہےتو ان کے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آئے اورفرمایا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ؛ فَاذْكُرُوااللّٰهَ قِيٰمًاوَّقُعُوْدًاوَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ تو حضرت عبداللہ بن مسعودؓنے فرمایا کہ؛

انماهذه اذالم يستطع الرجل ان يصلى قائماً صلى قاعداً :اس آیت کا مطلب توصرف یہ ہے کہ جب کوئی شخص کھڑے ہوکرنماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو بیٹھ کر پڑھے (درمنثور، ج۲،ص۲۱۵ بحوالہ ابن ابی شیبہ)۔یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ پر بالکل افتراءہے کیونکہ آیت کریمہ میں صاف طور پر یہ موجود ہے کہ جب نماز پوری کرچکوتو پھربھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہوجاؤ کھڑے ہو یا بیٹھ کر ہو لیٹ کر ہو ہرحالت میں اللہ تعالیٰ کو یادکیاکروتو اتنے صاف صاف بیان کے بعدحضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے فرمایاہے کہ کھڑے کھڑے یا بیٹھے بیٹھے ذکرکا جوحکم ہے وہ نماز کے ساتھ مخصوص ہےتو یہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ پرصاف بہتان ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ توایسے صحابی نہیں کہ وہ قرآن مجید کے اس قدرصاف صاف بیان کوبھی نہ سمجھ سکیں۔

البتہ ایک دوسری آیت ایسی ہے کہ جس کے متعلق بعض علماءکرام فرماتے ہیں کہ اس میں صحت منداورمعذورکی نماز کےاحکام ہیں وہ آیت کریمہ یہ ہے "اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْض: وہ جوکسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے کھڑے ہوں، بیٹھے

ہوں، لیٹے ہوں اور جو آسمان وزمین کی خلقت میں غوروفکر کرتے ہیں" (آل عمران آیت ۱۹۱)۔ اسی آیت میں چونکہ نماز سے فراغت اور نماز پورا کر چکنے کا کوئی بیان نہیں اس لئے اس سے بعض مفسرین یہ مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ جب کھڑے ہوکر نماز کی طاقت نہ ہوتو بیٹھ کر نماز پڑھا کرو اور بیٹھنے کی طاقت نہ ہوتو لیٹے لیٹے پڑھ لیا کرو۔ اگر چہ اس آیت کے حکم میں معذور کی نماز بھی شامل ہے اوراس لئے بعض مفسرین نے اسی آیت سے معذور کی نماز کا استنباط کیا ہے لیکن اس آیت کو صرف نماز کے ساتھ خاص کرنا بھی بہت بعید نظر آتا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے بھی شاید اس آیت سے معذور کی نماز کا استنباط کیا ہوگا اور انہوں نے اسی آل عمران کے تحت اس کی تفسیر یوں فرمائی ہے؛

انـماهذه فی الصلوة اذالم یستطع قائماً فقاعداً وان لم یستطع قاعداً فعلیٰ جنـبـه : یہ حکم نماز کے بارے میں نازل ہوا ہے جب کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہوتو بیٹھ کر پڑھے اوراگر بیٹھنے کی طاقت نہیں تو لیٹ کر پڑھے (درمنثور ج ۲ص ۱۱۰)۔

غرض یہ کہ اس تفسیر کا تعلق سورت نساء والی ایت فَاِ ذَا قَضَيْتُمُ الصَّلوٰةَ فَاذْ كُرُ واللّٰهَ پھر جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ" کے ساتھ جوڑنا بہت مشکل ہے اورایک جلیل القدر صحابی سے اسی طرح کی تفسیر منسوب کرنا صریح بہتان یا غلط فہمی ہوسکتی ہے شاید کسی نے کھڑے ذکر جہر کیا ہو جو کسی اور نے سنا ہوتو اس نے سورت آل عمران کی تفسیر کو یہاں چسپاں کیا ہو جس سے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا دامن پاک ہے۔سورت نساء کی اسی آیت "اِذَاقَضَيْتُمُ الصَّلوٰةَ فَاذْكُرُوا الله " کے تحت حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے یہ روایت کیا گیا ہے؛

بـالـلیل والنهار فی البر والبحر وفی السفر والحضر والغنی والفقر والسقم والصحة والسر والعلانية وعلى كل حال: رات اوردن میں خشکی اور سمندر میں سفر میں حضر میں غنی اور فقر میں بیماری اور صحت میں سراً ہو یا علانیہ (ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو) (درمنثور، ج ۲،ص ۲۱۴ تا ۲۱۵)۔

قرآن مجید میں بعض آیتیں ایسی ہیں جن سے ذکر جہری صراحتاً یا کنایۃً یا اشارۃً ثابت ہوتا ہے:

قرآن مجید میں بعض آیات یسی بھی ملتی ہیں جن سے دُعا اور ذکر جہری صراحتاً یا کنایۃً یا اشارۃً ثابت ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے؛

وَلاتَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلاتُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً: اوراپنی نماز(اور دُعا) نہ بہت زیادہ بلند آواز کیساتھ پڑھواور نہ زیادہ پست آواز کے ساتھ ان دونوں کے درمیان کی راہ اختیار کرلو(اسراء آیت ۱۱۰)۔

اس آیت کریمہ میں صراحتاً جہر متوسط اور درمیانی انداز میں جہر کا حکم ہے۔

فَاِذَاقَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآئَكُمْ اَوْاَشَدَّذِكْرًاط فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَالَه' فِي الْاٰخِرَةِمِنْ خَلاقٍ o وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ: پھر جب تم حج کے ارکان پورے کرچکوتو اللہ تعالیٰ کواسی طرح یاد کروجیسا کہ تم اپنے اباوٴاجداد کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی شدت کے ساتھ ذکر کروط　پس کچھ تو ایسے ہیں (جوصرف دنیا ہی کے پجاری ہیں اوراللہ تعالیٰ سے صرف یہ سوال کرتے ہیں) اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا ہی میں (سب کچھ) دیدیں پس آخرت میں اس کے لئے کوئی حصہ نہیں ہوتا اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچالیں (سورت بقرہ آیت ۲۰۰ تا ۲۰۱)۔

اس آیت کریمہ کے متعلق بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں کفار ومشرکین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حج ہو جانے کے بعد اپنے باپ دادا کی بڑائیاں بیان کرتے تھے اوران کے کارناموں کوفخریہ انداز میں پیش کیا کرتے تھے تو اس آیت کی تعلیم یہ ہے کہ باپ دادا کی بڑائی بیان کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت اوراس کی یاد میں مشغول ہوجاوٴ۔اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جب تم چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور باپ کوجس رغبت اور محبت کے ساتھ یاد کرتے تھے جیسا کہ بچہ نیا نیا بولتا ہے تو ابا یا امی بار بار شوق اور محبت کے انداز میں کہتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد بھی اسی طرح کے محبت اور شوق کے انداز میں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر محبت اور شوق کے انداز میں کیا کرو۔ان دونوں تفسیروں کی رو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم کی تعمیل ذکر جہر سے ہوسکتی ہے اوراس آیت کریمہ کے تحت علامہ قاضی پانی پتیؒ نے جو یہ لکھا ہے کہ؛ "ليس فيه التشبيه في الجهر بل في اكثار الذكر: اس میں تشبیہ جہر میں نہیں بلکہ کثرت سے ذکر کرنے میں ہے"(تفسیر مظہری، ج

۳،ص۳۶۱) یہ ان کی اپنی رائے ہے جس پر انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی آخر وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے صرف کثرت ذکر تو مراد لیا جائے اور جہر پر اس سے کوئی استدلال روا نہ رکھا جائے بلکہ اسی آیت کی دونوں تفسیروں میں جو منقول ہے دونوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کثرت کے ساتھ جہر بھی مراد لیا جا سکتا ہے اس کی چند وجوہ یہ ہیں۔

آباؤ اجداد کی بڑائیاں اور کارناموں کا فخریہ بیان اس لئے ہوتا ہے کہ دوسروں کو سنائیں تو آیت کریمہ میں آباؤ اجداد کے ذکر کے ساتھ تشبیہ دے دینے سے صرف کثرت لے لینا اور جہر کو نظر انداز کرنے کی دلیل کیا ہے ؟ جبکہ دوسری طرف واضح دلیل اور خود نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرامؓ کا عمل بھی موجود ہے۔

دوسری تفسیر جو حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ اس سے مراد یہ ہے جیسے بچے والدین کو یاد کرتے ہیں اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں اور اس تفسیر پر آیت کا بعد والا حصہ بھی دلیل ہے جیسا کہ اس کے فوراً بعد " فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ : پھر بعض لوگ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں" رَبَّنَآ :اے ہمارے پروردگار۔ تو اس تفسیر کے رو سے بھی تبعاً جہر ثابت ہوتا ہے کیونکہ جس ذوق وشوق سے ابو، ابو یا ابا، ابا کہتے ہیں وہ جہراً کہتے ہیں نہ کہ چپکے چپکے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ یہاں "اکثر" کے بجائے "اشد" کا لفظ آیا ہے اور اشد کے اصل معنی قوت، مضبوط، سخت زور دینے وغیرہ کے ہیں اور قرآن مجید میں یہ لفظ انہی معنوں کے لئے مستعمل ہے اس کی چند مثالیں یہ ہیں۔

(الف) **اشد ماتجدون**...... بہت سخت سردی جو تم پاتے ہو۔

(ب) **اشد العذاب**...... بہت سخت عذاب۔

(ج) **یبلغ اشدہ**...... اپنے زور تک پہنچے (یعنی جب اپنے زور اور قوت کے زمانے کو پہنچے)۔

(د) **والذین معه اَشِدَّآءُ علی الکفار**...... اور جو آپ ﷺ کے ساتھ ہیں کفار کے مقابلے میں مضبوط ہیں۔

بہرحال یہاں "اَشَـد" کا لفظ آیا جس کے معنی بہت زیادہ قوت اور بہت زیادہ مضبوطی کے ہیں اس میں اگرچہ کثرت اور زیادتی کے معنی موجود ہیں اس لئے مفسرین نے اَشَد کے معنی اکثر سے کئے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کثرت میں جہر کی نفی ہے اور آیت کا جو صحیح مطلب سامنے آ رہا ہے وہ دونوں تفسیروں کے رو سے یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی عظمت تو اس سے بھی زیادہ قوت ومحبت کے ساتھ بیان کرو۔

حق یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مناسک حج سے فراغت کے بعد لوگوں پر تفریحات اور دلچسپیوں کا نشہ

طاری ہوتا تھا جس طرح اس زمانے میں لوگ عیدوں کے موقع پر چراغاں کرتے ہیں پکنک کے پروگرام بناتے ہیں ۔شعری وشاعری کی مجلس منعقد کرتے ہیں اس طرح جاہلیت میں لوگ مناسک حج سے فراغت کے بعد شعری و شاعری کی مجلس منعقد کرتے تھے خاص قیام منی کے دن تو انہی چیزوں کیلئے خاص ہوکر رہ گئے تھے۔شعراء، خطباء اور مقررین اپنے اپنے قبیلوں اور اپنے آباؤ اجداد کی مفاخرانہ نظم ونثر بیان کرتے تھے اوراشعار و بیانات میں ایک دوسرے پر فوقیت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔قرآن مجید نے اس لغویت کی بھی اصلاح فرمائی اوراس کی جگہ اس سے زیادہ اہتمام اوراس سے زیادہ جوش وخروش کے ساتھ ذکر الٰہی میں مشغول رہنے کی ہدایت فرمائی اس لئے یہاں کثرت ذکر کے بجائے شدت ذکر لایا اور ذکر میں شدت اور جوش وخروش اس وقت منظر عام پر آ سکتا ہے کہ ذکر جہر کو اختیار کیا جائے اوراللہ تعالیٰ کے نام اور تہلیل وتکبیر کا برسر عام اعلان کیا جائے اوراس کی عملی تفسیر خود نبی کریم ﷺ اوران کے صحابہ کرامؓ نے علانیہ تکبیرات اور، تحمید وتہلیل کی گونج سے دنیا کے سامنے پیش کی۔

بہرحال" اشد ذکرا " کے ضمن میں جہر بھی آ جاتا ہے اوراس آیت کریمہ سے ذکر جہری ضمناً اور تبعاً ثابت ہوتا ہے۔شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے ذکر جہر کے ثبوت میں دوسرے دلائل کے ساتھ اس آیت کریمہ کو بھی پیش کیا ہے(اشعة اللّمعات، ج۲،ص۲۷۸)۔

> وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَاللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَااسْمُهٗ وَسَعٰى فِىْ خَرَابِهَاط اُولٰٓئِكَ مَاكَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ط لَهُمْ فِى الدُّنْيَاخِزْىٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ: اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جواللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ذکر سے روک لے اوران کو ویران کرنے کی کوشش کرے ایسے لوگوں کو مناسب نہیں تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ڈرتے ان کیلئے دنیا میں (بھی) بڑی ذلت ہے اوران کیلئے آخرت میں (بھی) بڑا عذاب ہے(بقرہ۱۱۴)۔

یہ آیت کریمہ اگرچہ کفار ومشرکین یہود ونصاریٰ کے متعلق نازل ہوئی کہ وہ مسجدوں میں ذکر وعبادت اورنماز وغیرہ سے لوگوں کو روکتے تھے لیکن ضمناً اس تنبیہ میں وہ لوگ آ سکتے ہیں جو لوگوں کو مسجدوں میں ذکر الٰہی نماز وتلاوت وغیرہ کے روکنے کا سبب بن جاتے ہوں۔ مثلاً کوئی بہت زور زور سے تلاوت کرتا ہے کہ پاس رہنے والا نماز نہ پڑھ سکے تو گویا یہ اپنے عمل سے نماز سے روک رہا ہے یا کوئی ذکر کر رہا ہے تلاوت کر رہا ہے تو کوئی وہاں زور زور سے باتیں کرنے لگے نیز اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی بلاوجہ کسی کو جہری ذکر یا تلاوت سے روک دے اوراس پر لعن طعن کرے اور یہاں اللہ تعالیٰ کے نام لئے جانے سے روکنے کی تنبیہ آئی ہے اوراللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر"اللہ

الـلـه" بھی ہےاس کا ذکر لاالـه الاالله بھی ہے۔تسبیح وتہلیل بھی،اس کا نام نمازوں میں بھی لیا جاتا ہےاوراس میں قرآن مجید کی تلاوت بھی داخل ہےاوراللہ تعالیٰ کے نام لینے سے منع اس وقت کیا جائیگا جبکہ کسی کومعلوم ہومثلاً کوئی جہراً ذکر کرتا ہو یا تلاوت کرتا ہو یا عمل سے مثلاً کوئی نماز پڑھ رہا ہو۔ورنہ اگر نہ آواز سننے میں آئے اور نہ عمل دیکھنے میں تو پھرمنع کرنا کیسا ہوگا۔اس لئے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجوّزین کے دلائل میں اسی آیت کو نقل کرکے فرماتے ہیں کہ: ظاہر ہے کہ منع ذکر بدون اطلاع ذکرممکن نہیں اوراطلاع بدون جہرغیرمتصور ہے(امداد الفتاوی ج۵ص۱۵۲)۔

انبیاءعلیہم السلام کی بہت سی دُعائیں لفظ نداءیعنی" ربـنـا "رب کے ساتھ قرآن مجید میں نقل کی گئی ہیں اورلغوی لحاظ سے اگرلفظ نداءکو بلاکسی قید کے ذکر کئے جائیں تو اس سے مراد جہر ہی لیا جاسکتا ہےاورنداء کا ادنیٰ مصداق جہرمعتدل ہےمثلاً حضرت آدم علیہ السلام دُعا کرتے ہیں؛

قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا سكتة وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْن: ان دونوں نے دعا کی؛اے ہمارے پرودگار:ہم نے اپنی جانوں پرظلم کیااور اگرتو ہماری مغفرت نہ فرمائے اورہم پررحم نہ کرے تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوجائیں گے(اعراف۲۳)۔

یہاں دونوں نے ایک ساتھ دُعا کی جیسا کہ "قَالاَ" کالفظ اس پردلالت کرتا ہے۔یہ ایک دُعا بطورمثال پیش کی گئی ورنہ کئی جگہ اسی لفظ نداء کے ساتھ آپ کوانبیاءعلیہم السلام کی دُعائیں ملیں گی۔اور جہاں کسی نے خفیہ چھپ کرنداء کی تواس جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نداء کے ساتھ "خَفِيًّا" کی قید بھی بڑھادی جیسا کہ حضرت زکریّا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگا ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ؛

اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا o قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا: جب زکریّا نے خفیہ طور پراپنے پرودگارکو پکارا،اس نے عرض کی اے میرے رب میری حالت یہ ہے کہ میری ہڈیاں کمزور،بوسیدہ ہوگئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے بالکل سفید ہوگیا ہےاے پرودگاراب تک کبھی ایسانہیں ہوا کہ میں نے تجھے پکارا ہواور میں محروم رہا ہوں(سورۃ مریم کی ابتدائی آیتیں)۔

ان آیتوں میں جب "اے میرے پرودگار" کہہ کر دُعا کی اور یہاں چونکہ پکار خفیہ تھی اس لئے نداء کے ساتھ "خَفِيًّا " کالفظ بڑھادیا گیا۔حضرت زکریا علیہ السلام نے خفیہ طور پراللہ پاک کو کیوں پکارا؟ مفسرین اس

کی چند وجوہات بیان فرماتے ہیں، جو درج ذیل ہیں۔

(الف) خفیہ دُعا میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے اور زیادتی اخلاص کی وجہ سے قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جس قدر اخلاص اور حسن ظن زیادہ ہو جیسا کہ حضرت زکریّا علیہ السلام کے الفاظ دُعا سے واضح ہے لیکن چپکے آواز میں دُعا مانگنا اخلاص کیلئے لازم نہیں کیونکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ اٹھانا خود بھی علانیہ دُعا میں شامل ہے اگرچہ زبان سے کچھ بھی نہ کہے جیسا کہ اس کا بیان پہلے گذر چکا۔

(ب) دُعا اس لئے خفیہ کی کہ نماز میں تھے اور نماز کے اندر انہوں نے دل کی گہرائیوں سے آواز نکالی لیکن زبان پر الفاظ نہ لائے اور اس کی وجہ وہ یوں بیان فرماتے ہیں۔ کہ دُعا کی قبولیت کی نداء ان کو محراب میں آ گئی، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ محراب اور جائے عبادت ہی میں بیٹھے یا کھڑے ہوں اور نماز کی حالت میں ہی دُعا مانگی ہو بلکہ ظاہر یہی ہے کہ یہ دُعا انہوں نے اس وقت مانگی تھی جب کہ حضرت زکریّا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہا السلام کے ہاں رزق وطعام دیکھا اور آپ نے پوچھا یہ کہاں سے آئے تو حضرت مریم علیہا السلام نے جواب میں عرض کیا کہ؛ **قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٥ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ج قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ج اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ** : حضرت مریم کہتی ہیں؛ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اسی جگہ زکریّا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دُعا مانگی، اے میرے رب؛ تو اپنے خاص فضل سے مجھے پاک اولاد عطا فرما بلاشبہ تو ہی دُعائیں سننے والا (اور دُعائیں قبول کرنے والا ہے) (آل عمران ۳۷ تا ۳۹)۔

اس کے بعد والی آیت میں ہے کہ حضرت زکریّا علیہ السلام محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کو فرشتے نے نداء دی اور صالح بیٹے کی بشارت دی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے وہاں دعا مانگی جہاں آپ نے حضرت مریم علیہا السلام پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل وکرم دیکھ لیا اور ان کو دُعا کی قبولیت کی اطلاع بھی وہاں آئی واللہ اعلم۔

(ج) دُعا اس لئے چھپ کر مانگی کہ بیوی بھی بوڑھی بانجھ تھی اور آپ بھی سخت بوڑھے تھے، خیال آیا کہ ایسے وقت میں بیٹے کا سوال لوگوں کو عجیب معلوم ہوگا اور ان کے لئے مسخرہ اور مذاق

اڑانے کا سبب بن سکتا تھا۔لہذا اس لئے لوگوں سے چھپ کر اللہ تعالیٰ کو پکارا خفیہ دُعا کی یعنی لوگوں سے الگ ہو کر تنہائی میں دُعا کی تو ایسی صورت میں نداء بھی صحیح ہوئی کہ جہراً دُعا کی اور لفظ خفیہ بھی صحیح ہوا کہ لوگوں سے چھپ کر اللہ تعالیٰ کو پکارا۔

(د) چوتھی وجہ یہ بیان کی گئی کہ دُعا تو پورے زور اور قوت سے کی لیکن بڑھاپے کی وجہ سے ان کی آواز اس قدر پست ہو چکی تھی کہ اس پر خفی دُعا کا اطلاق ہو سکتا تھا۔لہذا ایسی صورت میں بھی لفظ نداء بھی صحیح ہوا کہ نداء تو کی لیکن ضعف اور کمزوری کی وجہ سے ان کی آواز بہت ہی پست ہو چکی تھی جیسا کہ ان کے اپنے الفاظ اس پر دلیل ہیں کہ میری ہڈیاں بوسیدہ اور گھل گئی ہیں اور میرے سر کے بال بڑھاپے کیوجہ سے بالکل سفید ہو گئے شاید اس لئے حافظ ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں کہ اخفاء کبھی آواز کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ قریب کے لوگ سن لیتے ہیں تو یہ بھی اخفاء ہے جیسا کہ اس کا بیان پہلے گذر چکا ہے۔

قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جہری دُعا:

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں نے اللہ تعالیٰ سے دُعا مانگی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دُعا مانگی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہی اور وہ یہ دُعا ہے؛

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا" ہمارے پروردگار تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو اس دنیا کی زندگی میں زیب وزینت کی چیزیں اور مال ودولت کی شوکتیں بخشی ہیں،اے ہمارے پروردگار کیا یہ اس لئے کہ تیری راہ سے یہ لوگوں کو بھٹکائیں،اے ہمارے پروردگار ان کی دولت غارت کر دے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں"۔اللہ تعالیٰ نے اس دُعا کے جواب میں فرمایا؛" قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا : اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دُعا قبول کی گئی پس (راہ حق پر) تم دونوں ثابت قدم رہو" (یونس،۸۸تا۸۹)۔ اس دُعا کے متعلق اللہ تعالیٰ پہلے فرماتے ہیں کہ "قَالَ مُوسَى :موسیٰ نے دُعا مانگی" پھر دُعا کے جواب میں فرمایا کہ "تم دونوں کی دُعا قبول کی گئی" جس سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہراً دُعا کی حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہی۔

قرآن مجید میں جہری دعا کی تعلیم:

رسول اللہ ﷺ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ؛

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ط اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْم: (اے پیغمبر ﷺ) آپ ان کے مالوں سے صدقہ لے کرانہیں پاک کریں اوران کا تزکیہ کریں اوران کیلئے دعائے خیر کریں، بے شک تمہاری دعاان کے لئے تسکین کا باعث ہے(سورۃ توبہ،۱۰۳)۔

یہاں فرمایا کہ تم ان کیلئے دعا کرواورتمہاری دعاان کیلئے دلوں کی راحت وسکون کا سبب بنتی ہے تو یہاں دعا جہراًہی ہوگی، ورنہ جب تک دعا کو نہ سنا جائے تو وہ راحت وسکون اورخوشی کا سبب کیسے بنے گی؟۔

حضرت داؤدعلیہ السلام کا ذکر جہر:

حضرت داؤدعلیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشادفرماتے ہیں کہ؛

اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ o وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةًط كُلٌّ لَّهٗ اَوَّابٌ: بے شک ہم نے پہاڑوں کومسخر کررکھا تھا کہ وہ ان کے ساتھ (شریک ہوکر) اشراق اورشام کے وقت تسبیح کیا کریں اور (اسی طرح) پرندوں کو (مسخر کررکھا تھا) وہ بھی (تسبیح کرنے کیلئے ان کے پاس آکر) جمع ہوجاتے تھےاور یہ سب (پہاڑ اور پرندے وغیرہ)اس کے(یعنی اللہ تعالیٰ کے)فرمانبردار تھے(سورۃ ص،۱۸اور۱۹)۔

ان آیتوں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ داؤدعلیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ " اِنَّهٗ اَوَّابٌ: بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف بڑاہی رجوع کرنے والا تھا" اوران آیتوں میں حضرت داؤدعلیہ السلام کی اوّابیت اوررجوع الی اللہ کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوغیرمعمولی قوت اورسلطنت دی تھی مگران کا حال یہ تھا کہ وہ ہرمعاملہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھےاورصبح وشام پہاڑ کے دامن میں بیٹھ کراتنے ذوق وشوق اوروجد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمدوتسبیح کرتے اوراپنے خاص لحن میں زبور کے منظوم الفاظ کو پڑھتے کہ پوراماحول ان کا ہم آواز ہوجاتا تھادرخت اورپہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح وذکر میں شامل ہوجاتے تھےاورپرندے بھی جھنڈ کے جھنڈ جمع ہوکران کے سُر میں اپنا سُر ملاتے اللہ تعالیٰ نے ان کی پُرسوزآوازاوران کی دردمندی میں ایسی تاثیروتسخیر رکھی تھی کہ دشت وجبل چرندوپرند سب ذکرومناجات کیلئے ان کے ساتھ شریک ہوجاتے تھےاوران کے اردگردپوری فضا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے گونج

اٹھتی تھی۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے لیکن ہم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے لیکن ہمارے نہ سمجھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کوئی بھی ان کو نہیں سمجھتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح پہاڑوں کو موم کرنے والا اور پرندوں کو جذب کر لینے والا سوز و لحن بخشا تھا اسی طرح ان کو وہ شنوائی بھی عطا فرمائی تھی، کہ وہ ان چیزوں کی تسبیح و مناجات کو سمجھ سکیں۔ بہرحال ان آیتوں سے بھی یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام ذکر، حمد و تسبیح اور مناجات جہراً بھی کرتے تھے اور پہاڑ، چرند پرند وغیرہ مل کر ان کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے اور اس سے اجتماعی ذکر کا ثبوت بھی مل جاتا ہے۔

قرآن مجید کے بعد اب نبی کریم ﷺ کی ان احادیث کو پڑھ لیجئے جن سے جہری ذکر و دعا ثابت ہوتی ہے۔

دُعا و تلاوت اور ذکر جہر کے حق میں نبی کریم ﷺ کے عمل اور ارشادات:

نبی کریم ﷺ کے عمل اور ارشادات میں جہری دعا اور ذکر کے متعلق اس قدر عظیم ذخیرہ موجود ہے کہ اگر اس کو لکھا جائے تو صرف نبی کریم ﷺ کی دعاؤں اور ارشادات سے ایک ضخیم کتاب بن جاتی ہے اور نبی کریم ﷺ سے جس قدر دعائیں اذکار منقول ہیں وہ آپ ﷺ نے جہراً ہی کیے تھے اسلئے تو اوروں نے نقل کیے ہیں اور ان تمام کے متعلق یہ بات کہنا کہ یہ صرف تعلیم کیلئے تھیں[1]۔ تا کہ لوگ سیکھ جائیں یہ صحیح نہیں بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حدود کے اندر اندر جہراً ذکر اور دعائیں بھی جائز ہیں۔ اس لئے یہاں صرف تلاوت قرآن اور اس قسم کی دعاؤں اور اذکار کو نقل کرنا مناسب سمجھتا ہوں جو دعائیں اور اذکار نبی کریم ﷺ بار بار جہراً پڑھ چکے ہیں یا سن چکے ہیں اور آپ ﷺ نے منع نہیں فرمایا یا خود سنانے کا مطالبہ کیا ہو۔

جہری تلاوت:

حضرت ابوھریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛

لِشیءٍ ما اذن للنّبی حسن الصوت بالقرآن یجھر بہ: اللہ تعالیٰ جس طرح (پسندیدگی کے ساتھ) نبی کریم ﷺ کی آواز کو سنتا ہے جبکہ خوش آوازی کیساتھ اور بلند

[1] اس بات پر انشاء اللہ تعالیٰ بندہ خود بھی ایک تبصرہ پیش کرے گا۔

آواز میں قرآن مجید پڑھیں (اس طرح کسی دوسری آواز کو قبول نہیں کرتا) (مشکوٰۃ، کتاب فضائل قرآن بحوالہ صحیح بخاری وصحیح مسلم)۔

مطلب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی آواز تو ویسے بھی بہت شیریں ہے مگر جب اللہ تعالیٰ کے نبی ﷺ خوش آوازی کے ساتھ بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ آواز جس قدر پسند ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ اس آواز کو قبول فرماتا ہے تو اسی طرح کی پسندیدگی اور مقبولیت کسی بھی ایسی چیز کو حاصل نہیں ہوتی جس میں آواز ہوتی ہے اور جو سنی جاتی ہے۔ اس سے جس طرح جہری تلاوت کا واضح ثبوت ملتا ہے اسی طرح دوسرے اذکار کا بھی۔ کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ ورنہ عبارت یوں ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کے سوا کوئی دوسرا ذکر جہر کے ساتھ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور یہاں جو انداز اختیار کیا گیا ہے۔ اس پر غور کریں تو خود معلوم ہو جائے گا کہ ذکر جہری اور جہری دعا جائز ہے۔

نبی کریم ﷺ کا تلاوت کو سننا اور رونا:

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا بیان ہے کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے اس وقت یوں فرمایا جبکہ آپ ﷺ منبر پر تشریف فرما تھے:

"اقرأ علیّ: میرے سامنے قرآن شریف کی تلاوت کرو" حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کے سامنے قرآن کریم پڑھوں حالانکہ قرآن مجید آپ پر اتارا گیا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا؛ اِنِّی اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَیْرِی : میں اسے پسند کرتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی دوسرے سے قرآن مجید کو سنوں"۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کی یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا "فَکَیْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ کُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِیْدٍ وَّجِئْنَا بِکَ عَلٰی هٰٓؤُلَآءِ شَهِیْدًا : پھر اس (قیامت کے) دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ طلب کریں گے اور ہم تجھے بھی ان لوگوں پر گواہی دینے کیلئے طلب کریں گے" (النساء،۴۱) تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا؛ حسبک الآن: اب آپ رک جاؤ" حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ میں نے آپ ﷺ کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ "عیناہ تذرفان : آپ ﷺ کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں" (مشکوٰۃ فضائل القرآن بحوالہ بخاری ومسلم)۔

صحابہ کرام ؓ کا قرأت کرنا اور سننا:

ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ مہاجرین کی جماعت کے پاس گئے جو قرآن مجید پڑھنے میں مشغول تھے آپ ﷺ کو دیکھ کر قاری چپ ہو گیا۔آپ ﷺ نے سلام کے بعد فرمایا کہ؛

تم کیا کر رہے تھے،توانہوں نے جواب میں عرض کیا؛ **کنّا نسمع الی کتاب اللّٰہ تعالیٰ** :ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب (قرآن مجید) سن رہے تھے، تو آپ ﷺ نے فرمایا؛ **الحمد للّٰہ الّذی جعل من امتی من امرت ان اصبر نفسی معھم** : تمام ستائشیں اس اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جس نے میری امت میں وہ لوگ بھی پیدا فرمائے جن کے بارے میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کے پاس بیٹھوں (مشکوٰۃ فضائل القرآن بحوالہ ابوداؤد)۔

خوش آوازی اور جہری تلاوت کی ترغیب:

حضرت براء بن عازب ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛

زیّنوا القرآن باصواتکم: قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ذریعہ مزیّن کرو (مشکوٰۃ بحوالہ احمد ابوداؤد وابن ماجہ ودارمی)۔

اس ارشاد مبارک میں آپ ﷺ نے تجوید، ترتیل اور خوش آوازی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی ترغیب دی ہے اور خوش آوازی اور تجوید وغیرہ جہر میں ہی ہوتی ہیں۔

تہجد کی نماز میں آپ ﷺ کی تلاوت:

حضرت ابوھریرۃ ؓ سے روایت ہے کہ؛

کانت قراءۃ النبی صلی اللّٰہ علیہ وسلّم باللیل یرفع طوراً ویخفض طوراً:
رات کی نماز میں نبی کریم ﷺ کی قرأت مختلف ہوتی تھی کبھی تو بلند آواز سے فرماتے تھے اور کبھی پست آواز سے (مشکوٰۃ باب صلوٰۃ اللیل بحوالہ ابوداؤد)۔

یہ بات یاد رہے کہ پست آواز ادنیٰ جہر کو بھی شامل ہے جیسا کہ آئندہ آنے والی حدیثوں سے خود بخود آپ معلوم کر سکتے ہیں۔

حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کی قرأت اور تلاوتِ قرآن:

حضرت ابوقتادہؓ سے روایت ہے کہ؛

رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ رات کے وقت باہر نکلے اور حضرت ابوبکرؓ کے پاس سے گذرے جو نماز میں پست آواز کے ساتھ تلاوت کررہے تھے اور حضرت عمرؓ کے پاس سے گذرے وہ بھی نماز میں مشغول تھے اور بلند آواز کے ساتھ تلاوت کررہے تھے، جب صبح ہوگئ تو دونوں نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابوبکرؓ (آج رات) میں تمہارے پاس سے گذرا تو تم پست[1] آواز کے ساتھ قرآن کریم پڑھ رہے تھے حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں جس سے مناجات کررہا تھا اسے ہی سنا رہا تھا۔ پھر حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ میں تمہارے پاس سے گذرا تھا تم نماز میں بلند آواز کے ساتھ قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا[2] آپ ﷺ نے دونوں کی باتیں سن کر حضرت ابوبکرؓ سے فرمایا کہ تم اپنی آواز کچھ بلند کرو اور حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ تم اپنی آواز کو پہلی آواز کی بہ نسبت ذرا پست کرو (مشکوٰۃ بحوالہ ابوداؤد و ترمذی)۔

آپ ﷺ نے ان دونوں پر کوئی تنبیہ نہیں فرمائی ان کو یہ نہیں فرمایا کہ تم ناجائز کام کررہے تھے بلکہ رات کی نماز تھی حد اعتدال کی ترغیب دیدی تاکہ جہر کا فائدہ بھی حاصل ہو اور کسی کو تکلیف بھی نہ ہو۔ یہ چند حدیثیں بطور نمونہ پیش کی گئ ہیں۔ جس سے ایک سلیم طبع شخص بخوبی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ جہر افضل ہے یا سر نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو سنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آواز صرف اس قدر ہو کہ خود سن سکے بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہر سے قاری کو فائدہ ہوگا۔ بعض علماء نے جو یہ فرمایا کہ تلاوتِ قرآن مجید میں جہر اس لئے افضل ہے یا جائز ہے کہ اس میں لوگوں کو تبلیغ مقصود ہوتی ہے تو یہ بات کمزور ہے کیونکہ تہجد میں ایک آدمی تلاوت کرتا ہے تو اس وقت وہ راتوں میں کس کو بیان یا تبلیغ کرتا ہے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کا معاملہ اور خود نبی کریم ﷺ کا عمل آپ کے سامنے آچکا ہے کہ راتوں میں کبھی بلند آواز کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور کبھی پست آواز کے ساتھ ایسی صورت

---

[1] غور کریں یوں نہیں فرمایا کہ تم تو بالکل چپ ہوکر کھڑے تھے اور کوئی آواز نہیں سنائی دیتی تھی بلکہ فرمایا کہ تم نماز پڑھ رہے تھے، تمہاری آواز پست تھی یعنی آواز تو آرہی تھی لیکن پست تھی۔

[2] غور کریں حضرت عمرؓ بہت بلند آواز سے قرأت کرتے ہونگے ورنہ سوتے ہوئے کو جگانا کیسے ہوا۔

میں یہ کہنا کہ تلاوت قرآن سے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں اس لئے اس پر جہر جائز ہے یا افضل ہے یہ کمزور بات ہے بلکہ ذکر ہو یا نفل میں تلاوت وہ انسان اپنے فائدے کیلئے کرتا ہے تا کہ جہر کو خود سن کر چوکنّا رہے اس سے اس کا خیال متاثر ہوجایا کرے اور قرأت یا ذکر کی طرف اوراس کے معنی کی طرف دھیان لگ جائے۔

خفیہ اور علانیہ ذکر کی ترغیب اور بندہ کے گمان کے مطابق معاملہ:

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں؛

انا عند ظنّ عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسی ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی ملاءٍ ذکرته فی ملاءٍ خیرٍ منهم :میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بالکل اس کے ساتھ ہوتا ہوں لہذا اگر وہ مجھے اپنی ذات میں (یعنی اکیلا خفیہ طور پر) یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنی ذات میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں (مشکوٰۃ بحوالہ بخاری ومسلم)۔

اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ جس قدر حسن ظن رکھتا ہے اس پر جس قدر یقین کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اس کے یقین اور گمان کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اکیلا یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عنائت اور مہربانی بھی اس پر اسی طرح مخفی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات میں یاد کرنے کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ بازار میں جارہا ہے کسی کے ساتھ بات کرتا ہے کھڑا یا بیٹھا ہے لیکن دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹکا ہوا ہے۔ اور دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ بندہ انفرادی طور پر ذکر کرتا ہے یعنی ایسا ذکر کرتا ہو جس میں دوسروں کی طرف متوجّہ ہونے کی ضرورت نہ پڑتی ہو خواہ ذکر جہری کرتا ہو یا سراً لوگوں کے سامنے کرتا ہو یا خلوت میں لیکن اس کا ذکر فی نفسہ یعنی اس کی اپنی ذات کی حد تک محدود ہو، اوراس میں لوگوں کو دکھلاوا مقصود نہ ہو بندہ کے خیال میں یہ دونوں مطلب فی نفسہٖ کے مفہوم میں داخل ہیں یعنی اپنی ذات میں (یعنی اپنی ذات تک محدود ہوکر) اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنی ذات کی حد تک یاد کرتا ہے اور اس کی تائید ایک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں "**فی نفسهٖ**" کے بجائے "**خالیاً**" کا لفظ آیا ہے یعنی جب وہ مجھے تنہا اور اکیلا یاد کرتا ہے" (الحادی للفتاویٰ، جلد ا، ص ۳۹۱ بحوالہ مسند البزار والبیہقی)۔

نیز علامہ جلال الدین سیوطیؒ کسی حد تک اس خیال سے متفق نظر آتے ہیں جیسا کہ وہ تفسیر حاشیہ

سلیمان الجمل میں "فی نفسہٖ" کا مطلب ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں "ای خالیاً عن الخلق و لو جھراً: (فی نفسہٖ کا مطلب یہ ہے کہ) مخلوق سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اگر چہ جہراً کیوں نہ ہو" (تفسیر حاشیہ سلیمان الجمل) اور جماعت میں ذکر کرنے کا مطلب دوسروں کے سامنے ذکر کرنا ہے جس میں دعوت وارشاد اور وعظ نصیحت، خطبہ جیسی تمام اجتماعات جس میں دوسروں کی طرف دھیان لگ جانا ضروری ہوتا ہے۔ وہ سب اس میں شامل ہیں، بشرطیکہ اخلاص وللّٰہیت کے ساتھ ہو نیز اس میں اکیلا شخص بھی داخل ہے جو عام غافل لوگوں میں اکیلا اللہ تعالیٰ کا ذکر جہراً کرتا ہے یا لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے تاکہ اور لوگ بھی ذکر اور نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں تو یہ بھی گویا اپنے عمل سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلانے کی کوشش کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کو اس قدر یاد کرو کہ لوگ مجنون کہنے لگیں:

حضرت ابوسعید خدری ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛

اکثر و اذکر اللّٰہ حتیٰ یقولوا مجنون: اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ مجنون کہنے لگیں (فضائل ذکر ص ۳۷ بحوالہ احمد، ابویعلیٰ، ابن حبان، حاکم)۔

ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس ؓ سے روایت ہے کہ؛

اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر کرو کہ منافق لوگ تمہیں ریاء کار کہنے لگیں (فضائل ذکر، ص ۳۷، بحوالہ طبرانی وبیہقی وغیرہ)۔

ان حدیثوں کے فائدہ میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا ؒ لکھتے ہیں کہ؛ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ منافقوں اور بیوقوفوں کے ریاء کار کہنے یا مجنون کہنے سے ایسی بڑی دولت کو چھوڑنا نہ چاہیئے بلکہ اس کثرت اور اہتمام سے کرنا چاہیئے کہ یہ لوگ تم کو پاگل سمجھ کر تمہارا پیچھا چھوڑ دیں، اور مجنون جب ہی کہا جائے گا، جب نہایت کثرت سے اور زور سے ذکر کیا جائے، آہستہ میں یہ بات نہیں ہوسکتی (فضائل ذکر، ص ۳۷ یا ۳۸)۔

مشہور تابعی حضرت ابومسلم خولانی ؒ کا ذکر جہری:

حضرت ابن جابر ؒ کا بیان ہے کہ؛

کان ابو مسلم الخولانی یکثر یرفع صوتہ بالتکبیر حتیٰ مع الصبیان و کان یقول اذکر اللّٰہ حتیٰ یری الجاھل انک مجنون: حضرت ابومسلم خولانی [1]

---

[1] ابومسلم خولانی ؒ مشہور جلیل القدر تابعی ہیں۔

بکثرت بلند آواز کے ساتھ ذکر کرتے تھے یہاں تک کہ بچوں کے ساتھ بھی (مل کر وہ یہ ذکر جہری) کرتے تھے اور وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، یہاں تک کہ جاہل لوگ تم کو دیوانہ سمجھیں (کتاب الزھد للامام احمد بن حنبل، ص ۴۵۸)۔

مسجد میں جہر معتدل بلکہ ذکر کے ساتھ آواز بلند کرنا اور نبی کریم ﷺ کا معمول:

نبی کریم ﷺ کا ذکر و دعا میں کوئی خاص معمول نہیں تھا جہراً سراً دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ یہاں اس کے متعلق چند حدیثوں کو پڑھ لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ؛

کنت اعرف انقضاء صلاۃ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم بالتکبیر: میں رسول اللہ ﷺ کی نماز کا اختتام تکبیر کی آواز سن کر معلوم کر لیتا تھا (مشکوٰۃ بحوالہ صحیح بخاری وصحیح مسلم)۔

نیز حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں؛

ان رفع الصوت بالذکر حین ینصرف الناس من المکتوبۃ کان علی عھد النبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم: نبی کریم ﷺ کے زمانے میں فریضہ نماز سے فراغت کے وقت ذکر کے ساتھ آواز بلند کرنے کا معمول تھا (صحیح بخاری، صحیح مسلم)۔

ان روایتوں سے دو باتیں ثابت ہوگئیں۔ ایک جہراً ذکر کا جواز دوسری بات یہ کہ یہ جہر مسجد کے اندر تھا۔ بعض اسلاف رحمھم اللہ تعالیٰ جن میں سے ایک علامہ ابن حزم ظاہریؒ بھی ہیں ان حدیثوں کی رو سے اس بات کے قائل ہیں کہ فرض نماز کے بعد تکبیر اور ذکر کی گونج ہونی چاہیے اور یہ ان کے نزدیک مستحب اور مسنون ہے۔ نیز عصر حاضر کے جید اور فقیہ عالم اور جامعہ مکہ مکرمہ کے استاد علامہ شیخ محمد الصابونیؒ، حضرت نوویؒ کی کتاب المنتقی المختار کے حاشیہ میں لکھتے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے یہ بات واضح ہے کہ نماز کے اختتام پر ذکر کے ساتھ آواز بلند کرنا مسنون ہے۔

ھذہ الروایۃ فی الصحیحین توضح ان السنۃ رفع الصوت بالذکر بعد الانتھاء من الصلوٰۃ' (المنتقی المختار من کتاب الاذکار، ص ۶۰)۔

اوراس کے برعکس حضرت امام شافعیؒ ان روایتوں کوتعلیم پر محمول کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ تعلیم میں جہر بھی ہے ورنہ نبی کریم ﷺ جہر کی نفی کرتے اور یہ بھی یاد رہے کہ علماء کرام جو یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ذکر مسنون اور مستحب نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ذکر جہر ناجائز یا بدعت ہے العیاذ باللہ۔ نبی کریم ﷺ کے خود اپنے عمل بلکہ معمول کو بدعت کہنا یہ کسی بھی عالم کو بلکہ عام مسلمان کے بھی شایان شان نہیں البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے ذکر اور تکبیر جہراً کہنا مسنون اور مستحب نہیں۔یعنی نہ کرنے کو تارک مستحب اور تارک السنۃ نہیں کہا جاسکتا۔ اور جس نے بدعت کہا ہے وہ اسی معنی میں ہے کہ اس کو سنت سمجھ کر تارک اور نہ کرنے والے پر طعن کیا جائے اور اس کو جواز کی حد سے بڑھانا صورت جہر کو مستحب ومسنون سمجھنا بدعت ہے اوراس کے برعکس بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت صفتِ جہر ہی سری کے مقابلہ میں مستحب یا مسنون ہے واللہ اعلم۔

فرض نمازوں کے بعد جہر مستحب اور مسنون نہیں:

لیکن صفت جہر کو مسنون یا مستحب کہنا محل نظر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ فریضہ نماز کے اختتام پر جہری ذکر کا معمول نبی کریم ﷺ کے زمانے میں تھا جس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس وقت حضرت عبداللہ بن عباسؓ یہ روایت کرتے تھے اس وقت یہ معمول باقی نہ رہا تھا، ورنہ اگر اس وقت بھی یہی معمول ہوتا تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ معمول نبی کریم ﷺ کے زمانے میں تھا اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ معمول کیوں چھوڑ دیا گیا۔اس کا ایک جواب تو وہ ہے جو حضرت امام شافعیؒ سے منقول ہے کہ یہ معمول کچھ عرصہ تک تعلیم کیلئے تھا اس جواب پر یہ اعتراض ہوسکتا ہے کہ تکبیر یا لاالہ الاّ اللہ مشکل الفاظ تو نہیں جو کسی کو یاد نہیں ہو سکتے روزانہ پانچ نمازوں میں تکبیریں کلمہ شہادت بار بار پڑھا جاتا ہے اگر یہ مطلب لیا جائے کہ نماز کے بعد خفیہ طور پر اللہ اکبر یا لاالہ الاّ اللہ پڑھنے کی تعلیم وترغیب مقصود تھی لیکن حدیث کے الفاظ پر غور کریں تو یہ بھی اس سے قطعاً معلوم نہیں ہوسکتا بلکہ اگر اس کو تعلیم پر محمول کیا جائے تو صفت جہر کی تردید کے بغیر جہراً تکبیر کہنے میں یہ تعلیم بھی ہے کہ تکبیروں کو جہراً پڑھیں۔البتہ اس کا درست جواب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذکر تکبیریں اور تہلیل وغیرہ آپ ﷺ کے مبارک زمانے میں پڑھی جاتی تھیں اور معمول بھی تھا لیکن یہ معمول دائمی نہ تھا ورنہ اگر دائمی معمول ہوتا پھر تو نماز کے بعد ذکر جہری مسنون قرار پاتا جیسا کہ ظہر وغیرہ نمازوں کے بعد سنت نمازیں۔شاید اس لئے بعد میں بعض صحابہ کرامؓ نے اس عمل کو ترک کر دیا ہوگا کہ کوئی اس عمل کو نماز کا حصہ نہ قرار دے۔کہ اس کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی اور اس وجہ سے بعض فقہاء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے تاکہ یہ جہری ذکر نماز کا حصہ نہ قرار پائے۔

مذکورہ بالا بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ نماز کے اختتام پر تکبیر کہنا جائز ہے لیکن صفت جہر مسنون نہیں اور جہاں

یہ خطرہ ہو کہ لوگ اس کو نماز کا حصہ قرار دیں گے وہاں کبھی کبھی ترک کرنا چاہیے اور اس کی وضاحت بھی کرنی چاہیئے لیکن اگر کوئی اس کو ناجائز اور بدعت کہتا ہے تو وہاں نماز کے بعد تکبیر بھی کہنا چاہیئے تاکہ ایک جائز بلکہ نبی کریم ﷺ کے عمل کو بلا وجہ کوئی ناجائز قرار نہ دے[1]۔

نبی کریم ﷺ کے دائمی معمول کی وجہ سے کوئی چیز مسنون یا واجب ہو جاتی ہے لیکن............

یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم ﷺ کے دائمی معمول کی وجہ سے کوئی عمل مسنون، مستحب یا کبھی واجب قرار پاتا ہے لیکن اگر کوئی عمل نبی کریم ﷺ سے ایک بار بھی ثابت ہے اور بعد میں اس کے خلاف اور اس کی تردید آپ ﷺ سے ثابت نہیں تو ایسے عمل کو اگر بعد والے دائمی طور پر بھی اختیار کر لیتے ہیں تو ان پر ملامت نہیں کی جائیگی، کیونکہ دوام اور التزام اور کسی چیز کو جائز سمجھ کر دائمی طور پر کرنا اور کسی عمل کو شریعت میں لازم اور سنت مؤکد سمجھ کر کرنا دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اچھے اور نیک کام جو جائز ہیں ان پر دوام کرنا مثلاً کوئی اشراق کے نوافل ہمیشہ پڑھے یا کوئی سو بار (۱۰۰) ستغفار پڑھے یا لاالٰہ الاّ اللہ پڑھے یا روزانہ ایک پارہ تلاوت کرے تو اس پر کوئی ملامت نہیں البتہ ملامت اس وقت کی جائیگی کہ وہ اس عمل کو سنت مؤکدہ یا شرعاً لازم سمجھے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جو نہ کرے اس پر ملامت کرے یا اس کو تارک سنت سمجھے البتہ اگر ایک جائز نیک عمل کو کوئی اپنے اوپر لازم کر دے مثلاً یوں نذر کرے کہ میں ہر پیر کو روزہ رکھونگا تو اس پر یہ لازم ہو جائیگا۔

نذر اور سنت مؤکدہ اور شرعاً لازم عمل میں فرق:

شرعاً لازم واجب یا سنت مؤکدہ عمل اور نذر میں فرق یہ ہے۔ شرعاً لازم یا سنت مؤکدہ وغیرہ وہ عمل ہے جس کا مطالبہ ہر صاحب استطاعت اور کر سکنے والے مسلمان سے کیا جاتا ہے۔ مثلاً فرض نمازیں، سنت نمازیں، واجب نمازیں، زکوٰۃ اور فرض حج وغیرہ۔ اور نذر وہ ہوتا ہے جسے مسلمان خود اپنے اوپر لازم کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اس بات کو خوب جانتا ہے کہ یہ عمل دوسروں پر فرض یا واجب وغیرہ نہیں بلکہ میں نے خود اپنے اوپر لازم کیا ہے۔

---

[1] وفهم اصحابه ان ذالک ليس بلازم خشية ان يظن انه ممالاتقم الصلاة الاّ به فلذالک كرهه من كرهه من الفقهاء۔ (عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری لبدر الدین ابی محمد محمود بن احمد العینی الحنفیؒ، جلد۳، ص۱۹۴)]۔

نبی کریم ﷺ سے جہراً دُعا وذکر کا ثبوت:

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ؛

رسول اللہ ﷺ نماز سے فارغ ہوتے تو تین مرتبہ استغفار پڑھتے اور یہ دُعا پڑھتے ؛

اللّٰھم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذاالجلال والاکرام: اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری ہی (بندوں کی آفات سے) سلامتی ہے تو بڑا بابرکت ہے، اے بزرگی اور عزت کے بخشنے والے (مشکوٰۃ کتاب الصلوٰۃ بحوالہ مسلم)۔

حدیث کے الفاظ سے ایک بات یہ ثابت ہے کہ آپ ﷺ دائمی طور پر یا اکثر نماز کے بعد یہ مذکورہ دُعا وذکر کرتے تھے اس لئے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں " **اذا انصرف عن صلاته** " کہ جب رسول اللہ ﷺ اپنی نماز سے فارغ ہو لیتے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ یہ پڑھنا جہراً تھا اور مسجد میں بھی تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ ﷺ کی آواز کو سن لیتے تھے، اسی طرح نبی کریم ﷺ سے نماز کے بعد بہت سی ایسی دُعائیں اور اذکار منقول ہیں جو نبی کریم ﷺ نے جہراً مانگی ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کو نقل کیا اور ان میں صیغہ بھی ماضی استمراری استعمال کیا کہ نبی کریم ﷺ یہ پڑھتے تھے یا یوں الفاظ آئے ہیں کہ جب فلاں کام کرتے تھے تو فلاں دُعا پڑھا کرتے تھے وغیرہ۔ تو یہ صیغہ استمراری دوام پر دلالت کرتا ہے البتہ یہ صیغہ تکرار کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی جب کوئی شخص کوئی کام زیادہ بار بار کرے تو وہاں بھی ماضی استمراری کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھا کرتا تھا تو اس سے مراد یہ بھی لیا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایسا کرتا تھا ورنہ کم ازکم اس سے اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ یہ کلمات اس نے کئی بار پڑھے ہیں۔ نیز فرض نماز کے بعد جو دُعائیں اور اذکار آپ ﷺ سے منقول ہیں یہاں ان میں سے صرف دو کو نقل کرتا ہوں جس سے جہر اور زیادہ بلند آواز کے ساتھ ذکر اور دُعا ثابت ہوتی ہے۔

حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ؛

ماصلیت خلف نبیکم صلی اللّٰہ علیه وسلم الاّ سمعته یقول حین ینصرف اللّٰھمّ اغفر خطایای و ذنوبی کلھا اللھم وأنعشنی واجبرنی واھدنی بصالح الاعمال والاخلاق لایھدی لصالحھا ولایصرف سیئھا الاانت : میں نے جب کبھی نبی کریم ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی تو میں نے آپ ﷺ کو سنا کہ وہ فارغ ہونے کے بعد یہ کہتے تھے اے اللہ میرے تمام گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ مجھ کو

بلندی دے اورمیرے نقصان کی تلافی کراور مجھ کو نیک عمل اوراچھے اخلاق کی ہدایت دے اور صالح اعمال اور اخلاق کی طرف ہدایت اور برے اعمال سے پھیرنا تیرے سوا اور کوئی نہیں کرسکتا (رواہ الطبرانی فی الصغیروالاوسط واسنادہ جید کذافی مجمع الزوائد، جلد۱۰،ص۱۱۱)۔

حضرت ابوایوب انصاریؓ نے مذکورہ بالا دُعا آپ ﷺ سے بار بار سنی ہےاور یہ بار بار سننا اس لئے تو تھا کہ دُعا جہراً تھی نہ کہ سراً کیونکہ اگر یہ دُعا نبی کریم ﷺ چپکے پڑھتے تو حضرت ابوایوب انصاریؓ اس کو نہ سنتے۔

حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کا بیان ہے کہ؛

کان رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم اذا سلّم من صلاتہ یقول بصوتہ الاعلٰی لاالہ الّا اللّٰہ وحدہ لاشریک لہ ، لہ الملک ولہ الحمد وھو علی کل شیٔ قدیر، لاحول ولاقوّۃ الاّ باللّٰہ لاالہٰ الاّ اللّٰہ ولانعبد الاّ ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثنآء الحسن لاالہٰ الاّ اللّٰہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون :جب رسول اللہ ﷺ نماز سے سلام پھیرتے تھے تو (سلام کے بعد) بلند آواز کے ساتھ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، **لاالہ الّااللّٰہ**..................**الخ**۔اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور (پوری کائنات پر) صرف اسی کی حکمرانی اور بادشاہی ہے، اس کیلئے ہر قسم کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے (گناہوں وغیرہ سے) باز رہنے اور (عبادت وغیرہ کے) کرنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود اور بندگی کے لائق نہیں ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نعمت ہے اور اسی ہی کیلئے فضل ہے اور اسی ہی کیلئے ہر اچھی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہم تو خالص اسی کے دین اور صرف اسی کے قانون کو ماننے والے ہیں، اگرچہ کافر اس کو برا سمجھیں (مشکوٰۃ بحوالہ مسلم)۔

اس حدیث کو کم وبیش الفاظ کے ساتھ بخاری، ابوداؤد، نسائی وغیرہ اور دوسرے ائمہ حدیث نے بھی نقل کیا ہے لیکن ان میں "**بصوتہ الاعلی** :بلند آواز کے ساتھ " کا لفظ موجود نہیں ہے نیز ہمارے پاس مسلم کا نسخہ ہے اس میں بھی یہ الفاظ موجود نہیں ہیں اس کے بارے میں یہ احتمال ہے کہ شاید صاحب مشکوٰۃ نے مسلم شریف کے کسی ایسے نسخے سے یہ حدیث نقل کی ہے جس میں یہ الفاظ موجود ہوں یا شاید "بصوتہ اعلی" الفاظ امام مسلم کی طرف منسوب کرنے میں وہ سہو ہو گیا ہے کیونکہ "**بصوتہ اعلی**" کے الفاظ امام شافعیؒ کی "**کتاب الام**" میں موجود

ہیں (بلوغ الامانی، جلد۴، ص ۷۱) لیکن اس کی سند میں ایک راوی ابراہیم بن محمد ہیں حضرت امام شافعیؒ کے استادوں میں سے ایک استاد بھی ہیں اور امام شافعیؒ ان کو بہت سچا قرار دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ شاگرد ہی اپنے استاد کو خوب جانتا ہے لیکن بہت سے ائمہ محدثین ابراہیم بن محمد کو بہت ہی کمزور اور کھوٹا سمجھتے ہیں (واللہ اعلم)۔ (تہذیب التھذیب، جلد۱، ص ۱۵۸ تا ۱۶۱)۔

تیسرا احتمال یہ ہے کہ صاحبِ مشکوٰۃ نے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے قول کا مفہوم بیان کیا ہے۔ کہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ان کلمات پر آواز بلند کرتے تھے۔ چنانچہ اسی مسلم میں حضرت عبداللہ بن زبیرؓ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں؛

ثم یقول ابن الزبیر کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یھلّل بھنّ دبر کل صلوٰۃ: پھر عبداللہ بن زبیرؓ فرماتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ ان کلمات کے ساتھ آواز کو بلند کرتے تھے (صحیح مسلم، جلد۱، ص ۲۱۸، باب الذکر بعد الصلوٰۃ)۔

اھلال کے لغوی معنی اور یُھلل بھن کا مطلب:

مسلم کے اس روایت میں "یُھلّل بھنّ" کے الفاظ آئے ہیں۔ "اھلال" کے اصل معنی "آواز بلند کرنے" کے ہیں پہلے یہ لفظ نئے چاند دیکھنے کے وقت اونچی آواز نکالنے کیلئے بولا جاتا تھا اس کے بعد ہر آواز نکالنے کیلئے بولا جانے لگا۔ (دیکھئے راغب)۔ پہلی یا دوسری تاریخ کے نئے چاند کو بھی ھلال اس لئے کہا جاتا ہے کہ لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دے کر بتلاتے ہیں۔ نیز کہا جاتا ہے "استھل الصبی" یعنی بچہ نے پیدا ہوتے ہی رونے کی آواز بلند کی" نیز کہا جاتا ہے کہ "اھلّ الناس اذا رأو الھلال: جب لوگوں نے (ذی الحجہ کا) چاند دیکھا تو (لبیک پر) آواز بلند کی (یعنی احرام باندھ لیا)"۔ ھلّ کا لفظ زور کی بارش کیلئے بھی مستعمل ہے اس میں بھی یہی معنی زور کی آواز ملحوظ ہے۔ اور تھلیل لاالہ الاالله کہنے کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے خواہ سراً ہو یا جہراً ہو لیکن اس کے بنیادی معنی میں بلند آواز کے ساتھ پڑھنے کا مفہوم پوشیدہ ہے مثلاً۔ جب کہا جاتا ہے کہ ھلّلوا، لاالہ الاالله پڑھو تو اس سے متبادر یہی ہوتا ہے کہ آواز کے ساتھ لاالہ الّاالله پڑھو۔ قرآن مجید اس جانور کے گوشت کو بھی حرام قرار دیتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا نام بلند کیا جائے۔ اور اس کیلئے بھی یہی لفظ اھل استعمال کیا گیا ہے "وما اُھِلَّ بِہٖ لِغَیْرِ اللّٰہِ: اور وہ جانور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اس کا گوشت بھی حرام ہے" (مائدہ) اسی طرح حدیثوں میں بھی پکارنے اور آواز بلند کرنے کیلئے اھلال کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ؛

سمعت رسول اللّٰہ صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم یُہِلُّ مُلَبِّداً یَقُوْلُ لَبَّیْکَ اللّٰھُمَّ لَبَّیْکَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَۃَ لَکَ وَالْمُلْکَ : میں نے رسول اللہ ﷺ (کے تلبیہ کو) ایسے حال میں سنا کہ آپ ﷺ تلبید کیے (یعنی گوند وغیرہ سے سر کے بالوں کو چپکائے) ہوئے لبیک پکار رہے تھے۔ آپ ﷺ کہہ رہے تھے: لَبَّیْکَ اللّٰھُمَّ لَبَّیْکَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَۃَ لَکَ وَالْمُلْکَ (مشکوٰۃ بحوالہ صحیح بخاری وصحیح مسلم)۔

یہاں لبیک پر آواز بلند کرنے اور پکارنے کیلئے " یُہِلّ اور اھلال" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بہرحال اھلال کا لفظ اگرچہ مختلف معنوں کیلئے مستعمل ہے لیکن اس کے اصل معنی آواز بلند کرنا ہی ہیں اور یہی بات "ابن فارس" نے بھی لکھی ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی آواز بلند کرنا ہے۔ جب یہ بات معلوم ہوگئی تو اب حدیث کے کلمات اور الفاظ کو دیکھ لیجئے وہ یہ ہیں۔

لاالہ الّا اللّٰہ وحدہ لاشریک لہ ، لہ الملک ولہ الحمد وھو علی کلّ شیءٍ قدیر ، لاحول ولاقوّۃ الاّ باللّٰہ لاالٰہ الاّ اللّٰہ ولانعبد الاّ ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثنآء الحسن لاالٰہ الاّ اللّٰہ مخلصین لہ الدین ولوکرہ الکافرون: ان کلمات کے متعلق حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھا کرتے تھے پھر فرماتے ہیں:" کان رسول اللّٰہ صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم یھلّل بھن دبر کل صلوٰۃ : رسول اللہ ﷺ ہر نماز کے بعد ان کلمات کو پکار کر (یعنی بلند آواز کے ساتھ) پڑھا کرتے تھے" (صحیح مسلم)۔

اس حدیث سے بھی اور اس سے پہلے حدیثوں سے بھی اور بعد میں آنے والی حدیثوں سے یہ دو باتیں پوری طرح ثابت ہوجاتی ہیں ایک یہ کہ ذکر جہری جائز بلکہ نبی کریم ﷺ کا اپنا عمل ہے، دوسری بات یہ کہ یہ اذکار جہراً مسجد ہی میں ہوا کرتے تھے۔

حضرت سعید بن عبدالرحمٰن بن ابزی اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ، وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے تھے کہ:

انہ کان یوتر بِ " سَبِّح اسْمَ رَبِّکَ الْاَعْلٰی " و "قُلْ یٰاَیُّھَاالْکَافِرُوْن "و" قُلْ ھُوَاللّٰہُ اَحَدٌ" ویقول بعد مایسلّم. سبحان الملک القدّوس ثلٰث مرّات یرفع بھا صوتہ: نبی کریم ﷺ سبح اسم ربک الاعلی، قل یاایھاالکافرون

اور **قل ھو اللہ الاحد** (ان تین سورتوں) کے ساتھ وتر کی نماز پڑھا کرتے تھے (جب نماز وتر سے فارغ ہوکر) سلام پھیرتے تو تین بار یہ (ذکر) کہتے **سبحان الملک القدوس** (ہمارا بادشاہ پاک ہے نہایت پاک) اوران کلمات کو بلند آواز کے ساتھ پڑھتے تھے" (نسائی، جلد ا،ص ۲۵۳)۔

اس مضمون کی متعدد روایات نسائی نے نقل کی ہیں اوران میں بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ **ویمدّ صوتہ فی الثالثۃ ویرفع** یعنی نبی کریم ﷺ تیسری بار آواز کو دراز اور بلند کیا کرتے تھے (سنن نسائی، جلد ا،ص ۲۵۲ تا ۲۵۳)۔ یعنی پہلی دومرتبہ میں بھی جہر تو تھا لیکن آواز بلند نہ تھی اور تیسری بار ان کلمات کو بلند آواز اور دراز آواز کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔اس حدیث کے تحت حاشیہ مشکوٰۃ میں ہے کہ؛

قال الشیخ المحدث الدھلوی فی الحدیث دلیل علی شرعیۃ الجھر وھو ثابت فی الشرع بلاشبھۃ لکن الخفی منہ افضل فی غیر ماثبت فی الماثور:

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ذکر بالجہر کے مشروع ہونے کی دلیل ہے اور ذکر بالجہر بلا شبہ شریعت میں ثابت ہے البتہ جہاں جہر منقول نہیں وہاں آہستہ ذکر افضل ہے (مشکوٰۃ، جلد ا،ص ۱۱۲، حاشیہ نمبر ۷)۔

عبارت کا مطلب واضح ہے کہ حضرت دہلویؒ کے نزدیک جہاں جہر ثابت ہے وہاں جہر ہونا چاہیئے لیکن جہاں جہر ثابت نہیں وہاں بھی اگرچہ جہر بلا شبہ جائز ہے لیکن ایسی صورت میں جہر سے آہستہ ذکر افضل ہے۔اس عبارت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علماء کا اختلاف افضلیت میں ہے نہ کہ فی نفسہٖ جہر میں۔

کیا اسی طرح کی ساری حدیثیں تعلیم کیلئے تھیں کہ ان سے جہر ثابت نہ ہو؟

حدیثیں اوران میں استعمال شدہ صیغے اوران کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں ان سب کو تعلیم پر محمول کرنا اور پھر یہی نہیں بلکہ جہر کو مکروہ یا بدعت قرار دے دینا بلا شبہ صرف سینہ زوری، تعصب اور خود فریبی کے سوا کچھ نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ نبی کریم ﷺ نے لوگوں کی تعلیم کیلئے بھی لوگوں کے سامنے اعمال کیے ہیں اور رکوع وسجود میں بھی کبھی کبھی جہر ثابت ہے۔ نیز نمازوں میں بھی کبھی کبھی کوئی آیت جہراً پڑھتے تھے۔لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جہاں بھی جہراً دیکھا تو فوراً اس پر تعلیم کا ٹھپہ لگا دیا حالانکہ جن چیزوں کی تعلیم ضروری تھی نبی کریم ﷺ نے اپنی

زبان مبارک سے اس کی تعلیم دیدی اور دُعائیں بھی سکھائیں جیسا کہ بہت سی حدیثوں میں یہ ملے گا کہ آپ ﷺ نے امت کو ترغیب دی ہے کہ فلاں وقت میں فلاں دُعائیں پڑھو، فلاں ذکر کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اور تعلیم کا یہ آسان طریقہ بھی ہے کہ لوگوں کو کہا جائے کہ اس وقت یہ دُعا پڑھو اور یاد کرنے میں بھی سہولت رہتی ہے اور نبی کریم ﷺ سے جو دُعائیں اور اذکار عملاً ثابت ہیں اور جہراً پڑھے ہیں ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو بالکل آسان ہیں۔ جیسا کہ اس کا کچھ بیان پہلے بھی گذر چکا ہے۔ اور آئندہ بھی انشاء اللہ آئے گا۔

آخر نبی کریم ﷺ خود بھی تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے تھے۔ اگر آپ ﷺ نے جہراً دُعا پڑھی ہے تو اس میں جس طرح اس بات کی تعلیم ہے کہ یہ دُعا پڑھنی چاہیئے تو اس میں اس بات کی بھی تعلیم ہے کہ جہراً بھی جائز ہے باقی رہا رکوع وسجود اور سری نمازوں میں کبھی کبھی جہر کرنا اس میں بھی امت کو یہ تعلیم ہے کہ اگر کسی نے فرطِ محبت یا خوف سے کوئی آیت جہراً پڑھی یا تسبیح وتحمید پر آواز بلند کی تو اس کی بھی اجازت ہے اور یہ ضروری نہیں کہ رکوع وغیرہ میں جو کچھ ثابت ہے وہ نبی کریم ﷺ نے تعلیم کیلئے پڑھا ہو۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ کی سری نماز بھی اس قدر واضح ہوتی تھی کہ بالکل قریب والے لوگ اس کو سن لیتے تھے۔

نیز نبی کریم ﷺ سے یہی دُعائیں اور اذکار، نوافل کے رکوع وسجود میں جہراً ثابت ہیں اور وہ مواقع بھی ایسے ہیں کہ ان میں لوگوں کو سنانے کا ارادہ بھی کوئی نہیں کرسکتا۔ جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ اس کا بیان آگے آجائے گا۔

اس بات میں کوئی شک وشبہ بھی نہیں کہ نبی کریم ﷺ کے ہر عمل اور ہر ادا میں امت کیلئے تعلیم موجود ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جہاں جہر کو دیکھ لیا صرف جہر ہی کو اس تعلیم سے مستثنیٰ کردیا جائے۔ اگر مقصد یہ تھا کہ دُعائیں اور ذکر چپکے چپکے ہی جائز ہیں اور جہر ناجائز ہے تو نبی کریم ﷺ کیلئے ضروری تھا کہ وہ اس بات کی وضاحت بھی فرماتے اور صحابہ کرامؓ کو یہ تعلیم دیتے کہ میرے جہر سے دھوکہ نہ کھائیں کیونکہ میرا یہ جہر تعلیم کیلئے ہے۔ حالانکہ نبی کریم ﷺ سے ایسی کوئی وضاحت ثابت نہیں۔ بلکہ اس کے برعکس رسول اللہ ﷺ نے خود صحابہ کرامؓ کو دیکھا کہ وہ جہراً دُعائیں مانگتے، تلاوت کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں ان کی تائید خود نبی کریم ﷺ نے فرمائی ہے۔ ان ساری شہادتوں کے باوجود پھر بھی یہ کہنا کہ جہر صرف تعلیم کیلئے تھا جہر ناجائز ہے یا مکروہ ہے یا بدعت ہے تو معلوم نہیں کہ بدعت کی یہ کونسی تعریف ہے یا یہ کہ بدعت، جائز وناجائز کا اختیار اللہ تعالیٰ کے بجائے ان حضرات کے ہاتھوں میں ہے کہ جس عمل کو چاہیں جائز قرار دے دیں اور جسے چاہیں ناجائز کہہ دیں۔ بلاشبہ یہ رویہ بہت ہی خطرناک ہے (اور یہ وہی شرک ہے جس میں یہود ونصاریٰ جیسی قومیں گرفتار تھیں کہ انہوں نے حلال وحرام

کا اختیار اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا)۔

بہر حال بہت سی عملی حدیثوں میں جو جہر ثابت ہے اس میں یہ تعلیم بھی ہے کہ دُعائیں اور ذکر جہراً بھی جائز ہے ورنہ اگر جہر حرام یا ممنوع ہوتا تو نبی کریم ﷺ اس کی وضاحت ضرور فرما دیتے نبی کریم ﷺ تو غیر مناسب اور غیر اولیٰ امور کی نشان دہی بھی فرماتے تھے اور یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ سے سینکڑوں اور مختلف مواقع میں جہراً ذکر اور دُعائیں مانگنا ثابت ہیں پھر بھی اس کی تعلیم امت کو نہیں فرماتے کہ میں جہراً اسلئے کرتا ہوں تا کہ تم لوگ صرف الفاظ سیکھو۔ تم لوگ جہر نہ کرو کیونکہ جہر حرام یا ممنوع ہے بلکہ اس کے برعکس جہری تلاوت مجالس ذکر کی ترغیب دیتے ہیں۔ آخر صرف "اربعوا" والی حدیث جس سے واضح طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ صرف نرمی اور شفقت کیلئے ہے اور "دون الجهر" جس کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔ پھر بھی قرآن مجید کے واضح نصوص اور نبی کریم ﷺ کے سینکڑوں قول و عمل اور حدیثیں جن سے صراحۃً ذکر و دُعا جہراً ثابت ہے ان سب کو دریا بُرد کرنا یقیناً بہت بڑی سینہ زوری اور جرأت مندی اور نفس پرستی ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد آنے والی حدیثوں اور صحابہ کرامؓ کے تابعین وغیرہ کے عمل سے یہ صاف واضح ہو جائے گا کہ جہر صرف قرآن وسنت ہی سے ثابت نہیں بلکہ صحابہ کرامؓ و تابعین اور آج تک امت مسلمہ سے تواتراً ثابت ہے جس کے بعد آپ خود اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ جہراً ذکر کی مخالفت کر کے ہم کس قدر سنگین غلطی بلکہ جرمِ عظیم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔

نوافل اور مختلف اوقات میں نبی کریم ﷺ کی بعض دُعائیں جس سے جہر ہی ثابت ہوتا ہے:

نبی کریم ﷺ سے نفلی نمازوں میں غیر قرآنی دُعائیں بھی منقول ہیں۔ جنکے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بطور تلاوت اور ذکر کے تھیں۔ بلکہ ان سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے نماز کے اندر بھی جہراً دُعائیں مانگی ہیں اور نماز سے فراغت کے بعد بھی یہاں چند ایسی دُعاؤں کو اوراذکار کو لکھ دیتا ہوں کہ ایک ادنیٰ عقل والا آدمی بھی سمجھ جائے کہ واقعی ذکر واذکار تو کیا دُعا بھی جہراً جائز بلکہ خود نبی کریم ﷺ سے یقینی طور پر ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ کا بیان ہے کہ:

> ایک رات میں نے رسول اللہ ﷺ کو بستر پر موجود نہ پایا تو آپ ﷺ کو میں تلاش کر رہی تھی کہ میرا ہاتھ آپ ﷺ کے پیروں پر جا لگا، چنانچہ میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ بارگاہ الٰہی میں سجدہ ریز ہیں اور آپ ﷺ کے دونوں پیر مبارک کھڑے ہوئے تھے اور آپ

ﷺ یہ دُعا پڑھ رہے تھے، "اللّٰھم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک و اعوذبک منک لااحصی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسک : اے اللہ میں تیری خوشنودی کے ذریعے تیرے غیظ وغضب سے (یعنی ایسے اعمال سے جو مجھ پر یا میری جماعت اور امّت پر عذاب کا ذریعہ بنیں) پناہ مانگتا ہوں، تیری معافی کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں اور تجھ سے (یعنی تیری رحمت کے ذریعے تیرے غضب سے) پناہ مانگتا ہوں، میں تیری تعریف کا شمار واحاطہ نہیں کر سکتا تو ایسا ہی ہے جیسا کہ خود تو نے اپنی تعریف کی ہے (یعنی نہ مجھ میں اتنی قوت و طاقت ہے اور نہ میرے لئے یہ ممکن ہے کہ تیری ایسی تعریف کروں جو تیری شان کے لائق ہو تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی تعریف کی ہے" (مشکوٰۃ بحوالہ مسلم)۔

اسی طرح نبی کریم ﷺ سے نفلی نمازوں میں اور بھی بہت سی دُعائیں منقول ہیں اور صحابہ کرامؓ نے ان دُعاؤں کو سن بھی لیا ہے۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن عباسؓ کم سن بچے تھے، وہ کبھی کبھی اپنی خالہ امّ المومنین حضرت میمونہؓ کے ہاں رات گذارتے تھے، انہوں نے بھی نبی کریم ﷺ سے حالت سجدہ میں دُعائیں سنی ہیں جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں (نسائی باب الدُعاء فی السجود)۔ ایسے اوقات کی دُعاؤں کے بارے میں کہنا کہ یہ بھی تعلیم کیلئے تھیں جبکہ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ آپ ﷺ بالکل تنہا ہیں اللہ تعالیٰ کیساتھ مناجات میں مشغول ہیں اور سننے والے کا اچانک آپ ﷺ کے پاس گذر ہوا یا آپ ﷺ کو ایسی حالت میں پایا۔ اب ایسے اوقات کی دُعاؤں کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ دُعائیں صرف دوسروں کی تعلیم کیلئے تھیں کس قدر غلط اور بیہودہ بات ہے۔

نماز استسقاء کے بعد نبی کریم ﷺ نے بارش کیلئے جہراً دُعائیں مانگیں ہیں اور آج تک امت کا یہ معمول رہا ہے کہ معتدل جہر کے ساتھ نہیں بلکہ بلند آواز کے ساتھ بارش کیلئے دُعائیں مانگیں جاتی ہیں بلکہ خطبہ کے دوران بھی نبی کریم ﷺ سے جب دُعا کی درخواست کی گئی تو آپ ﷺ نے جہراً دُعا مانگی۔ جیسا کہ حضرت انسؓ سے روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا۔ انہی دنوں نبی کریم ﷺ جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرمارہے تھے کہ ایک دیہاتی آئے اور کھڑے ہو کر عرض کیا یارسول اللہ ﷺ ہمارے مال واسباب (یعنی کھیتی باڑی مویشی اور باغات قحط کی وجہ سے) برباد ہو گئے اور اہل وعیال بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لئے دُعا فرمائیں۔ آپ ﷺ نے یہ سنتے ہی ہاتھ اٹھا کر یہ دُعا مانگی؛ "اَللّٰھُمَّ اسْقِنَا، اَللّٰھُمَّ اسْقِنَا، اَللّٰھُمَّ اسْقِنَا: اے اللہ ہم کو پانی پلادے، اے اللہ ہم کو پانی پلادے، اے اللہ ہم کو

پانی پلا دے" اللہ تعالیٰ نے خوب بارش برسادی ایک ہفتہ تک بارش جاری رہی دوسرے جمعہ پھر آپ ﷺ خطبہ دے رہے تھے کہ وہی صاحب ایک دوسرے شخص کے ساتھ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ بارشوں سے مکان گر رہے ہیں اور مال واسباب ڈوب رہے ہیں، آپ ﷺ اللہ تعالیٰ سے دُعا کریں کہ بارش تھم جائے تو آپ ﷺ نے ہاتھ اٹھا کر یہ دُعا فرمائی؛ "**اللّٰھُمَّ حَوالَیْنَا وَلاَ عَلَیْنَا**: اے اللہ ہمارے اردگرد اطراف میں برسا ہم پر نہ برسا" (بخاری، جلد ۱، ص ۱۳۷ اور مسلم جلد ۱، ص ۲۹۳) نیز حضرت جابر بن عبداللہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں کچھ عورتیں حاضر ہوئیں جو قحط کی وجہ سے رو رہی تھیں۔ تو نبی کریم ﷺ نے دُعا مانگی کہ؛"**اَللّٰھُمَّ اسقنا غیثاً مغیثاً مَریئاً مریعاً نافعاً غیرَ ضارٍّ عاجلاً غیرَ آجِل**: اے اللہ ہم پر ایسی بارش برسا جو فریاد رسی کرنے والی ہو ارزانی پیدا کرنے والی نفع دینی والی ہو، نقصان کرنے والی نہ ہو" (المنتقی المختار، ص ۱۶۴، بحوالہ ابوداؤد)۔

نبی کریم ﷺ کا دوسروں کیلئے جہراً دُعا کرنا:

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ؛

نبی کریم ﷺ میری عیادت کیلئے تشریف لائے اور کہا کہ؛**اَللّٰھُمَّ اشْفِ سَعْداً، اَللّٰھُمَّ اشْفِ سَعْداً، اَللّٰھُمَّ اشْفِ سَعْداً**: اے اللہ سعد کو شفا دے، اے اللہ سعد کو شفا دے، اے اللہ سعد کو شفا دے (المنتقی المختار، ص ۱۲۰ بحوالہ صحیح مسلم)۔

حضرت عبداللہ بن یسرؓ سے روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ میرے والد کے پاس بطور مہمان تشریف لائے۔ چنانچہ ہم نے آپ ﷺ کی خدمت میں کھانا پیش کیا اور آپ ﷺ نے تناول فرمایا پھر کھجوریں پیش کی گئیں آپ ﷺ نے کھجوریں بھی کھائیں اس کے بعد پانی پیش کیا گیا اور آپ ﷺ نے پیا پھر میرے والد نے جو آپ ﷺ کی سواری کی لگام پکڑے ہوئے تھے عرض کیا اللہ تعالیٰ سے میرے لئے دُعا کیجئے، تو آپ ﷺ نے یہ دُعا فرمائی؛

اَللّٰھُمَّ بَارِکْ فِیْمَا رَزَقْتَھُمْ وَاغْفِرْ لَھُمْ وَارْحَمْھُمْ: اے اللہ انہیں تو نے جو کچھ رزق دیا ہے اس میں برکت فرما ان کو بخش دے اور ان پر رحم فرما (مشکوٰۃ کتاب الدعوات بحوالہ صحیح مسلم)۔

نبی کریم ﷺ کی یہ دُعا جہراً تھی اور باپ بیٹے دونوں نے سنی اور تسلی ہوئی۔ اسی طرح آپ ﷺ نے بہت سے

بیماروں، مسافروں اور دوسرے لوگوں کیلئے ان کے سامنے دُعائیں کیں، اگر صرف ان دُعاؤں کو جمع کیا جائے تو وہ بھی سینکڑوں کی تعداد کو پہنچ جائینگی اور آپ ﷺ کی یہ ساری دُعائیں جہراً تھیں۔

سفر، لڑائی اور مسجد بنانے کے اوقات میں نبی کریم ﷺ کا لوگوں کے سامنے دُعائیں مانگنا، بلکہ صحابہ کرامؓ سے مل کر موزوں دُعا بار بار پڑھنا اور اکیلے میں جہری دُعائیں پڑھنا:

نبی کریم ﷺ نے لڑائی کے اوقات میں اکیلے بھی جہری دُعائیں مانگی ہیں اور لوگوں کے سامنے بھی، بلکہ صحابہ کرامؓ سے مل کر موزوں اور نظم کی صورت میں بھی دُعائیں مانگی ہیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی بناتے وقت صحابہ کرامؓ کے ساتھ مل کر نبی کریم ﷺ پتھر وغیرہ اپنے کندھوں پر اٹھا اٹھا کر لیجا رہے تھے اور سب مل کر یہ شعر دُعائیہ انداز میں بار بار پڑھ رہے تھے۔

اَللّٰھُمَّ لا خیر اِلَّا خَیر الآ خرۃ
فَاغْفِر اِلانصَار وَ المھاجرۃ
اے اللہ آخرت کے علاوہ کوئی خیر نہیں
پس تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے

غزوہ احزاب کے موقع پر صحابہ کرامؓ نے خندق کھودنا شروع کیا تا کہ دشمن پار کر کے نہ آسکیں اور آپ ﷺ بنفس نفیس خود بھی خندق کھودنے میں شریک تھے اور تین دن سے صحابہ کرامؓ اور آپ ﷺ نے کچھ کھایا پیا نہ تھا، لیکن پھر بھی صبر و تحمل کے ساتھ صحابہ کرامؓ کھدائی میں مشغول تھے بھوک اور مشقت کی یہ حالت دیکھ کر آپ ﷺ بار بار یہ الفاظ پڑھتے تھے۔

اَللّٰھُمَّ ان العیش عیش الاخر
فاغفر الانصار و المھاجرۃ
اے اللہ بلاشبہ زندگی بس آخرت ہی کی ہے
پس انصار اور مہاجرین کو بخش دے

تو جب آپ ﷺ یہ مذکورہ بالا دُعائیہ شعر مانگتے تھے تو صحابہ کرامؓ جواب میں یہ کہتے تھے۔

نحن الذین بایعوا محمداً

عــلــی الــجهــاد مــا بـقـيـنــا ابـداً

ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد ﷺ کی بیعت کی ہے

جب تک ہم زندہ ہیں ہمیشہ جہاد کریں گے [1]

نیز خندق کھودتے وقت آپ ﷺ مذکورہ دُعا کے علاوہ اور دُعائیں بھی نظم کی صورت میں مانگتے تھے، چنانچہ حضرت براء بن عازبؓ نے فرمایا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ خندق کھودرہے ہیں اورآپ ﷺ کے شکم انورکومٹی کے گردوغبار نے چھپارکھا تھا۔اورآپ ﷺ اشعار میں یہ دُعائیں پڑھ رہے ہیں۔

الــلّهُــمّ لــو لاانـــت مـــا اهتـــديـنـــا

و لا تـــصـــدّقـــنـــا و لاصــلّيــنـــا

فـــانـــزلـــن ســكـيـــنة عــلـيــنـــا

و بّـــــت الاقــــدام ان لاقيـــنـــا

انّ الاولـــیٰ قــد بــغـــوا عــلـيــنـــا

اذا ارادو فتـــــــنة ابيــــــنـــــــا

اے اللہ اگر آپ ہدایت نہ دیتے تو ہم ہدایت نہ پاتے،اور نہ صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے،پس اب ہم پر سکینہ(قلبی سکون و اطمینان) نازل فرمایئے، اور اگر(دشمن سے) ہماری مڈبھیڑ ہو جائے تو ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھیئے،، بلاشبہ ان (کافر اور مشرک)لوگوں نے ہم پر ظلم کیا،اور جب یہ لوگ ہمیں فتنہ میں ڈالنے کاارادہ کریں گےتو ہم انکارکریں گے۔

(بخاری جلد۱،ص۳۹۸)

اورایک دوسری روایت میں ہے کہ "رفـع صـوتـه بهـا ابينا ابينا "یعنی آخری لفظ ابینا ابینا (دوسرےاشعار کے مقابلہ میں)زیادہ آواز بلند کے ساتھ مکرر پڑھتے تھے(بخاری،جلد۱ص۵۸۹)۔

---

[1] دیکھئے بخاری،جلد۱،ص۶۱۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ؛

رسول اللہ ﷺ جب جہاد یا حج یا عمرہ سے واپسی میں سفر میں ہوتے تو ہر بلند جگہ (مثلاً ٹیلے وغیرہ) پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے اور پھر یہ کلمات کہتے تھے **"لااله الا اللّٰه وحده لاشريک له ، له الملک وله الحمد وهو علی کلّ شئٍ قدير، ائبون تائبون عابدون ساجدون لربّنا حامدون،صدق اللّٰه وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده"** (مشکوٰۃ کتاب الدعوات بحوالہ صحیح بخاری وصحیح مسلم)۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ آپ ﷺ کی تکبیریں ان تمام موقعوں پر سن کرتب ہی تو فرماتے ہیں کیوں کہ یہ تکبیریں جہر کے ساتھ تھیں البتہ یہ جہر معتدل تھا، شدید نہ تھا۔ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم ﷺ کے لشکر جب پہاڑیوں پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے (دیکھئے ریاض الصالحین بحوالہ ابوداؤد)۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ جہراً تکبیر وغیرہ بعد میں بھی ہوتی رہیں البتہ وہ جہرِ معتدل کے ساتھ ہوتی تھیں۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ فرماتے تھے کہ غزوہ بدر میں جب رسول اللہ ﷺ نے مشرکین کی طرف نظر کی اور آپ ﷺ کو یہ معلوم ہوا کہ کفار کی تعداد ایک ہزار ہے اور مسلمان تین سو انیس تو مسلمانوں کے بے سروسامانی اور قلیل تعداد کو دیکھ کر سخت متفکرّ ہوئے۔اپنے قبّہ میں تشریف لائے اور قبلہ رخ ہوکر نہایت عاجزی کے ساتھ دُعا کی اور صحیح مسلم نے آپ ﷺ کی دُعا کی تصویریوں پیش کی ہے۔

ثم مدّ يديه فجعل يهتف بربّهٖ اللّٰهُمّ انجزلی ما وعدتّنی، اللّٰهُمّ اٰتِ ما وعدتّنی، اللّٰهُمّ انّک ان تهلک هذه العصابة من الاسلام لاتعبد فی الارض فمازال يهتف بربّهٖ مادًّايديه مستقبل القبلة حتی سقط رداؤهٗ عن منکبيه فاتاهٗ ابوبکر فاخذ ردائه فالقاه علیٰ منکبيه ثم التزمه من ورائهٖ وقال يا نبیّ اللّٰه کفاک منا شدتک ربک فانه سينجزلک ماوعدک: (نبی کریم ﷺ قبّہ کے اندآ کر قبلہ رو ہوئے) پھر ہاتھوں کو دراز کیا اور اپنے پروردگار کو پکارنے اور فریاد کرنے لگے کہ، اے اللہ میں تجھ سے تیرے وعدہ کو پورا کرنے کی درخواست کرتا ہوں، اے اللہ تو نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا اسے پورا فرمادے، اے اللہ اگر اہلِ اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہوگئی تو روئے زمین پر تیری بندگی کہیں نہ ہوگی۔رسول اللہ ﷺ دیر تک

ہاتھ پھیلائے ہوئے قبلہ رخ ہو کر اپنے رب سے فریاد کرتے رہے یہاں تک کہ کندھوں پر سے چادر گر گئی۔ پس حضرت ابوبکر صدیق ؓ آئے انہوں نے آپ ﷺ کی چادر کو اٹھایا اور آپ ﷺ کے کندھوں پر ڈال دیا پھر پیچھے سے آپ ﷺ کے ساتھ چپک گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی ﷺ بس کافی ہے آپ نے اپنے پروردگار سے بہت الحاح وزاری کی اللہ تعالیٰ یقیناً اس وعدہ کو پورا کرے گا جو اس نے آپ سے کیا ہے (صحیح مسلم، جلد۲، ص۹۳ اور صحیح بخاری کتاب المغازی و کتاب الجہاد و تفسیر سورۃ القمر)۔

جنگ کی حالت اور فریاد و زاری کا وقت اور قبّہ کے اندر نبی کریم ﷺ کا جانا پھر دُعا کے الفاظ صحابہ کرامؓ کا یاد کرنا بلاشبہ اسی وقت ہوسکتا ہے جبکہ نبی کریم ﷺ کی یہ دُعا جہر اور بلند آواز کے ساتھ ہو۔ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ مشاہدہ بھی ہے انسانی فطرت و طبیعت بھی ہے کہ جب انسان مضطرّ ہو جاتا ہے تو بے اختیار اس کی چیخیں نکلتی ہیں۔ بچے کو دیکھئے کہ پریشانی کی حالت میں ماں کو دیکھ کر روتا ہے کسی رحمدل کے پاس جب بھی کوئی دکھا ہوا انسان آتا ہے تو اپنی پریشانی کے مطابق چلّا کر روتا ہے فریاد کرتا ہے جو شریعت مطہرہ اور فطرت انسانی کے عین مطابق ہے، انسان جب بھی مجبور ہو جاتا ہے اور سخت مجبوری کی حالت میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو رو پڑتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ چلّا کر روتا ہے ایسی صورت میں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رونا اور چلّانا سناتا ہے، بلکہ یہ اس کے خود اپنے جذبات اور اندرونی کیفیت ہوتی ہے جو ابھر کر زبان اور آنکھوں وغیرہ اعضاء سے ظاہر ہو جاتی ہے اور یہ اس کے نہایت خدا پرستی اور اللہ تعالیٰ پر حد درجہ یقین کی وجہ سے ہوتا ہے اس لئے وہ اوروں کے بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑاتا ہے اور فریاد کرتا ہے۔

اس حدیث میں "**فجعل یھتف** اور **مازال یھتف**" کے الفاظ آئے ہیں اور لغت میں "**ھتف**" کے معنی ہیں آواز دینا، پکارنا، بلند آواز سے بلانا۔ "**قال: اھتف بالانصار**: آنحضرت ﷺ نے جنگ حنین میں حضرت عباسؓ سے فرمایا انصار کو آواز دو، بلاؤ" **فجعل یھتف**: لگے دُعا کرنے اپنے مالک کو پکارنے اس سے فریاد کرنے۔ (دیکھئے لغات الحدیث) اور ھتف کے یہی معنی یعنی بلند آواز سے بلانا لغت کی دوسری کتابوں میں بھی موجود ہیں اور امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ؛ "**معناہ یصیح و یستغیث باللّٰہ بالدُّعاء**: اس کے معنی چیخنے اور اللہ تعالیٰ سے دُعا میں فریاد کرنے کے ہیں" اس حدیث کے تحت حضرت امام نوویؒ لکھتے ہیں کہ؛ "**و فیه استحباب استقبال القبلة فی الدُعاء و رفع الیدین فیه و انه لابأس برفع الصوت فی الدُعاء**: اور اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ قبلہ رخ ہو کر دُعا مانگنا مستحب ہے اور دُعا میں ہاتھ اٹھانا بھی، نیز یہ کہ دُعا میں آواز بلند

کرنے میں کوئی حرج نہیں" (شرح مسلم، جلد۲،ص۹۳)۔

نبی کریم ﷺ کی کفار ومشرکین اور ظالموں کیلئے جہراً بددعائیں:

نبی کریم ﷺ سے نماز کی حالت میں بھی جہرً ا دُعائیں اور بدُ عائیں ثابت ہیں اورقنوت نازلہ بھی جب کوئی مصیبت اور بلاء مسلمانوں پر نازل ہوتی تو ایسے سخت حالات میں صبح کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے کھڑے آپ ﷺ دُعائیں مانگتے تھے اور آپ ﷺ یہ دُعائیں جہراًپڑھتے تھے اور مصیبت کے وقت اب بھی اسی طرح کی دُعائیں صبح کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد پڑھی جاسکتی ہیں اور یہ طریقہ سب کے نزدیک جائز ہے۔

نماز کے بغیر بھی آپ ﷺ نے جہراًبددعائیں کی ہیں چنانچہ جب مشرکین قریش نے نبی کریم ﷺ کوسخت ایذاء پہنچائی اور سجدہ کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی آپ ﷺ کے کندھوں پر رکھ دی اور کفار ومشرکین ہنستے رہے اور حضرت فاطمہؓ کو جب خبر ہوئی دوڑتی ہوئی آئیں اور اوجڑی کو آپ ﷺ پر سے ہٹایا اور جب آپ ﷺ نے نماز ختم کی تو دُعا کی؛

اللّٰھمّ علیک بِقریش ثلٰث مرّات فشقّ علیھم اذادعاعلیھم قال و کانوا یرون انّ الدعوۃ فی ذالک البلاد مستجابۃ، ثم سمی، اللّٰھمّ علیک بابی جھل وعلیک بعتبۃ بن ربیعۃ وشیبۃ بن ربیعۃ و الولیدبن عتبۃ وامیۃ بن خلف و عقبۃ بن ابی معیط: اے اللہ قریش کو پکڑ لے، اے اللہ قریش کو پکڑ لے، اے اللہ قریش کو پکڑ لے۔ روای کہتے ہیں کہ یہ دُعا قریش پر بہت شاق گذری کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر میں دُعا قبول ہوتی ہے (اس کے بعد روای کہتے ہیں کہ) پھر آپ ﷺ نے ایک ایک کے نام لئے، آپ ﷺ نے کہا اے اللہ ابوجہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے (جن جن کے آپ ﷺ نے نام لئے یہ سب جنگ بدر میں قتل ہوئے) (بخاری کتاب الوضوء، کتاب الصلوٰۃ، کتاب احادیث الانبیاء وصحیح مسلم کتاب الجہاد)۔

اگر یہ بددعا جہراً نہ تھی تو یہ پھر یہ کفار ومشرکین پر شاق کیوں گذری اور کیوں ہنسنے وغیرہ سے رک گئے معلوم ہوا کہ یہ بددعا جہراً تھی اور اس قدر جہراً تھی کہ کفار ومشرکین سن کر خاموش ہوگئے اور دب گئے۔ اس طرح صحابہ کرامؓ نے بھی بعض لوگوں کیلئے بدعائیں مانگی ہیں بلکہ ظالم مسلمانوں کو بھی بدعائیں دی ہیں، جو حدیث کی کتابوں میں موجود

ہیں۔مثلاً سعد رضی اللہ عنہ نے اسامہ بن قتادۃ کیلئے بد دُعا کی۔اور سعید بن زیدؓ نے اروی بنت اویس کو بد دعا دی اور وہ بد دعائیں قبول بھی ہوئیں۔وہ بد دعائیں جہراً ہی تھیں اس لئے لوگوں نے سنیں (کتاب المنتقی المختار،ص ۲۸۹ تا۲۹۰ بحوالہ صحیح بخاری، مسلم)۔

بالکل آخر وقت میں آپ ﷺ سے جہراً دُعا کا ثبوت:

حضرت عائشہ صدیقہ ؓ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا جب آپ ﷺ سکرات الموت میں مبتلا تھے آپ ﷺ کے پاس ایک بڑا برتن رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا، آپ ﷺ اپنا ہاتھ برتن میں ڈبوتے پھر اپنا ہاتھ چہرہ مبارک پر پھیرتے اور یہ دُعا کیا کرتے تھے؛

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّی عَلٰی غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْت: اے اللہ موت کی سختیوں کے وقت میری مدد فرما (دیکھئے کتاب المنتقی المختار،ص ۱۲۷، بحوالہ ترمذی وابن ماجہ) نیز حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں؛سمعت النبیّ صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم وھو مستند الیَّ یقول اللّٰھمّ اغفرلی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلٰی: نبی کریم ﷺ مجھے تکیہ لگائے ہوئے (یعنی میرے سینے سے اپنی کمر لگائے بیٹھے ہوئے) کی حالت میں یہ دُعا پڑھ رہے تھے، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلی کے ساتھ ملادے (کتاب المنتقی المختار،ص ۱۲۷، بحوالہ صحیح بخاری وصحیح مسلم)۔

نبی کریم ﷺ کا جہراً استغفار:

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ؛

ان کنا لَنَعُدَّ لرسول اللّٰہ صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم فی المجالس یقول ربّ اغفرلی وتب علی انّک انت التوّاب الغفور مائۃ مرّۃ : ہم رسول اللہ ﷺ کی ایک مجلس میں رسول اللہ ﷺ کی استغفار کو شمار کرتے تھے وہ سو مرتبہ یہ کہا کرتے تھے، میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما بلاشبہ تو ہی بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے (مشکوٰۃ باب التوبہ بحوالہ احمد، ترمذی، ابوداؤد اور ابن ماجہ) یہ استغفار جہراً تھا اس لئے تو وہ اس کو شمار کر سکتے تھے۔

حضرت ام ھانیؓ سے روایت ہے کہ؛

کنت اسمع قرأة النبی صلّی اللّٰہ علیه وسلّم وانا علی عریشی: میں نبی کریم ﷺ کی قرأت ایسی حالت میں سنتی تھی جبکہ میں بالاخانہ میں بیٹھی ہوتی تھی (سنن نسائی، جلد۱،ص۱۵۷)۔

حضرت عبداللہ بن ابی قیسؓ نے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے چند مسائل پوچھے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ؛

کیف کان قرأته کان یسّر بالقراء ۃ ام یجھر قالت: کلّ ذالک کان یفعل قد کان ربّما اسرّو ربما جھر: نبی کریم ﷺ کی قرأت کیسی تھی کیا وہ قرأت سراً اور چھپ کر کرتے تھے یا جہراً کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہؓ نے فرمایا ہر طرح کی قرأت کرتے تھے کبھی سراً اور چھپ کر کیا کرتے تھے اور کبھی جہراً کیا کرتے تھے، (یہ سن کر) حضرت عبداللہ بن ابی قیسؓ نے فرمایا کہ؛ **الحمد للّٰہ الذی جعل فی الامر سعة:** تمام تعریفیں اس ذات کیلئے ہیں جس نے دین میں وسعت فراخی (آسانی) کردی ہے (ترمذی، جلد۲، آخر ابواب فضائل القرآن، ص۱۲۰)۔

صحابہ کرامؓ کا ذکر وتلاوت اور دُعاؤں میں جہر اور نبی کریم ﷺ کی طرف سے ان کے جہر کی تائید:

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ؛

حضرت ابوموسیٰؓ اپنے گھر میں بیٹھے تھے اور ان کے پاس لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے قرآن مجید پڑھ کر سنانا شروع کیا ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ: تعجب کی بات ہے کہ ابوموسیٰؓ گھر میں بیٹھے ہیں اور لوگ ان کے پاس جمع ہوئے ہیں اور انہوں نے قرآن مجید پڑھ کر انہیں سنانا شروع کیا ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ مجھے ایسی جگہ بٹھا دو کہ مجھے ان میں سے کوئی نہ دیکھ سکے اس شخص نے آپ ﷺ کو ایسی جگہ بٹھا دیا کہ ان میں سے کوئی آپ ﷺ کو نہیں دیکھ سکا اور آپ ﷺ نے حضرت ابوموسیٰؓ کی قرأت سنی اور فرمایا؛ **انه یقرء علی مزمار من مزامیر آل داؤد:** کہ یہ داؤد علیہ السلام جیسے لہجہ میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں (رواہ ابویعلی، اسنادہٗ حسن کذا فی مجمع الزوائد، جلد۹، ص۳۶۰)۔

مسجد میں معتدل جہر کے ساتھ دُعا اور آدابِ دُعا کے بارے میں نبی کریم ﷺ کا ارشاد:

حضرت فضالہ بن عبیدؓ کہتے ہیں کہ؛

ایک روز رسول اللہ ﷺ بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا اور نماز پڑھی اور پھر یہ دُعا مانگی اَللّٰھُمَّ اغْفِرْلِیْ وَارْحَمْنِی :اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ **عَجَّلْتَ اَیُّھَاالْمُصَلِّی اذا صلیت فقعدت فاحمد اللّٰہ بما ھو اھلۂ و صلِّ عَلَیَّ ثُمَّ ادعۂ** : اے نماز پڑھنے والے تم نے (دُعا کے آداب ترک کر کے) جلدی کی (پھر اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا) جب تم نماز پڑھو تو (نماز کے بعد دُعا کیلئے بیٹھو) اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء جیسا کہ وہ اس کے لائق ہے بیان کرو اور مجھ پر درود بھیجو، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ حضرت فضالہؓ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک دوسرے شخص آئے اور نماز پڑھی نماز کے بعد حمد و ثناء بیان کی اور نبی کریم ﷺ پر درود بھیجا تو آپ ﷺ نے فرمایا؛ **ایھاالمصلّی ادع تجب**: اے نماز پڑھنے والے دُعا مانگ قبول کی جائیگی (مشکوٰۃ باب الصلوٰۃ علی النبی ﷺ بحوالہ ترمذی، ابوداؤد اور نسائی)۔

اس حدیث میں خوب غور کریں تو معلوم ہو جائیگا کہ یہ دُعائیں، اذکار جہراً تھیں چنانچہ پہلے شخص نے جب دُعا میں صرف اس قدر الفاظ پڑھے کہ "**اللّھمّ اغفرلی وارحمنی**" تو نبی کریم ﷺ نے آواز دی کہ اے نمازی تو نے جلدی کی تو آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے صحابی فضالہؓ نے اس شخص کے یہ دُعائیہ کلمات سن لئے تھے اس لئے تو فرمایا کہ تو نے جلدی کی ورنہ اگر وہ شخص چپکے چپکے دُعا میں مشغول رہتا تو نہ صحابہ کرامؓ اس کی دُعا کو سنتے اور یاد کرتے اور نہ نبی کریم ﷺ اس کو یہ فرماتے کہ تو نے جلدی کی۔ نیز وہ شخص قدرے دور بھی تھا ورنہ نبی کریم ﷺ آواز نہ دیتے کہ؛"**ایّھاالمصلّی**" اے نمازی، بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ "**ثم دعاہ**" پھر نبی کریم ﷺ نے اس کو بلایا (دیکھئے کتاب المنتقی المختار، ص ۱۰۱، بحوالہ ابوداؤد، ابن ماجہ و ترمذی) جس سے اچھی طرح یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ شخص کچھ فاصلہ پر تھا اور وہاں بیٹھ کر جہراً دُعا کی، آواز اتنی اونچی تھی کہ نبی کریم ﷺ نے اس کی دُعا کو سن لیا۔ پھر دوسرے شخص نے نماز کے بعد حمد و ثناء اور درود شریف جہراً ہی پڑھا تھا اس لئے تو صحابہ کرامؓ نے سنا اور نبی کریم ﷺ نے ان کو پکارا کہ اے نمازی دُعا مانگ، دُعا قبول کی جائیگی۔ غور

کیجئے یہاں نبی کریم ﷺ نے پہلے شخص کو دُعا کے آداب میں یہ تو بتلایا کہ دُعا میں حمدوثناء اور درود شریف ہونا چاہیئے لیکن جہر کرنے سے منع نہیں فرمایا اور جس شخص نے جہراً درودشریف حمدوثناء پڑھی نبی کریم ﷺ نے اس کو بھی جہر سے منع نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ دُعا مانگو قبول کی جائیگی۔

حضرت بریدہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک شخص کو یہ دُعا مانگتے ہوئے سنا کہ؛

اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ اَسۡئَلُکَ بِاَنَّکَ اَنۡتَ اللّٰه لَااِلَهَ اِلَّا اَنۡتَ الۡاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِیۡ لَمۡ یَلِدۡ وَلَمۡ یُوۡلَدۡ وَلَمۡ یَکُنۡ لَّهٗ کُفُواً اَحَد: اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس وجہ سے کہ تو اللہ ہے تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں تو ایسا یکتا اور بے نیاز ہے کہ نہ تو اس نے کسی کو جنا اور نہ اسے کسی نے جنا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں (یہ سن کر نبی کریم ﷺ نے) فرمایا کہ؛ **دعا اللّٰهَ باسم الاعظم الذی اذاسُئل به اعطیٰ واذادُعی به اجاب**: اس شخص نے ایسے اسم اعظم کے ساتھ دُعا مانگی کہ جب اللہ تعالیٰ سے اس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے تو وہ سوال پورا کرتا ہے اور جب اس کے ذریعے دُعا مانگی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے (یعنی وہ دُعا اکثر قبول ہوتی ہے) (دیکھئے مشکوٰۃ کتاب اسماء اللہ تعالیٰ بحوالہ ترمذی وابوداؤد)۔

یہاں اس دُعا والے کی دُعا کو نبی کریم ﷺ وصحابہ کرامؓ نے سنا، نبی کریم ﷺ نے اس کے اس جہری ذکر اور دُعا کی کوئی تردید نہیں کی بلکہ تائید کی۔

حضرت عقبہ بن عامرؓ سے روایت ہے کہ؛

رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کے بارے میں جن کو ذوالبجادین کہا جاتا ہے فرمایا؛ "**انّهٗ اوّاه**: بے شک یہ (اللہ تعالیٰ کو) فریاد کرنے والا ہے" اور حضرت عقبہ بن عامرؓ کہتے ہیں کہ؛ **وذالک انهٗ کان یکثر ذکراللّٰه بالقرآن والدُعاء ویرفع صوتهٗ**: اس کو اسی وجہ سے "**انّهٗ اوّاه**" یعنی فریادی کہا جاتا تھا کہ وہ کثرت سے قرآن کے ساتھ اور دُعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا تھا اور اپنی آواز کو بلند کیا کرتا تھا (حیاۃ الصحابہؓ، جلد۳، ص ۳۲۲)۔

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ؛

وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بقیع میں ایک آگ دیکھی تو ہم اس آگ کے پاس آئے تو کیا دیکھتے

ہیں کہ رسول اللہ ﷺ قبر کے اندر سے آواز دے رہے ہیں کہ مجھے آدمی (یعنی میت کی لاش) دے دوتو لوگوں نے آپ ﷺ کو قبر کے پیر کی جانب سے دے دی، حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ جب میں غور سے دیکھا"**فاذاھو الذی کان یرفع صوته بالذکر**: تو وہ وہی آدمی تھا جو اپنی آواز کو ذکر کے ساتھ بلند کرتا تھا"(ابوداؤد جمع الفوائد جلد۱، ص ۱۳۷؛ حلیۃ الاولیاء، جلد۲، ص ۳۳۸؛ حیاۃ الصحابہؓ، جلد۳، ص ۳۲۱)۔

حضرت ابوزھیر نمیریؓ سے روایت ہے کہ؛

ہم ایک رات نبی کریم ﷺ کے ساتھ نکلے تو ہم ایک ایسے شخص کے پاس آئے،"**قد الحّ فی المسئلة فقال النبیّ صلّی اللّٰه علیه وسلّم: اوجب ان ختم** : جو دُعا میں از حدالحاح وزاری کررہا تھا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا (دُعا کی قبولیت کو) واجب کیا اگرختم کیا۔ تو ایک شخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ﷺ کس چیز کے ساتھ ختم کرے، آپ ﷺ نے فرمایا" آمین کے ساتھ "(مشکوٰۃ بحوالہ ابوداؤد) چونکہ اس شخص کی آہ وزاری سنائی دے رہی تھی اوراس قدر آواز کے ساتھ تھی کہ راستے پر سے گذرتے ہوئے بھی نبی کریم ﷺ اورآپ ﷺ کے صحابہؓ نے اس کی آہ وزاری کو سن لیا۔

مسجد میں جہری دُعائیں اور بلندآواز کے ساتھ تلاوت:

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ؛

میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ مسجد میں بیٹھا تھا اورایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اس نے نماز کے بعد یہ دُعا مانگی،"**اللّٰھمّ انّی اسألک بانّ لک الحمد لااله الاّ انت الحنّان المنّان بدیع السمٰوٰت والارض یا ذاالجلال والاکرام یا حیّ یاقیّوم اسئلک**: یااللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس وجہ سے کہ تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں تو بہت ہی شفقت کرنے والا، بہت ہی احسان کرنے والا، اورآسمانوں وزمین کا پیدا کرنے والا ہے، اے بزرگی وبخشش کے مالک، یاحیّ یاقیوّم میں تجھ سے سوال کرتا ہوں" (یہ سن کر نبی کریم ﷺ نے) فرمایا؛ "**دُعا اللّٰه باسمه الاعظم الّذی اذا دعی به اجاب و اذاسئل به اعطی**: اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے اس اسم اعظم کے ذریعہ دُعا مانگی کہ جب اس کے ذریعے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے

قبول کرتا ہے اور جب اس کے ذریعہ سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ سوال پورا کرتا ہے" (ترمذی، ابوداؤد و نسائی، مشکوٰۃ کتاب اسماء اللہ تعالیٰ)۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس شخص نے جہراً دُعا کی جو نبی کریم ﷺ نے سنی اور صحابہ کرامؓ نے یاد کی نیز یہ کہ مسجد ہی میں دُعا مانگ رہا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے تائید کی تردید نہیں کی۔

صحابہ کرامؓ ذکرِ جہر کے بدعت ہونے کا تصور بھی نہیں کرتے تھے:

حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ؛

ایک دن میں عشاء کی نماز کیلئے مسجد میں داخل ہوا تو وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص قرآن کریم پڑھ رہا ہے "و یرفع صوتہ" اور اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ: کیا آپ اس شخص کو ریاء کار نہیں کہیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا (نہیں) "بل مؤمن منیب: بلکہ مؤمن (اللہ تعالیٰ کی طرف اور غفلت سے ذکر کی طرف) رجوع کرنے والا ہے"۔ (اس کے بعد حضرت بریدہؓ فرماتے ہیں کہ) اور ابوموسیٰ اشعریؓ بھی "یقرأ ویرفع صوتهٗ فجعل رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیه وسلّم یتسمّع بقرأتهٖ" نماز میں بآواز بلند تلاوت کر رہے تھے اور رسول اللہ ﷺ ان کی قرآت کو سنتے رہے"، پھر حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ بیٹھے اور یہ دُعا کرنے لگے "اللّٰھمّ انّی اشھدک انک انت اللّٰہ لا الٰہ الا انت احداً صمداً لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد: اے اللہ میں تجھ کو (اپنے اس اعتقاد و اقرار پر) گواہ بناتا ہوں کہ تو اللہ ہے تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں تو ایسا یکتا و بے نیاز ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اسے کسی نے جنا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں" (یہ سن کر) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس نے یقیناً اللہ تعالیٰ سے اس کے ایسے نام کے ذریعے سوال کیا کہ جب اسکے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سوال کو پورا کرتا ہے اور جب اسکے ذریعے دُعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دُعا کو قبول فرماتے ہیں، حضرت بریدہؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں نے آپ سے جو بات (ابوموسیٰ اشعریؓ کے حق) میں سنی اسے ابوموسیٰ تک پہنچادوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ "ہاں" چنانچہ میں نے ابوموسیٰؓ تک آپ ﷺ کا یہ ارشاد پہنچا دیا تو (وہ بہت خوش ہوئے) انہوں نے کہا کہ آج کے دن سے تم میرے سچے

بھائی ہو کہ تم نے رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد مجھ تک پہنچایا ہے (مشکوٰۃ شریف کتاب اسماء اللہ تعالیٰ بحوالہ رزین)۔

اس پوری حدیث میں غور کریں اس سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرامؓ مسجد وغیرہ میں جہر کامل یعنی بلند آواز کے ساتھ بھی ذکر واذکار اور تلاوت وغیرہ کو ناجائز و بدعت نہیں کہتے تھے اس لئے حضرت بریدہؓ جس صحابیؓ کو نہیں پہچانتے تھے ان کے متعلق صرف اتنا پوچھا کہ یہ ریاء تو نہیں کر رہا ہے کہ اس قدر بلند آواز کے ساتھ تلاوت کر رہا ہے اسکے جواب میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ نہیں یہ مؤمن منیب ہے۔ اگر صحابہ کرامؓ ذکر جہری کو بدعت یا ناجائز کہتے پھر تو یوں پوچھتے کہ یارسول اللہ ﷺ یہ شخص ناجائز وممنوع کام یا بدعت میں مشغول تو نہیں۔ پھر غور کریں کہ حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کو چونکہ حضرت بریدہؓ پہچانتے تھے اسلئے ان کے متعلق یہ سوال ہی نہیں کیا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ منافق نہیں بلکہ جلیل القدر صحابیؓ ہیں نیز اسکے بعد انہوں نے دُعا بھی جہراً مانگی اور یہ اس قدر فاصلے پر تھے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد اور پھر حضرت بریدہؓ کا سوال اور پھر آپ ﷺ کا جواب وہ خود نہ سن سکے بلکہ بریدہؓ نے ان کو یہ ساری بات پہنچائی اور یہ سب کچھ مسجد میں ہی تھا۔

حضرت عبداللہ ذوالبجادینؓ ایک صحابی ہیں جو بچپن میں یتیم ہو گئے تھے چچا کے پاس رہتے تھے اور وہ بہت اچھی طرح ان کی پرورش کرتے تھے ذوالبجادینؓ گھر والوں سے چھپ کر مسلمان ہو گئے تھے جسکی وجہ سے چچا اور ماں ان سے بیزار ہو گئے تھے اور چچا نے وہ تمام چیزیں چھین لیں جو اس نے ان کو دی تھیں۔ چنانچہ پھر وہ گھر سے ایسی حالت میں نکلے کہ چادر کو دو ٹکڑے کر کے آدھے کا تہہ بند باندھا اور آدھے کی چادر بنا کر اوڑھا۔ ایسی حالت میں مدینہ منورہ آکر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ کے دروازے پر پڑے رہتے تھے اور بہت کثرت سے بلند آواز کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ یہ شخص ریاء کار ہے کہ اس طرح ذکر کرتا ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ "**بل هو احد الاوّاهين** : (نہیں) بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کرنے والوں میں سے ہے" جب ان کا انتقال ہوا تو نبی کریم ﷺ نے رات کے وقت چراغ کی روشنی میں اپنے ہاتھ مبارک سے دفن کیا اور آپ ﷺ کے ساتھ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ ان کی تدفین میں شریک تھے۔ دفن کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا" **اللّٰهمّ انّي امسيت عنه راضياً فارض عنه** : اے اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی ان سے راضی ہو جا" (تفصیل کیلئے دیکھئے حیاۃ الصحابہؒ ج ۳ ص ۳۲۲)۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ اور صحابہ کرامؓ کا اعتراض بھی ذکر جہر پر نہ تھا بلکہ اندیشہ ریاء کی وجہ سے تھا لیکن نبی کریم ﷺ نے ان کی تردید فرمائی اور بتلایا کہ جب ذکر جہر ریاء سے خالی ہو تو ذکر بالجہر اوّاهين یعنی اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری

کرنے والوں کی علامت ہے۔

نیز حضرت ابن ادرعؓ سے روایت ہے کہ؛

میں نبی کریم ﷺ کی چوکیداری کرتا تھا ایک رات نبی کریم ﷺ کسی ضرورت سے باہر نکل آئے اور مجھے دیکھ کر ہاتھ سے پکڑا اور جاتے وقت ایک ایسے آدمی کے پاس سے ہم گذرے جو قرآن مجید کو بلند آواز سے پڑھ رہا ہے تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ شاید یہ ریاء کاری کرتا ہو، حضرت ابن ادرعؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ یہ تو نماز پڑھتا ہے اور قرآن مجید جہراً پڑھتا ہے (تو یہ کیونکر ریاء کار ہوسکتا ہے) آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا کہ تم لوگ اس بات کو پوری طرح نہیں پہنچ سکتے (کہ کون ریاء کار ہے اور کون منافق ہے اور کون نہیں کیونکہ تمہارے پاس نہ وحی آتی ہے اور نہ تم میں نبی کی طرح فراست ہوسکتی ہے)۔ حضرت ابن ادرعؓ کہتے ہیں کہ پھر آپ ﷺ ایک رات کسی حاجت کیلئے نکلے اور میں آپ ﷺ کی چوکیداری کرتا تھا تو آپ ﷺ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر چل دیئے اور ایک ایسے آدمی پر ہمارا گذر ہوا جو جہراً قرآن مجید پڑھ رہا تھا تو میں نے عرض کیا کہ شاید یہ ریاء کاری کررہا ہو، تو آپ ﷺ نے فرمایا "**کلا انہ اواب فنظرت فاذا عبداللّٰہ ذو البجادین**" ایسا ہرگز نہیں بلکہ یہ (اللہ تعالیٰ کی طرف) بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے۔ حضرت ادرعؓ کہتے ہیں تو میں نے دیکھا وہ عبداللہ ذوالبجادینؓ تھے (رواہ احمد ورجالہ رجال الصحیح کذا فی مجمع الزوائد، جلد۹، ص۳۹)۔

مروزی نے عبید بن عمیرؓ سے روایت کیا ہے کہ؛

کان عمر یکبّر فی قبّہ فیکبّر اھل المسجد فیکبّر اھل السوق حتّی ترتجّ منی تکبیراً: حضرت عمرؓ (ایام منیٰ میں) اپنے خیمہ میں تکبیر کہتے اس تکبیر پر اہل مسجد بھی تکبیر کہتے تو اھل بازار بھی تکبیر کہنے لگتے حتی کہ پورا منیٰ تکبیر کی آواز سے گونج اٹھتا (الحادی للفتاویٰ، جلد۱، ۳۹۳)۔

حضرت عمرؓ کی تکبیر کس قدر بلند تھی کہ مسجد میں سنائی دیتی تھی پھر اھل مسجد کی تکبیریں اس قدر بلند ہوجاتیں کہ بازار یعنی تمام خیموں وغیرہ میں آواز پہنچ کر پورا منیٰ تکبیر کی آواز سے گونج اٹھتا اور تکبیرات تشریق وغیرہ یہ سب کچھ مسجد میں بیٹھ کر ہوجاتی تھیں اور آج تک کہی جاتی ہیں۔ مذکورہ بالا حدیثوں سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ کسی پر ریاء

کاری کا فتویٰ صرف نبی کریم ﷺ کا کام ہے ہم کسی کے دل کی حالت کو نہیں جانتے۔ دوسری بات یہ کہ صحابہ کرامؓ ذکر جہر کو بدعت نہیں سمجھتے تھے اور نہ وہ اس کو مسجد وغیرہ میں ناجائز سمجھتے تھے۔ تیسری بات یہ کہ جہری تلاوت وذکر مسجد میں بھی جائز ہے بشرطیکہ نمازی وغیرہ کیلئے تکلیف کا باعث نہ بنے۔

حضرت عمرؓ کا شدید جہر یعنی بلند آواز کے ساتھ دُعا:

حضرت سائب بن یزیدؓ کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن حضرت عمرؓ کو قحط سالی کے زمانے میں دیکھا کہ معمولی کپڑے پہنے ہوئے گڑ گڑا رہے ہیں۔ آپ پر اتنی چادر تھی کہ دونوں گھٹنوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ "**یرفع صوته بالاستغفار وعيناه تهراقان على خدّيه**" استغفار کے ساتھ آپ کی آواز بلند تھی اور آپ کی آنکھوں سے دونوں رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے" اور آپ کی دائیں جانب حضرت عباس بن مطلبؓ تھے آج کے دن انہوں نے (حضرت عمرؓ) نے دُعا کی؛

> **وهو مستقبل القبلة رافعايديه الى السماء وعجّ الى ربّه فدعا ودعاالناس معه:** اور وہ (یعنی حضرت عمرؓ) قبلہ کی طرف منہ کئے ہوئے تھے اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے اور اپنے پروردگار کے سامنے چلاّ کر فریاد کر رہے ہیں (یعنی خوب بلند آواز کے ساتھ گڑگڑا رہے ہیں) چنانچہ انہوں نے دُعا کی اور لوگوں نے بھی ان کے ساتھ دُعا کی"۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے حضرت عباسؓ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا "**اللّٰهم انّا نستشفع بِعمّ رسولک الیک**" اے اللہ ہم تیرے رسول ﷺ کے چچا کے ذریعہ سے تجھ سے شفاعت طلب کرتے ہیں (یعنی دعا کرواتے ہیں) راوی کہتے ہیں کہ حضرت عباسؓ دیر تک برابر حضرت عمرؓ کے پہلو میں کھڑے رہے اور حضرت عباسؓ دعا کر رہے تھے اوران کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے (حیاۃ الصحابہؓ، ج۳ص۳۳۰ تا ۳۳۱)۔

اس روایت میں حضرت عمرؓ نے جو دعا مانگی وہ رفع الصوت "بلند آواز" کے ساتھ تھی یعنی بلند آواز کے ساتھ گڑگڑا رہے تھے نیز اس روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ "**وعجّ الیٰ ربه**" یعنی اپنے پروردگار سے چلاّ کر فریاد کی "**عجّ**" عربی میں چلاّنے کو کہتے ہیں (لغات الحدیث) جس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے چلاّ کر بلند آواز کے ساتھ فریاد کی۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور صحابہ کرام کا ذکرِ جہری:

حضرت زھرہؒ کا بیان ہے کہ؛

عبداللہ بن عمر اذا انصرف من صلاۃ العشاء الآخرۃ یکبّر رافعاً صوتہ‘ حتّی یدخل منز لہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ جب نماز عشاء سے (فارغ ہوکر گھر) واپس آ رہے تھے تو وہ برابر بلند آواز سے تکبیر کرتے یہاں تک گھر میں داخل ہوجاتے (تاریخ ابن عساکر، جلد ۵، ص ۳۸۹)۔

حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت ہے کہ؛

انہوں نے صحابہ کرامؓ کو دیکھا کہ وہ " لاالہ الّا اللّٰہ اور اللّٰہ اکبر " کہہ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہی ہے، یہی ہے، رب کعبہ کی قسم۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ یہی ہے، یہی ہے۔ کیا چیز ہے؟ فرمایا تقویٰ کا کلمہ اور صحابہ کرامؓ اس کے زیادہ اہل اور حقدار ہیں (کنز العمال، جلد ا، ص ۲۰۷؛ حیاۃ الصحابہ، جلد ۳، ص ۲۹۴)۔

بعض علماء بلاضرورت بھی جہرِ مفرط غیر موذی کو کیوں جائز قرار دیتے ہیں؟

بہت سے علماء بلاضرورت غیر موذی اور بلا کسی مانع شرعی کے جہر شدید کو بھی جائز کہتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں "دون الجھر" کا حکم آیا ہے یعنی بلند آواز کی نسبت کم آواز سے ذکر کا ادب جو کہ قرآن مجید نے بتلایا ہے نیز "وَلاتَجْھَرْ بِصَلاتِکَ وَلاتُخَافِتْ بِھَا "یعنی جہر معتدل کا حکم ہے۔ نیز "اربَعُوا عَلیٰ اَنفُسِکُمْ " کہ اپنی جانوں پر نرمی کرو۔ اس میں بھی جہر مفرط سے روکا گیا پھر اس کے بعد اس بات کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ جہر مفرط غیر موذی بلاضرورت بھی جائز قرار دیا جائے۔

اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ "دون الجھر " کا حکم ارشادی ہے۔ لہذا اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہر شدید ممنوع یا مکروہ یا حرام ہے نیز وہ اس کے متعلق یہ بھی فرماتے ہیں کہ " دون الجھر " بھی بلکہ یہ پوری سورۃ مکی ہے۔ اور اسکی تفسیر جو کہ "وَلاتَجْھَرْ بِصَلاتِکَ وَلاتُخَافِتْ بِھَا " کے متعلق تو یہ بات معلوم ہے کہ یہ حکم اس لئے تو نہ تھا کہ جہر شدید ممنوع ہے۔ بلکہ صرف مصلحت کی بنیاد پر تھا کہ جہر شدید کی صورت میں کفار کی طرف سے ایذاءرسانی اور سبّ وشتم کا خطرہ لاحق تھا۔ لیکن ہجرت کے بعد جب یہ خطرہ ٹل گیا اور مدینہ منورہ میں نمازوں کیلئے اذان دے دینا بھی شروع ہوا اور خطبے بھی دیئے جانے لگے اور حج وعمرہ میں تلبیہ اور عیدالاضحیٰ کے موقع پر

تکبیراتِ تشریق سے پہاڑ گونج اٹھے جس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم مخصوص حالات کیلئے ہے وہ یہ کہ جب کفار و مشرکین سے مسلمانانِ اسلام کوایذاءرسانی کا خطرہ ہوتو یہ حکم ایسے حالات کیلئے ہےاگر چہ علامہ سید محمود آلوسیؒ جو کہ جہر مفرط کو بلاضرورت درست نہیں سمجھتے لیکن وہ بھی اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں کہ؛

والآية علی مايقتضيه كلام الاكثرين محمكة وقيل هی منسوخة بناء علی ما اخرجهٔ ابن مردويه و ابن ابی حاتم عن ابن عباس عن النبیّ صلّی اللّٰه عليه وسلم امر تكم بالتوسط بأن لايجهر جهراً شديداً ولايخفض حتی لايسمع اذنيه فلما ها جرالی المدينة سقط ذالک[1]: علماء کی اکثریت کے کلام کا تقاضا یہ ہے[2] کہ یہ آیت محکم اور غیر منسوخ ہےاور کہا گیا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے جیسا کہ ابن مردویہ ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ کو جو معتدل اور متوسط جہر کا حکم دیا گیا تھا کہ نہ جہر شدید ہواور نہ ایسی پست آواز ہو کہ اپنے کانوں کوبھی نہ سنائی دے پس جب آپ ﷺ نے مدینہ منورہ کوہجرت فرمائی تو یہ حکم ساقط ہوگیا (روح المعانی، جلد۱۵،ص۱۹۵)۔

اوراسی طرح کی تفسیر ابن کثیر نے عبداللہ بن عباسؓ سے بھی نقل کی ہے کہ ہجرت کے بعداس کی اجازت دی گئی کہ جس طرح چاہے جہر کے ساتھ تلاوت کریں (دیکھئے تفسیر ابن کثیر، جلد۳،ص۶۹) اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا حکم بالکل منسوخ ہوگیا بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس حالت کی وجہ سے یہ حکم دیا گیا تھا جب وہ حالت نہ رہی تو حکم بھی نہ رہا۔اور جب بھی مسلمانوں کیلئے ایسے حالات درپیش ہوں کہ قرآن کی تلاوت اور ذکر جہر کی وجہ سے ایذاءرسانی کا خطرہ ہوپھر بھی یہی حکم ہوگا۔

خلاصہ یہ کہ وہ ان آیتوں جن میں جہر معتدل کا حکم ہے کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ایسی حالت اورایسی جگہوں کے ساتھ خاص ہے جہاں جہر شدید میں ایذاءرسانی اور سبّ وشتم کا خطرہ موجود ہواور جب ایسے حالات نہ ہوں تو پھر جہر مفرط بھی جائز ہے۔باقی رہی "اربعوا" والی حدیث اس کوشفقت اورمہربانی پرمحمول فرماتے ہیں۔جیسا کہ خود "اربَعُوا عَلیٰ اَنفُسِکُمْ" کےلفظ سے واضح ہے۔نیز وہ فرماتے ہیں کہ یہ جنگ اورسفر کا موقع تھا ایسے مواقع میں جہر شدید یا تو خود جہر کرنے والے کیلئے نقصان دہ ثابت ہوسکتا ہےاور سفر کو پرُ مشقت

---

[1] علامہ سیوطیؒ کی تفسیر درمنثور میں یہ روایت تفصیل کے ساتھ موجود ہے (دیکھئے درمنثور، جلد۴،ص۲۰۷)۔

[2] اس کا مطلب یہ نہیں کہ اکثر علماء نے اس پرتصریح کی یاان کی رائے یہ ہے بلکہ علامہؒ کا مطلب یہ ہے کہ کلام کا جوتقاضا ہے وہ یہ ہے

بنا لینے کا سبب بن جاتا ہے یا دشمن مسلمانوں کا سراغ لگا کر ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔

بلند آواز کے ساتھ بلاضرورت بھی ذکر جائز ہے بلکہ افضل ہے:

جو علماء بلاضرورت وحاجت کے بھی جہر کامل یعنی رفع صوت بلند آواز اور پکار کر کہنے کو جائز بلکہ افضل قرار دیتے ہیں۔

- وہ کہتے ہیں کہ جہر میں مشقت زیادہ ہے۔
- جہر کی برکت ان تمام جگہوں کو پہنچتی ہے جہاں تک ذکر کی آواز جاتی ہے اوراس کی وجہ سے بکثرت گواہ ملتے ہیں۔
- اس سے دل اور ذہن بیدار رہتا ہے۔
- اس سے وساوس اور نفسانی کیفیات دفع ہو جاتی ہیں اوراسی طرح کے فوائد اس وقت زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جاتے ہیں جب کہ جہر کامل یعنی بلند آواز کے ساتھ ذکر ہو[1]۔

شدید جہر کے ساتھ ذکر وتلاوت کے فضائل:

جو علماء بلاضرورت ومصلحت جہر کامل اور بلند آواز سے ذکر کی افضیلت کے قائل ہیں وہ دوسرے دلائل کے علاوہ قرآن مجید کی اس آیت کو بھی پیش کرتے ہیں۔

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْراً : تو اللہ تعالیٰ کا اس طرح ذکر کرو جیسا کہ تم آباؤ اجداد کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی سخت ذکر کیا کرو (بقرہ، ۲۰۰ تا ۲۰۱)۔

نیز گذرے ہوئے صفحات میں جو حدیثیں اور روایتیں ایسی آ چکی ہیں جن سے رفع الصوت اور شدید جہر معلوم ہوتا ہے جیسا کہ حضرت عمرؓ کی دُعا اور خود نبی کریم ﷺ کی دُعا "بصوته اعلی" وغیرہ کو بھی پیش کرتے ہیں نیز وہ ذیل میں آنے والی حدیثوں کو بھی پیش کرتے ہیں۔

"الدالّ علی الخیر کفاعلهٖ" خیر اور نیک کام کی نشان دہی کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس کار خیر کا کرنے والا"۔ اور جہر اور رفع الصوت میں جہاں تک آواز پہنچتی ہے اور جو لوگ اس کے ساتھ کلمہ توحید یا سبحان اللہ

---

[1] دیکھئے مرقاۃ، جلد۳، ص۱۷۲، طحطاوی، ص۱۱۹، فتاوی خیریہ علی تنقیح الحامدیۃ، جلد۲، ص۲۸۱، شامی، جلد۱، ص۴۴۴، طحطاوی علی مراقی الفلاح، ص۱۹۰، اس طرح روح المعانی، روح البیان وغیرہ میں ان فوائد کے علاوہ کتب فقہ اور تفسیروں میں ذکر جہری کے فوائد کا ذکر بھی آیا ہے۔

کہیں گے یا اس پر سوچیں گے اس کا ثواب بھی اسے ملے گا۔ نیز حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ؛

لایسمع مُدی صوت المؤذّن جنٌّ ولاانسٌ ولا شیْءٌ الاّ شھد لهٗ یوم القیامة : مؤذن کی انتہائی آواز کو جو بھی سنتا ہے خواہ انسان ہو یا جن اور یا جو بھی چیز ہو وہ سب قیامت کے دن اس کیلئے گواہ بنیں گے (صحیح بخاری، مشکوٰۃ باب الاذان) ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کیلئے ہر خشک اور تر چیز گواہی دے گی (دیکھئے مشکوٰۃ بحوالہ ابوداؤد)۔

یعنی جہاں تک مؤذّن کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک جن وانس اور حیوانات ونباتات و جمادات تمام چیزیں اس کیلئے قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اسی حدیث میں مؤذن کو یہ ترغیب دلانی مقصود ہے کہ اذان نہایت بلند آواز سے کہا کریں تاکہ ان کیلئے ایمان کے گواہ زیادہ ہوں۔

حضرت سہل بن سعدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛

مامن مسلم یلبّی الا لبّٰی من عن یمینهٖ وشمالهٖ من حجر او شجر او مدر حتی تنقطع الارض من ھٰھُنا و ھٰھُنا : جب کوئی بھی مسلمان لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں کی ہر چیز خواہ پتھر ہو درخت اور یا ڈھیلے سب لبیک کہتے ہیں، یہاں تک کہ اس طرف سے (یعنی اس کے دائیں طرف سے) اور اس طرف سے (یعنی اس کے بائیں طرف سے) تمام زمین ختم (یعنی اس میں شامل) ہو جاتی ہے (مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی وابن ماجہ)۔

یہ کائنات گونگی بہری نہیں بلکہ جمادات ونباتات دنیا کی ہر ایک ایک چیز بلکہ انسان کے اپنے اعضاء اجزاء انسان کے افعال واقوال کو خاموشی کے ساتھ ریکارڈ کرتے ہیں اور جب قیامت برپا ہوگی اور حساب وکتاب شروع ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں حق کے مطابق گواہی دینگے اور اپنے اپنے محفوظ اور ریکارڈ کردہ افعال واقوال کو بیان کریں گے جیسا کہ اس کا پورا بیان قیامت کے بیان میں موجود ہے۔ البتہ یہاں نبی کریم ﷺ کی دو حدیثوں کو نقل کرتے ہیں۔

ذکر وتلاوت سے شیاطین اور فاسق جنات بھاگ جاتے ہیں اور فرشتے آجاتے ہیں:

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ؛

تم میں سے جو کوئی رات کے وقت نماز پڑھے تو اپنی قرأت کو جھراً (بلند آواز) کے ساتھ پڑھا کریں کیونکہ ان کے ساتھ فرشتے نماز میں شریک ہوجاتے ہیں اور اس کی قرأت کو سنتے ہیں اور ہواؤں میں اور قاری کے آس پاس جو مومن جنات ہیں سب اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اس کی قرات سنتے ہیں اور یہ قاری اپنی جہری قرات کے ذریعے اپنے گھر سے اور اپنے گھر کے اردگرد سے فاسق جنوں اور سرکش شیطانوں کو بھگا دیتے ہیں (الفتاوی الکبری ج ا ص ۱۷۷)۔

آس پاس کے گھرانوں سے شیطانوں کو اس وقت بھگایا جاسکتا ہے کہ وہاں تک قاری کی آواز پہنچ جائے اور یہی جہر شدید ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ سے روایت ہے کہ؛

خرجنا مع رسول اللّٰہ صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نصرخ بالحج صراخاً: ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نکلے ہم حج کے لئے چلّایا کرتے تھے (مشکوٰۃ بحوالہ صحیح مسلم)۔

حضرت خلاد بن السائبؓ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ؛

میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے حکم فرمایا کہ "**ان آمر اصحابی ان یرفعوا اصواتھم بالاھلال او التلبیة**" کہ میں (اپنے صحابہ کو) حکم دوں کہ وہ اپنے تلبیہ (یعنی لبیک کہنے میں آوازیں بلند کریں۔ (مشکوٰۃ بحوالہ مؤطا امام مالک وترمذی)۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ؛

میں سواری پر حضرت ابوطلحہؓ کے پیچھے بیٹھا تھا "**وانھم لیصرخون بھما جمیعا الحج والعمرة**" اور صحابہ کرامؓ دونوں کے لئے یعنی حج وعمرہ (دونوں) کے لئے چلّاتے تھے (مشکواۃ بحوالہ بخاری)۔

اسی طرح اور بہت سے روایات ایسی ہیں جن کی بنیاد پر بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ کہ ذکر جہر اگر مفاسد سے خالی ہو تو بوجہ مشقت ذکر سری سے افضل ہے اور مشقت جہر شدید میں ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ دوسرے فوائد جو بیان کرتے ہیں مثلاً یہ کہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، اس سے دل نرم ہوتے ہیں ، وہ بھی جہر شدید کی صورت میں حاصل ہوسکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا عبدالحی لکھنویؒ اپنے رسالہ " **سباحتہ**

الفکر "میں ذکر جہری سے متعلق متعدد احادیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں؛ یہ صحیح احادیث ہیں ان سے اوران جیسی احادیث سے صراحۃً یا اشارۃً یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ذکر جہری میں کسی قسم کی کراھت نہیں ہے بلکہ اس میں اس کا جواز یا استحباب ملتا ہے اور کیوں نہ ہو جبکہ ذکر جہری میں دلوں کو نرم کرنے کی ایسی تاثیر ہے جو سری ذکر میں نہیں ہے" (سباحۃ الفکر)۔

جہر شدید کے جواز واستحباب میں بھی بحث وکلام کی پوری گنجائش ہے:

بہر حال جہر شدید کے جواز واستحباب یا افضلیت میں بھی بحث وکلام کی پوری گنجائش موجود ہے اس لئے اس کے متعلق بھی اپنے قلم وزبان کو محتاط رکھیں اور جہر معتدل میں تو کلام ہی نہیں۔ ہاں اگر اس سے لوگوں کو ضرر پہنچتا ہے تو وہ جہر موذی ہوجائے گا جس سے روکنا چاہیے۔

باب
مجالس ذکراوران کے فوائد

ذکراللہ کی مجالس کا انعقاد وقیام بہت مبارک کام ہے اور قرآن وحدیث میں ان کی ترغیب وتائید اور بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں ان مجالس کے چند فوائد یہ ہیں۔

...... ذکر کی مجالس وہ باغ ہیں جن میں دلوں کی آبیاری ہوتی ہے اور یہ ایمانی وروحانی ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں۔

...... ان کی وجہ سے قلوب اللہ تعالیٰ کی طرف مائل اور متوجہ ہوتے ہیں۔

...... ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی ذکر الٰہی کی ترغیب ہوجاتی ہے۔

...... ان مجالس کیوجہ سے کم ہمتوں کی ہمتیں بڑھ جاتی ہیں اور ذکر الٰہی پر استقامت نصیب ہوتی ہے۔

...... صاحب دل لوگوں کے ذکر اور روحانی موجوں میں غافل لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور دل کی بیداری حاصل ہوجاتی ہے۔

...... مجلس ذکر کے تمام ذاکرین سے جو قلبی نور اور مہک جمع ہوجاتی ہے وہ ہر ایک شریکِ مجلس میں جگمگا اٹھتی ہے جس کی وجہ سے ہر ایک کو حسبِ استعداد اور حسبِ اخلاص ذکر الٰہی میں رسوخ اور پختگی حاصل ہوتی ہے۔

...... ان مجالس پر روحانی اور نورانی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ان کی روحانیت اور نورانیت سے یہ مجالس اور زیادہ پُر نور اور دلوں کے اطمینان وطمانیت کا سبب بنتی ہیں۔

...... مجالس ذکر وہ روحانی حصار اور قلعے ہیں جن کے ذریعے انسان نفس وشیطان کے وار سے بچ سکتا ہے۔

...... مجالس ذکر سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور شرکائے مجلس کی بخشش فرماتا ہے اور ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔

...... مجالس ذکر جنت کے باغ ہیں۔ جو ان میں شریک ہوتا رہے گا وہ روز محشر میں موتیوں کے

منبروں پر ہونگے اورانکے چہروں میں نور چمکتا ہوگا۔

...... ذاکرین کے لئے جھنڈا ہوگا وہ اس جھنڈے کے پیچھے جائیں گےاور ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل ہونگے اور جنت کے بالا خانوں اور باغوں میں رہیں گے۔

مجالس ذکر کے یہ چند فوائد ذکر کئے گئے ہیں احادیث میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد وفضائل بیان ہوئے ہیں جس کا کچھ بیان انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گا۔

شیطان مجالس ذکر سے جز بز ہوجاتا ہے:

خلاصہ یہ کہ ذکر کی مجالس میں بہت سے فوائد ہیں اور شیطان جو انسان کا بنیادی اور اصل دشمن ہے وہ ان فوائد کو دیکھ کر مجالس ذکر سے جز بز ہوجاتا ہے اس لئے اس کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی حیلے بہانے سے مجالس ذکراوران حصاروں اور قلعوں کو ختم کیا جائے جن میں انسانیت کی حفاظت اور نجات وفلاح ہے

مجالس ذکر کے مراکز مساجداور خانقاہیں ہیں:

اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کے روحانی تسلسل کی حفاظت اور بقاءاورافراد کے اخلاق واعمال کا تزکیہ انہی روحانی مراکز مساجداور خانقاہوں میں ہوا ہے اوران مراکز سے دین اسلام کے ہر شعبے میں کام کرنے والوں نے ایمان ویقین، اخلاق واحسان، تعلق مع اللہ اور تقویٰ وپرہیز گاری کی روح کو حاصل کیا۔

چنانچہ جتنے مجدّدین امت اور مصلحین امّت گزرے ہیں سب کے سب انہی مراکز اور خانقاہوں کے تربیت یافتہ ہیں مثلاً امام شاہ ولی اللہؒ، مجدد الف ثانیؒ، امام شاملؒ۔ سید احمد شہیدؒ، امام سنوسی۔ فرنگ اورانگریز کے ساتھ لڑنے والے شیخ المشائخ مجاھد ملت حضرت حاجی امداداللہؒ، بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوھیؒ، حضرت شیخ الہندؒ، حضرت حسین احمد مدنیؒ، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ اور بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریاؒ مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اور انگریز سے لڑنے والے پاکستان کے صوبہ سرحد کے امام المجاھدین حضرت مولانا عبدالغفور سواتیؒ، حضرت مولانا محمد عمر شاہؒ عرف صاحب مبارک کربوغہ شریف، حضرت حاجی ترنگزئیؒ اور فاتح کشمیر حضرت مولانا حاجی محمد امین صاحبؒ وغیرہ وغیرہ۔

یہ سب وہی لوگ ہیں جنہوں نے انہی مراکز اور خانقاہوں میں تربیت پائی تھی اور آج بھی صحیح معنوں میں جو حضرات کفروشرک کے علمبرداروں یہود وہنود اور انگریز کے خلاف لڑتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو انہی مراکز

کے تربیت یافتہ ہیں۔

دشمنان اسلام کو خطرہ کس سے ہے؟

غرض یہ ہے کہ یہی مجالس ذکر کے مراکز اور خانقاہیں ہیں جو شیطان اور اس کے چیلوں دشمنان اسلام یہود و ہنود کی آنکھوں میں کھٹکتی ہیں اور ان سے وہ بہت زیادہ خطرہ محسوس کرتے ہیں اور انہوں نے اس راز کو پالیا ہے کہ اصلاً یہی وہ پاور ہاؤس ہیں جہاں سے اسلام کے سچے خادم سرفروشان اسلام اسلامی اخلاق سے آراستہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگے ہوئے سپاہی تیار ہوتے ہیں۔ جو بڑی سے بڑی قربانی بھی آنکھ بند کر کے دے دیا کرتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو اسلام کی بقاء وحفاظت کے لئے مال وجان اور عزت کی بازی لگاتے رہتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والی استعماری طاقتوں کے سب سے زیادہ مخالف ہیں اور ان دشمنان اسلام کے لئے سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اس لئے شیطان کے چیلوں یہود وھنود وغیرہ دشمنانِ اسلام اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ذکر الٰہی کے مراکز اور مجالس ذکر اور ان درسگاہوں اور مدارس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو مدارس اور درس گاہیں ان پاور ہاؤسوں اور خانقاہوں سے وابستہ ہیں اور ان ظالموں نے تاک کر نشانہ لگایا ہے اور سب سے زیادہ پروپیگنڈہ تصوف، صوفیائے کرام اور انہی مجالس ذکر کے مراکز اور خانقاہوں اور ان مدارس کے بارے میں کرتے ہیں جن سے شیطان اور اس کے چیلے پریشان وسرگردان ہیں۔

مجالس ذکر کو ختم کرنے کے لئے شیطانی سازشیں:

مجالس ذکر اور خانقاہوں کو ختم کرنے کے لئے شیطان اور اس کے چیلے طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں مسلمانوں کے اندر حیلوں بہانوں سے ذکر اور مجالس ذکر کے متعلق شکوک اور اوھام پیدا کرتے ہیں اور شیطان کے داؤ میں سے ایک داؤ یہ بھی ہے کہ وہ کسی مبہم روایت سے یا من گھڑت روایت کے ذریعے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد کی راہ سے ہٹا دیتا ہے ان روایتوں میں سے ایک محتمل، مبہم وہ روایت بھی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی جاتی ہے اور حدیث کے پورے ذخیرہ میں وہ ایک روایت ایسی ہے جس کو مجالس ذکر کے خلاف بطور پروپیگنڈہ استعمال کیا جاتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی طرف منسوب روایت اور اس کی حیثیت:

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی طرف منسوب روایت کونسی ہے؟ اوراس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی قدرِ تفصیل کی ضرورت ہے۔حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی طرف منسوب اثر کا خلاصہ یہ ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا بیان ہے کہ ہم نماز فجر سے قبل عبداللہ بن مسعودؓ کے دروازے پران کے انتظار میں بیٹھے تھے اورانکے ساتھ ہوکر مسجد میں آئے تھے ایک دن حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ (گھبرائے ہوئے) آئے اورہم سے پوچھا کہ عبداللہ بن مسعودؓ نکلے یاکہ نہیں؟ ہم نے کہانہیں جب ابن مسعودؓ نکل آئے تو ابوموسیٰ اشعریؓ نے کہا کہ ابھی ابھی ہم نے ایک جماعت کو دیکھا ہے جو نماز کے انتظار میں (جگہ جگہ) حلقے باندھ کر بیٹھی ہے اوران کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں ہر حلقے میں ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ (۱۰۰) سومرتبہ تکبیر کہوتو وہ (۱۰۰) سوبارتکبیر کہتے ہیں پھر کہتا ہے کہ سوبار لاالہ الا اللہ کہوتو وہ لاالہ الا اللہ کہتے ہیں پھراسی طرح سبحان اللہ کہنے کی ہدایت کرتا ہے وہ سبحان اللہ کہتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن مسعودؓ مسجد کو پہنچے تو انہوں نے (ان حلقوں میں سے) ایک حلقے والوں کو مخاطب ہوکر فرمایا کہ یہ کیا ہورہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کنکریاں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی تکبیر وتہلیل اورتسبیح کررہے ہیں تو ابن مسعودؓ نے فرمایا تم بجائے تکبیر وتہلیل اورتسبیح کے اپنے گناہوں کوشمار کروتو میں اس کا ضامن ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں سے کچھ بھی ضائع نہیں کرے گا،افسوس تم پراے امت محمد ﷺ کس قدرجلد ہی تم ہلاکت میں پڑگئے ابھی رسول اللہ ﷺ کے اصحاب تم میں بکثرت موجود ہیں اورابھی تک رسول اللہ ﷺ کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے اورآپ ﷺ کے استعمال کے برتن نہیں ٹوٹے،شایدتم ایسے طریقے پر ہوجومحمد ﷺ کے طریقہ سے زیادہ عمدہ اورزیادہ ہدایت والا ہے یا پھرتم گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو(سنن دارمی ج اص ۶۰)۔

سنن دارمی کے علاوہ مصنف عبدالرزاق،جلد ۳،ص ۲۲۱ اورالمعجم الکبیر جلد ۹،ص ۱۳۳اور تلبیس ابلیس علامہ ابن جوزیؒ میں بھی مختلف طرق سے یہ اثر موجود ہے لیکن کوئی طریق بھی ضعف سے خالی نہیں ہے۔ رہا متن تواس کے متن کے اندر بھی خفیہ علت موجود ہے جواس بات کی دلیل ہے کہ یا تو یہ اثر حضرت ابن مسعودؓ پر جھوٹ وافتراء ہے یا حضرت ابن مسعودؓ کا انکار ایک خاص محل پر محمول ہے کیونکہ قرآن وحدیث کے رُو سے جہر معتدل اور مجالس ذکر کا جواز واستحباب ثابت ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جیسے جلیل القدر صحابی قرآن و

حدیث کی مخالفت کریں۔

جس چیز کا جواز اور حلال ہونا ثابت ہو اس کے متعلق قرآن مجید کا اصول:

پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جس چیز کا جواز واستحباب یا حلال ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس کی کسی صورت یا کسی فرد و جز و کو بغیر کسی مضبوط دلیل و برھان کے ناجائز یا حرام یا بدعت کہنا خود قرآن مجید اور شریعت مطہرہ کی رُو سے ناجائز اور ایک اعتقادی بدعت ہے اور یہاں اس کے متعلق قرآن مجید کے صرف ایک مقام کو پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ عرب میں گوشت اور دودھ وغیرہ کے لئے جو جانور گھروں میں پالے جاتے تھے ان میں سے چار زیادہ معروف تھے بھیڑ، بکری اور اونٹ، گائے ان چاروں کے نر و مادہ کو الگ الگ گنیں تو یہ سب آٹھ بن جاتے ہیں جانوروں کے ان اقسام میں عربوں نے اپنے مشرکانہ توہّمات کی بنیاد پر بعض کو حلال اور بعض کو حرام ٹھہرایا تھا مثلاً بعض جانوروں کو اگر ذبح کیا جائے اور اس کے پیٹ سے زندہ بچہ نکلے تو اس کا گوشت صرف مرد کھائیں اور عورتیں نہ کھائیں اسی طرح بعض سواری کے جانوروں کی پیٹھ پر سوار ہونا اور ان کے اوپر بوجھ لادنا ان کے نزدیک ناجائز و حرام تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو ہدایت فرمائی کہ ان میں ایک ایک کو فرداً لے کر ان سے پوچھو کہ ان میں سے کس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے اور ان سے مطالبہ کرو کہ وہ تمہارے سوال کا جواب کسی علمی یا عقلی دلیل و برھان سے دیں محض اٹکل کے تیر بے تکے نہ چلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ؛

ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ط قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ط نَبِّئُوْنِىْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ o وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ط قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ط اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ج فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ: چوپایوں کی آٹھ قسموں کو لو، بھیڑ کی قسم میں سے (نر ومادہ) دو اور بکری کی قسم میں سے (نر و مادہ) دو، ان سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے نر حرام کئے ہیں یا دونوں کے مادہ کو یا اس بچے کو جو دونوں مادہ (بھیڑ و بکری) کے رحم میں ہے مجھے دلیل کے ساتھ بتاؤ اگر تم (اپنے دعویٰ میں) سچے ہو اور اسی طرح (نر و مادہ) دو اونٹ کی

قسم میں سے ہیں اور دو گائے کی قسم میں سے، ان سے پوچھو کہ دونوں کے نر اللہ تعالیٰ نے حرام کئے ہیں یا ان دونوں کے مادہ کو یا اس بچے کو جوان دونوں مادہ (اونٹنی اور گائے) کے رحم میں ہے کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا پس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے تا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر کسی علم کے، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا (الانعام ۱۴۳۔۱۴۴)۔

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اصلاً ان جانوروں اور ان کے نر و مادہ اور ان کے پیٹ کے بچے کو حلال کیا ہے ان میں سے کسی کی حرمت کا دعویٰ یہ نہیں کر سکتے تو پھر انہی کے بعض اجزاء اور بعض افراد پر حرمت اور عدمِ جواز کا حکم کہاں سے طاری ہوا؟ کہ بعض کا کھانا ناجائز ہو جاتا ہے اور بعض پر سواری حرام ہو جاتی ہے آخر میں فرمایا کہ ان سے محروم النعمۃ اور ظالم لوگ کون ہو سکتے ہیں، جو بغیر کسی علمی سند و دلیل کے محض جھوٹے بہتان کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بلا شبہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے اور علم و تحقیق سے تہی دست ہونے کے باوجود لوگوں کو باطل اور غلط مسائل بیان کرتا ہے اور ان کو گمراہ کرتا ہے جس شخص نے اس قدر ڈھٹائی اختیار کی ہو اور ایسے ظلم عظیم پر کمر باندھ لی ہو اس سے ہدایت پانے کی توقّع نہیں کی جا سکتی۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کس چیز پر تھا:

مذکورہ بالا آیتوں کی روشنی میں سوال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا انکار کس چیز پر تھا؟ ان کا انکار معین عدد پر تھا تو یہ قطعاً صحیح نہیں کیونکہ عدد معین کے ساتھ تسبیح و تہلیل وغیرہ شریعت مطہرہ میں دوپہر کے چڑھتے ہوئے سورج کی طرح ثابت ہے بلکہ خود حضرت ابن مسعودؓ سے بھی صحاح و دیگر کتبِ احادیث مشہورہ میں معلّقاً و متّصلاً، تسبیح و تہلیل عدد معیّن کے ساتھ اسانید صحیحہ کے ساتھ منقول ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ذکر جہری:

اور اگر انکار جہر پر ہے تو یہ بھی صحیح نہیں کیونکہ جھر معتدل تو خود قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے جیسا کہ اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ خود بھی ذکر جہر کرتے تھے جیسا کہ ان کے خاص شاگرد ابو وائل شقیق بن سلمہؒ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام سیوطیؒ، حضرت امام بن حنبلؒ کی کتاب "الزھد" سے نقل فرماتے ہیں اور ان سے حضرت مولانا عبدالحئی لکھنویؒ نے بھی نقل کیا ہے کہ؛

عن ابی وائل قال ھؤلاء الذین یزعمون ان عبداللّٰہ کان ینھیٰ عن الذکر ماجالست مجلساً قطّ الاّ ذکر اللّٰہ فیہ: یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعودؓ ذکر سے منع کیا کرتے تھے حالانکہ جب بھی میں ان کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھا تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے (الحاوی للفتاوی ج اول ص ۳۹۴)۔

ذکر سے مراد یہاں ذکر جہری ہی ہے کیونکہ یہ تو کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ العیاذ باللہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ذکر الٰہی کے منکر تھے کیونکہ یہ تو خالص کفار اور دھریوں کا عقیدہ اور طرز عمل ہے بلکہ دراصل یہ اس اثر کی تردید ہے جو ان کے متعلق لوگوں میں پھیلایا گیا تھا کہ آپ نے ذکر جہری کرنے والوں پر انکار کیا تھا حضرت ابو وائلؒ نے اس اثر کی تردید اور تغلیط کی، کہ یہ غلط ہے بلکہ وہ تو خود ذکر جہری کرتے تھے اور ان کی کوئی مجلس ذکر سے خالی نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا عبدالحیؒ نے "ذکر" کے ساتھ "الجھر" لکھا ہے یعنی ذکر جہر کرتے تھے اور حضرت علامہ حقّیؒ نے بھی اپنے رسالہ "فضل التسبیح و التھلیل" میں حضرت ابو وائلؒ کی اس روایت کو نقل کیا ہے انہوں نے بھی "ذکر" سے مراد ذکر جہری ہی لیا ہے اور خود امام سیوطیؒ نے بھی اس سے ذکر جہری پر استدلال کیا ہے (سبّاحۃ الفکر)۔

مجلس ذکر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ:

کہنے والا کہتا ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ کا انکار مجلس ذکر پر تھا تو یہ بھی صحیح نہیں کیونکہ مجالس ذکر کی اہمیت و استحباب قرآن و حدیث سے ثابت ہے جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ اس کا بیان آنے والا ہے بلکہ حضرت ابو وائل کی روایت میں غور و فکر کریں تو اس میں اس قصّے کی تردید موجود ہے اور حضرت ابو وائل نے دو لفظوں میں اس قصّے کی تردید فرمائی جیسا کہ اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔

مجالس ذکر شیطان کی آنکھوں میں کھٹکتی ہیں:

نیز خود حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا یہ بیان ہے کہ شیطان کی آنکھوں میں سب سے زیادہ جو چیز کھٹکتی ہے وہ مجالس ذکر ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر بن میمونؒ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا؛

ان الشیطان لطاف باھل الذکر لیفتنھم فلم یستطع ان یفرق بینھم فاتیٰ علی حلقۃٍ یذکرون الدنیا فاغریٰ بینھم حتّی اقتتلوا فقام اھل الذکر

فحجزوا بينهم فيتفرّقوا : شیطان مجلس ذکرکرنے والوں کے اردگرد چکرلگا تاہےتا کہ ان کوکسی طرح آزمائش میں ڈال کران کی اس مبارک مجلس کوختم کردے۔ پس (وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوااور) یہ بات اس کی قدرت سے باہرتھی کہ ان کو(مجلس سے ہٹا کران کو) تتّر بتّر کردے پھر وہ ایک ایسی جماعت کے پاس آیا جو دنیا کے دھندوں اور باتوں میں مشغول تھی شیطان نے ان کے درمیان پھوٹ ڈال دی یہاں تک کہ وہ آپس میں لڑ پڑے (یہ دیکھ کر) مجلس ذکر والے اٹھ گئے اور (ان کولڑائی سے باز رکھنے کے لئے) ان کے درمیان حائل ہو گئے پس اس طرح وہ (مجلس ذکر سے اٹھ کر) تتّر بتّر ہو گئے (کتاب الزھد،ص۱۹۶)۔

حضرت ابن مسعودؓ اس قصّے کے ذریعے مجالس ذکر کی اہمیت کو بیان فرماتے ہیں کہ ان پر شیطان کا بس نہیں چلتا ہے اور وہ حفاظت کے قلعے ہیں اور شیطان ہمیشہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ وہ مجالس ذکر سے لوگوں کو ہٹا دے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ شیطان ذکر کی مجلس سے جز بز ہوتا ہے اور مجالس ذکر اس کی آنکھوں میں کھٹکتی ہیں اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مجالس ذکر شیطان سے بچنے کے لئے محفوظ اور مضبوط قلعے ہیں اس کے برعکس دنیا کی مجالس شیطان کے مورچے ہیں جن سے وہ مجالس ذکر پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

اثر ابن مسعودؓ کے متعلق محقّقین علماء کی آراء:

بہر حال جب شریعت میں ذکر جہری جائز ہے اور معیّن مقدار کے ساتھ تسبیح وتہلیل اور مجلس ذکر بھی جائز ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ قرآن وحدیث کو نظر انداز کر کے اپنی طرف سے مجلس ذکر جہری پر بدعت کا فتویٰ لگائیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے محقّقین علماء نے اس اثر کو یا تو من گھڑت قرار دیا ہے یا پھر اس روایت کو اس کے ٹھیک مقام پر منطبق کرنے کی کوشش کی ہے۔

حضرت علامہ کردری صاحب بزازیہؒ کا اس اثر سے جواب:

وہ فرماتے ہیں کہ؛ **الاخراج عن المسجد لو نسب اليه بطريق الحقيقة بجواز ان يكون لاعتقادهم العبادة فيه ولتعليم الناس بدعة** : حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا ان لوگوں کو مسجد سے نکالنا اگر واقعی طور پر ثابت ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس جہر کو عبادت سمجھ لیا تھا (کہ صرف ذکر جہر ہی عبادت ہے) اور ان لوگوں کو یہ تعلیم دینا

مقصود تھا[1] کہ (یہ عقیدہ رکھنا کہ صفت جہر ہی عبادت ہے، بدعت ہے) (فتاویٰ بزازیہ علی ھامش الھندیہ، جلد۶، ص ۳۷۸ تا ۳۷۹)۔

مشہور محدّث امام سیوطیؒ کے نزدیک حضرت ابن مسعودؓ کا اثر:

وہ فرماتے ہیں کہ؛ **ھذاالاثر عن ابن مسعود علی تقدیر ثبوتہ معارض بالاحادیث الکثیرۃ الثابتۃ المتقدمۃ وھی مقدّمۃ عندالتعارض** : یہ اثر ابن مسعودؓ سے (اول تو ثابت ہی نہیں اور) اگر بالفرض والتقدیر ثابت بھی ہوجائے تو یہ ثابت شدہ بہت سی احادیث سے جن کا بیان پہلے گذر چکا ہے متعارض ہے اور تعارض کی صورت میں انہی (احادیث مرفوعہ) کو ترجیح ہوگی (الحاوی للفتاویٰ، جلد۲، ص۳۹۴)۔

اس کے بعد امام سیوطیؒ نے اس اثر کی تردید کیلئے حضرت امام بن حنبلؒ کی کتاب "الزھد" سے حضرت ابووائل کی وہ روایت نقل کی ہے جو حضرت ابووائل نے ان لوگوں کی تردید میں فرمائی تھی جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے لوگوں کو ذکر جہری سے منع فرمایا تھا، جیسا کہ اس کا بیان پہلے گذر چکا ہے۔

اثر ابن مسعودؓ کے متعلق علامہ حقیؒ کی رائے:

حضرت مولانا عبدالحیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ حقیؒ اپنے رسالہ فضل التسبیح والتھلیل میں لکھتے ہیں کہ؛ **مانقل عن ابن مسعود غیرثابت بدلیل مافی کتاب الزھد بالسند الی ابی وائل انہ قال ھؤلاء الذین یزعمون ان عبداللہ بن مسعود کان ینھی من الذکر ماجالستہ مجلساً الاذکر اللہ ای جھر** : یہ جو عبداللہ بن مسعودؓ سے نقل کیا جاتا ہے ثابت نہیں، دلیل اس کی یہ ہے کہ کتاب الزھد میں سند کے ساتھ (خود حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے خاص شاگرد) ابووائل سے منقول ہے کہ یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ابن مسعودؓ ذکر (یعنی ذکر جہری) سے منع کرتے تھے (حالانکہ یہ صحیح نہیں کیونکہ) میں ان کے ساتھ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھا تو وہ اس میں ذکر (یعنی ذکر جہری) کیا کرتے تھے (سبّاحۃ الفکر، ص ۷)۔

اثر ابن مسعودؓ کے متعلق مشہور مفسر علامہ محمود آلوسی حنفیؒ کی رائے:

---

[1] علامہ کردریؒ کے ان الفاظ سے یہ بات اچھی طرح واضح ہے کہ ان کے نزدیک یہ روایت صحیح نہیں۔ اس لئے فرمایا کہ اگر یہ روایت ثابت ہوجائے تو............

وہ فرماتے ہیں کہ ؛ **لایصح عند الحفاظ من الائمة المحدثين وعلى فرض صحته هو معارض مايدل على ثبوت الجهر منه رضى الله تعالىٰ عنه مما رواه غير واحد من الحفاظ او محمول على الجهر البالغ:** (یہ اثر) حفاظ حدیث ائمہ محدّثین کے نزدیک صحیح نہیں اور اگر بالفرض اس کو صحیح بھی تسلیم کرلیا جائے تو خود ابن مسعودؓ سے منقول ذکر بالجہر کی روایتوں سے (یہ روایت) معارض (اور ٹکراتی) ہے (جس کا قبول کرنا ہرگز صحیح نہیں) یا پھر یہ جہر بالغ (یعنی چلاّ چلاّ کر) ذکر پر محمول ہے (تفسیر روح المعانی، جلد۱۶، ص۱۶۳)۔

اثر ابن مسعودؓ کے متعلق شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ کی رائے:

شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی دیوبندیؒ مجالس ذکر کے متعلق چند حدیثوں کو ذکر کرکے اس اثر کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ؛ یہ روایات اوران کے ہم معنی شیخین وغیرہما کی مرفوعات صحیحہ ہیں ان کے مقابلہ میں دارمی کی وہ روایات جو آپ نے ذکر فرمائی ہے، کیا حیثیت رکھتی ہے جب کہ وہ موقوف ہے اور اس کے رواۃ متفق علیہ نہیں ہیں، اگر چہ ثقاۃ ہیں اس لئے اگر معارضہ کیا جائے گا تو احادیث مذکورہ بالا ہی کو ترجیح ہوگی، خصوصاً جب کہ اطلاق آیات ذکر ان کی مؤیّد ہیں، **فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ** (الاية، آل عمران) **يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۝ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا** (احزاب) وغیرہ جن سے اجتماع اور انفراد سب کا ثبوت ہوتا ہے، اور اگر کوئی صورت جمع کی نکالی جائے تو یہ کہنا ممکن ہے کہ کوئی چیز ہر دو صاحبوں نے اس جماعت میں ایسی مشاہدہ کی جو کہ زمانہ سعادت میں نہیں پائی گئی اور اس میں افراط تفریط کا شائبہ تھا، اس بناء پر اس کو منع کیا نہ کہ نفس اجتماع بالذکر اور اس کی مباح کیفیات کو۔ خط کشیدہ عبارات پر تینوں روایتوں میں غور فرمائیے، اس روایت میں قرأت قرآن پر بھی تو نکیر ہے، پھر کیا اس میں مطلقاً ممانعت جاری ہوسکتی ہے اور اگر ایسا کیا جائے تو کیا آیات صریحہ اور احادیث صحیحہ کا خلاف لازم نہیں آئے گا؟ اور اگر اس میں کوئی تخصیص ایسی کیجائے جو کہ محض انکار ہوسکتی تو حلق ذکر میں کسی خاص کیفیت منکرہ پر یہ ممانعت محمول ہوگی واللہ اعلم۔ ننگ اسلاف حسین احمد غفرلہٗ دیوبند، ۲۲ ذیقعدہ ۱۳۷۰ء (مکتوبات شیخ الاسلام، جلد دوم، ص۴۰

تا ٦٤، مکتوب ٦)

اگر یہ روایت ثابت ہو جائے تو بندہ کے نزدیک اس کی ایک وجہ وہی معلوم ہوتی ہے جو کہ خود اس روایت سے ظاہر ہے کہ یہ لوگ نمازِ فجر کے انتظار میں بیٹھے تھے اور بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے حالانکہ یہ وقت فجر کی سنتیں ادا کرنے اور نماز کے انتظار کا تھا جس میں ان کے ذکر کی وجہ سے انتشار اور لوگوں کی نمازوں میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ تھا، واللہ اعلم۔

امّت مسلمہ کے ساتھ خیر خواہی:

یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی طرف منسوب غیر صحیح یا محتمل وہ اثر جس کو ذکر جہر اور مجالس ذکر کے خلاف بطور پروپیگنڈہ استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ آجکل امّت کے اکثر افراد پہلے ہی سے دینی کاموں، مجالس ذکر سے دور بھاگتے ہیں اور دنیا کی محبت فضول کھیلوں اور ٹی وی، وی سی آر وغیرہ نے ان کو ذکرِ الٰہی سے غافل کر دیا ہے اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح نماز ذکر وغیرہ سے چُھٹکارا مل جائے یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ ہر اُس شخص کی باتوں پر واہ واہ کہتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں، جو ان کو دینی کاموں سے آزاد کر دیتے ہیں، ایسے حالات میں تو امّت مسلمہ کے ساتھ خیر خواہی یہ تھی کہ امّت مسلمہ کو دینی اعمال پر اُبھارتے ان کو ذکر اور مجالس ذکر کی ترغیب دیتے لیکن اس کے برعکس بعض لوگوں نے اسلام دوستی کے رنگ میں یہ رویہ اپنا رکّھا ہے کہ جن لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دین اور یادِ الٰہی کی طرف مائل ہو گئے ہیں ان کو وہ طرح طرح کے حیلوں بہانوں سے ذکرِ الٰہی اور مجالس ذکر سے روکتے ہیں۔

عوام کی اکثریت مرغوبات نفس کے ساتھ ہوتی ہے:

اور وہ اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ عوام النّاس میرے ساتھ ہیں، حالانکہ عوام النّاس کی اکثریت اپنے نفس کی مرغوبات کے ساتھ ہوتی ہے نہ کہ ان کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ یا تو ان قصّہ خوانوں اور خطیبوں پر لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے جو چند سستے آسان اعمال پر جنت کا ٹکٹ دیتے ہیں یا ان پر جو ان کو بے عملی میں جنت کے باغ دکھاتے ہیں۔ مثلاً اگر لوگوں سے یہ کہا جائے کہ بیس (٢٠) رکعت تراویح بدعت اور آٹھ رکعت سنت ہیں تو ایسی صورت میں وہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرامؓ کے متفقہ اور تواترِ عملی سے ثابت شدہ عمل کو تو چودھویں صدی کے " نیم ملا خطرہ ایمان " کے کہنے پر چھوڑ دیں گے اور اس کے برعکس اسی نام نہاد دین کے شیدائی کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مروّجہ بنک کی ملازمت ناجائز اور بنک کا منافع سُود اور حرام ہے تو وہ ہرگز اس یقینی حرام اور سُود یا تجارت وغیرہ میں خیانت

کو چھوڑنے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ اسی حرام کو حلال بنانے کیلئے حیلے بہانے ڈھونڈتا پھرتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ دین کے بجائے دنیا اور احکام الٰہی کے بجائے مرغوبات نفس کا شیدائی ہوتا ہے۔ لیکن وہ اس کو دینی رنگ دے کر اپنے نفس کو بے دینی پر مطمئن کرتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایئے کہ جو لوگ عوام النّاس کو ذکر اللہ اور مجالس ذکر سے روکتے ہیں تو وہ کس قدر ظلمِ عظیم اور تباہ کُن جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔

جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد سے روکے اس سے بڑھکر ظالم کون ہوگا:

بلا شبہ جو لوگ مختلف حیلوں و بہانوں سے لوگوں کو ذکر الٰہی سے روکتے ہیں وہ بہت بڑے ظالم ہیں آخر اس سے بڑھکر ظالم کون ہوسکتا ہے؟ جو دین کے نام پر لوگوں کو یاد الٰہی سے روکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے؛

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَاللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْها اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا: اور اس سے بڑھکر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس سے روکے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان کے ویران کرنے کی کوشش کرے (بقرہ ۱۱۴)۔

شیطان کا اصل ہدف لوگوں کو ذکرِ الٰہی سے روکنا ہے:

شیطان کا اصل ہدف یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روک دے اور ان کے دلوں پر غفلت کے پردے ڈالدے، اس مقصد کے حصول کیلئے وہ طرح طرح کی کوششیں کرتا ہے وہ دنیا کی چیزوں اور حب الشہوات کو مزین کر کے ان میں لوگوں کو پھنساتا ہے، کھیل تماشے اور نشہ آور چیزیں بھی اس کے بہترین جال ہیں، جتنے شرکیّہ عقائد اور شرکیّہ افعال ہیں وہ لوگوں کو ان میں مبتلا کرتا ہے، اس لئے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بجائے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو مشکل کُشا، حاجت روا بنائیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے بجائے مخلوق کی یاد میں مشغول ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ؛

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِاللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ج فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ : شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض (وکینہ) ڈال دے اور تم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روکے تو کیا تم اب بھی ان سے باز آ جاؤ گے (مائدہ/۹۱)۔

نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے؛

اِسۡتَحۡوَذَ عَلَيۡهِمُ الشَّيۡطٰنُ فَاَنۡسٰهُمۡ ذِكۡرَ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزۡبُ الشَّيۡطٰنِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ حِزۡبَ الشَّيۡطٰنِ هُمُ الۡخٰسِرُوۡنَ: ان (منافقوں) پرشیطان مسلط ہوگیا ہے پس اس نے انھیں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھلا دیا ہے یہی لوگ شیطان کی پارٹی ہیں سن لو شیطان کی پارٹی ہی نقصان اٹھانے (اور برباد ہونے) والی ہے (سورۃ مجادلہ/۱۹)۔

انسان کیلئے حفاظت کا قلعہ:

اس میں شک نہیں کہ انسان کا اصل محافظ اللہ تعالیٰ اور اس کی یاد ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد ہی وہ قلعہ ہے جس میں انسان شیطان کے حربوں سے محفوظ رہ سکتا ہے جو شخص اس سے محروم ہو جائے وہ شیطان کے ہتّھے چڑھ جاتا ہے، بلاشبہ اسلام نے زندگی کی تمام رفعت وعظمت کو ذکرِ الٰہی کے ساتھ وابستہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد ہی انسان کو زندگی کی اصل حقیقتوں سے کبھی بے پرواہ نہیں ہونے دیتی۔ جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی راہ حق سے بھٹک نہیں سکتا اگر کبھی کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد اس کو سنبھال لیتی ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوا اس کا دل ایک ویران جنگل بن جاتا ہے جس میں شیطان اپنا گھر بنالیتا ہے اور اس کو ھوائے نفس کی راہ پر لگا کر تباہ وبرباد کر دیتا ہے۔

مجالسِ ذکر کو فروغ دیجئے:

لہٰذا مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ خود بھی بکثرت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور یاد رکھیں اور اس کیلئے مجالسِ ذکر کو فروغ دیں اور ان مجالس کو غنیمت سمجھیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی یاد پیدا ہوتی ہے اور جن میں یادِ الٰہی ترقّی کرتی ہے اور وہ لوگوں کو غفلت سے نکال کر ان کے دلوں کو یادِ الٰہی سے معمور کریں ان مجالس کی بڑی بڑی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کی مجالس وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی عظمت وبڑائی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے اور ذکر اللہ اور نماز اور حسن معاملات اور حسن اخلاق وغیرہ کے فضائل اور آخرت جنت اور دوزخ وغیرہ کے بیانات اور تذکرے ہوتے ہیں اور جن میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طور طریقے اور مسائل سکھائے جاتے ہیں ایسی مجالس کو عام اصطلاح میں علمی اور تعلیمی مجالس یا مجالس علم کہتے ہیں اور مجالس کی دوسری قسم وہ ہے جن میں یادِ الٰہی کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے، یہ مجالس اللہ تعالیٰ کے ذکر تہلیل وتسبیح وغیرہ کی مجالس ہیں ان کو عام اصطلاح میں مجالس ذکر کہتے ہیں۔ مجالس علم کے ذریعے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے ذکر کی طرف مائل کیا جاتا ہے اور انہی مجالس کے ذریعے بندوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد کا شوق پیدا کیا جاتا ہے۔ اور ذکر اور مجالس ذکر کے ذریعے دلوں کی

آبیاری ہوتی ہےاوران کے ذریعے یادِالٰہی میں ترقّی ہوتی ہے،اوران کی وجہ سے ذکرِالٰہی کوفروغ ہوتا ہے۔

مجالس ذکر کے متعلق فقہاء اور علمائے اسلام کے اقوال اور احوال

مجالس ذکر کا جواز واستحباب قرآن وحدیث سے اس قدر واضح اور ثابت ہے کہ کوئی عالمِ دین بھی اس کے جواز واستحباب سے انکارنہیں کرسکتا، البتہ مجالس ذکر کے ساتھ اگر کوئی ناجائز کام شامل ہو جائے تو وہ مجلس، مجلسِ ذکرنہیں بلکہ اس ناجائز کام کیوجہ سے ناجائز ہوجاتی ہے،جیسا کہ زمزم کے پورے مٹکے میں تھوڑی سی ناپاک چیز مثلاً پیشاب مل جائے تو اس ناپاک چیز کیوجہ سے پورا مٹکا ناپاک ہوجاتا ہے،اسی طرح فقہاء وعلماء کرام صرف اسی قسم کی مجلس ذکرکوناجائزقرار دیتے ہیں جس مجلس میں غلط اور ناجائز کام شامل ہوجاتا ہے۔

حضرت حافظ ابن تیمیہؒ اور مجالسِ ذکر:

جیسا کہ حضرت حافظ ابن تیمیہؒ سے جب مسجد میں اجتماعی ذکر اور مجلس ذکر کے بارے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا؛

> **الحمد للّٰہ الاجتماع علی القرأۃ والذکر والدعاء حسن مستحب اذا لم یتخذ ذٰلک عادۃً راتبۃً کالاجتماعات المشروعۃ ولا اقترن بہٖ بدعۃ منکرۃ:** الحمدللہ،قرأتِ قرآن اور ذکرودعا پرجمع ہونا اچھااور پسندیدہ عمل ہے جبکہ اس کو ایسی عادت مستمرّہ نہ بنایا جائے جیسا کہ مشروع اجتماعات ہوتے ہیں،اور نہ اس اجتماع و مجلس کے ساتھ بدعت منکرہ اور برا کام شامل ہوجائے (فتاویٰ ابن تیمیہؒ، جلد۲۲، ص۵۲۲)۔

اجتماعات مشروعہ سے مراد جمعہ اور عید جیسی نمازوں کے اجتماعات ہیں یعنی ان کے ساتھ فرض واجب اور مسنون اجتماعات جیسا معاملہ نہ کیا جائے اور بدعت منکرہ سے مراد وہ اعمال ہیں جن کی کوئی اصل شریعت مطہرہ میں موجود نہ ہواوران کوکارِثواب اور دین سمجھا جائے اسی طرح اگر کوئی مجلس لوگوں کی ایذاء کا سبب بن جاتی ہے تو یہ ایذاء و تکلیف دینا ناجائز ہےاوراس کی وجہ سے وہ مجلس بھی ناجائز ہوگی۔

حضرت امام شاہ ولی اللہؒ اور مجلس ذکر:

حضرت امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ؛

لاشک ان اجتماع المسلمین راغبین ذاکرین یجلب الرحمة والسکینة ویقرّب من الملائکه: اس میں کوئی شک وشبہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا شوق وذوق کے ساتھ جمع ہوکر ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت وسکینت کو کھینچتا ہے اور فرشتوں کے قریب کردیتا ہے (حجۃ اللہ البالغہ، جلد۲،ص ۷۱)۔

حضرت شیخ عبدالحق محدّث دھلویؒ اور مجلس ذکر:

حضرت مولانا عبدالحی لکھنویؒ اپنے رسالہ "**سبّاحة الفکر**" میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دھلویؒ کا ایک مضمون ان کے رسالہ "**توصیل المرید الی المراد**" فارسی سے عربی میں ترجمہ کرکے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں؛

الجهر والاعلان بالذکر والتلاوة والاجتماع لذکر فی المجالس والمساجد جائز و مشروع: پکار کر اور اعلان کے ساتھ ذکر وتلاوت اور ذکر کیلئے اکٹھا ہونا مجالس اور مساجد میں جائز اور مشروع ہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا عبدالحیؒ نے شیخ عبدالحق محدث دھلویؒ کا اس سلسلہ میں مفصل اور مدلل مضمون نقل فرمایا ہے (سباحۃ الفکر،ص ۳۰ تا ۳۱)۔

حضرت علامہ خیر الدین رملی حنفیؒ اور مجالسِ ذکر:

فتاویٰ خیریہ میں ہے کہ حضرت علامہ خیر الدین رملی حنفیؒ سے ایک طویل سوال کیا گیا اس میں مجالس ذکر سے متعلق جو سوال کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ؛

حضرات صوفیہ کی یہ جو عادت ہے کہ ذکر کے حلقے مساجد میں قائم کرکے ذکرِ جہری کرتے ہیں۔ نسل درنسل یہ طریقہ ان کے ہاں چلا آرہا ہے اس میں عارفانہ کلام اور قصائد بھی اونچی آواز سے پڑھتے ہیں ان پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قصائد پڑھنا اور اونچی آواز سے ذکر کرنا مساجد میں جائز نہیں، تو کیا ان کا یہ اعتراض شریعت کے مطابق ہے؟ تو

انہوں نے جواب میں فرمایا؛"**فامّا حلق الذکر والجھر بہٖ وانشاد القصائد فقد جاء فی الحدیث مااقتضی طلب الجھر نحو وان ذکر نی فی ملاء ذکرتہ فی ملاء خیر منہ رواہ البخاری ومسلم و ترمذی والنسائی وابن ماجہ و رواہ احمد بنحوہ باسناد صحیح**...... الخ، باقی رہا یہ کہ ذکر کے حلقے اور جہری ذکراور قصائد کا پڑھنا تو (ان کے متعلق) حدیث میں جو کچھ ہے اس سے ان کا مطلوب ہونا معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے "وان ذکرنی فی ملاء ذکرتہ فی ملاء خیر منہ" اس کو بخاری مسلم ،ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور اسی طرح احمد نے صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے(الفتاویٰ الخیریۃ علی ھامش تنقیح الحامدیۃ ،جلد۲،ص۲۷۹ تا۲۸۱)۔

علامہ سیوطی رحؒ کی تحقیق:

حضرت علامہ حافظ سیوطیؒ اپنے رسالہ "**نتیجة الفکر**" کی ابتداء میں لکھتے ہیں کہ؛

سألت اکرمک اللّٰہ عما اعتادہ السادة الصوفیہ من عقد حلق الذکر والجھر بہ فی المساجد ورفع الصوت بالتھلیل وھل ذالک مکروہ او لا: اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے تم نے سوال کیا ہے کہ حضرات صوفیہ کی یہ جو عادت ہے کہ وہ مساجد میں ذکر کے حلقے منعقد کرتے ہیں اوران میں ذکرِ جہری کرتے ہیں اوراونچی آواز سے "لاالٰہ الاّ اللّٰہ" پڑھتے ہیں تو کیا یہ مکروہ ہے یا کہ نہیں؟

(الجواب) **انہ لا کراھة فی شیءٍ من ذالک وقد وردت احادیث تقتضی استحباب الجھر بالذکر واحادیث تقتضی استحباب الاسرار بہٖ والجمع بینھما ان ذالک یختلف باختلاف الاحوال والاشخاص کما جمع النووی بمثل ذالک ......الخ**: اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں سے کسی چیز میں کوئی کراہت نہیں بلکہ بعض ایسی حدیثیں ہیں جن کا تقاضا یہ ہے کہ ذکر جہری مستحب ہے اور بعض احادیث ایسی ہیں جن کا تقاضا ہے کہ سرّی اور خفیہ ذکر مستحب ہے اوران دونوں قسم کی حدیثوں میں جمع اس طرح ہوگا کہ یہ اختلاف مختلف اشخاص اور مختلف احوال کے لحاظ سے ہے جیسا کہ (حضرت امام) نوویؒ نے اس طرح جمع کیا............الخ (الحاوی للفتاوی،جلد۲ص

۳۸۹ تا ۳۹۷)۔

مساجد وغیرہ میں ذکرِ جہری کے حلقے بالاتفاق جائز ہیں:

بہرحال مساجد وغیرہ میں ذکرِ جہر کے حلقے اور مجالس بالاتّفاق جائز ہیں۔ چنانچہ علاّمہ ابن عابدینؒ اپنی کتاب "ردالمحتار" المعروف بالشامی میں لکھتے ہیں کہ؛

وفی حاشیة الحموی عن الامام الشعرانی اجمع العلماء سلفا وخلفا علی استحباب ذکر الجماعة فی المساجد وغیرها الاّ أن یشوّش جهرهم علی نائم او مصلٍّ اوقاری: اورحاشیہ حموی میں حضرت امام شعرانیؒ سے نقل کیا گیا ہے کہ سلف وخلف (متقدمین اورمتاخرین تمام) علماء کا مساجد اور دوسری جگہوں میں مجالسِ ذکر کے مستحب ہونے پر اجماع (اوراتفاق) ہے سوائے اس صورت کے کہ ذاکرین کا جہرکسی کے آرام یا نمازی کی نماز یا کسی کی قرأت (اوربیان) میں خلل ڈالے (تو ایسی صورتوں میں ذکرِ جہر جائز نہیں) (ردالمحتار المعروف بالشامی، جلد۱، ص۴۴۴)۔

علمائے دیوبند کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈہ

بعض لوگ اکابر علمائے دیوبند کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ (العیاذ باللہ) ذکرودرود شریف اورمجالسِ ذکر کے مخالف ہیں۔ یہ ان پر افتراء اور بہتان ہے۔حضرات علمائے دیوبند صرف ذکرِ جہراور مجالسِ ذکراور درودشریف کے جواز واستحباب کے قائل ہی نہیں بلکہ وہ ہمیشہ ذکرودرود شریف اورمجالسِ ذکرکو عملی جامہ بھی پہناتے رہے ہیں۔اگرچہ ان کے قول وفعل سے اس کا جواز واستحباب خوب واضح ہے تاہم اس کے متعلق ان حضرات کے کچھ اقوال اوراحوال کونقل کرتا ہوں تاکہ عام لوگ بھی کسی غلط فہمی کے شکار نہ ہوں۔اب اس کے متعلق ان حضرات کے اقوال اوراحوال کو پڑھ لیجئے۔

حضرت مولانا مفتی کفایت اللہؒ کے نزدیک مساجد میں جہری ذکرکی مجلس:

حضرت مولانا مفتی کفایت اللہؒ سے سوال کیا گیا کہ مسجد کے اندر حلقۂ ذکرکرنا درست ہے؟ تو جواب

میں انہوں نے فرمایا؛

مسجد کے اندحلقہ ذکر منعقد کرنا مباح ہے بشرطیکہ کسی نمازی کی نماز یا کسی سونے والے کی نیند میں خلل انداز نہ ہو اور ذکر بھی زیادہ شور وشغب اور افعالِ مکروہہ پر مشتمل نہ ہو (کفایت المفتی، جلد۳، ص۱۶۴)۔

حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانویؒ کی تحقیق:

حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانویؒ سے سوال کیا گیا کہ طریق شاذلیہ میں ذکر جلی بافراط لوگوں کو لے کر کھڑے ہو کر کرتے ہیں جائز ہے یا نہیں؟ حضرت تھانویؒ نے اس سوال کا مفصّل جواب دیا ہے، اور اس پر پوری بحث مباحثہ کر کے آخر میں فرماتے ہیں کہ؛

پس بعد ثبوتِ مشروعیتِ جہر کسی طور وہیئت کے ساتھ مقیّد نہیں بلکہ بوجہ اطلاق ادلّہ مطلق ہے خواہ منفرد ہو یا مجتمع، حلقہ باندھ کر ہو یا صف باندھ کر یا کسی اور صورت سے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ہو ہر طور سے جائز ہے (امدادالفتاویٰ، جلد۵، ص۱۵۱ تا ۱۵۴)۔

امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کا مسجد کے اندذکرِ جہر:

امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کا ذکر جہری کے متعلق فتویٰ ذکرِ جہری کے باب میں گذر چکا ہے اور حضرت اقدس خود بھی آخر عمر تک ذکر بالجہر کرتے تھے۔ حضرت مولانا عاشق میرٹھیؒ نے ان کا ابتدائی بیعت کا واقعہ لکھا ہے جبکہ وہ شیخ المشائخ امیر المؤمنین حضرت حاجی امداداللہ مہاجر مکیؒ سے بیعت ہوئے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت اقدس حاجی صاحبؒ نے جب آپ کو ذکر جہر بارہ تسبیح تلقین وتعلیم کیا تو آپ اٹھے اور وضو کیا اور مسجد میں تشریف لے گئے ایک گوشہ میں اعلیٰ حضرت حاجی امداداللہ صاحبؒ اپنے کام میں مشغول تھے دوسرے گوشے میں آپ جا کھڑے ہوئے اور تہجد کے نوافل پڑھنے کے بعد ذکر نفی واثبات بالجہر شروع کر دیا، آگے حضرت گنگوہیؒ فرماتے ہیں کہ؛

آخر میں نے ذکر بالجہر شروع کیا گلا اچھا تھا بدن میں قوت تھی صبح کو جب حاضر خدمت ہوا تو حضرت حاجی صاحبؒ فرمانے لگے کہ تم نے تو ایسا ذکر کیا جیسے کوئی بڑا مشّاق کرنے والا ہو۔ اس دن سے ذکرِ جہر کے ساتھ مجھے محبت ہوگئی پھر کبھی چھوڑنے کو جی نہیں چاہا اور نہ کوئی وجہ شرعی اس کی ممانعت کی معلوم ہوئی (تذکرۃ الرشیدؒ، ص۴۸ تا ۴۹)۔

گنگوہ شریف کی خانقاہ:

شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا محمد زکریاؒ اپنی کتاب " شریعت و طریقت کے تلازم " کے ابتدائی صفحہ میں فرماتے ہیں کہ؛

قطب الارشاد حضرت گنگوہیؒ کے دور میں ان کے مریدوں میں معمولی سے معمولی اور ان پڑھ بھی متبع سنت تھے۔ میں نے بہت سے بالکل ان پڑھ لوگوں کو دیکھا کہ تہجد کے ایسے پابند تھے کہ بعض بڑوں کو بھی ایسا کم دیکھا۔ اور طریقت کا حال یہ تھا کہ حضرت قدّس سرّہ کی خانقاہ کے قریب جو عام گڑھا " تالاب '' مشہور ہے اس میں پچاس ساٹھ دھوبی آخر شب میں کپڑے دھویا کرتے تھے وہ بجائے مختلف آوازوں کے "اللہ اللہ " کی صدائیں لگایا کرتے تھے (شریعت و طریقت، ص۳ تا۴)۔

حضرت مولانا عبد الحفیظ مکّی دامت برکاتہم اپنے رسالہ " مساجد میں مجالسِ ذکرِ جہری کا استحباب " میں لکھتے ہیں کہ؛

حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیّب صاحب قاسمیؒ سے اس سیاہ کار نے ایک بیان میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ گنگوہ کی خانقاہ کے پاس ہی ایک جوہڑ (تالاب) تھا جس کی دوسری طرف ایک مسجد تھی اس مسجد میں حضرت مولانا محمد یحیٰی کاندھلویؒ کا اپنے تلامذہ و متعلقین کیساتھ قیام تھا، رات کو نصف شب کے بعد سے خانقاہ سے بھی ذکرِ جہری شروع ہو جاتا اور حضرت مولانا یحییٰؒ والی مسجد سے بھی جس کے اثر سے پوری فضا لاالہ الاّاللہ، ......الاّ اللہ اور اللہ اللہ کی ضربوں سے گونج اٹھتی تھی جس کے نتیجے میں جوہڑ (تالاب) میں موجو دھوبی بھی اس ذکر جہری سے متاثر ہوئے اور ان کا دائمی معمول بھی یہ بن گیا کہ جب کپڑا پتھر پر مارتے تو مارتے ہوئے زبان سے ضرب کے ساتھ اللہ اللہ کا نعرہ لگاتے (مساجد میں مجالس ذکر جہری کا استحباب، ص۳۹ تا۴۰)۔

بانی جماعت تبلیغ حضرت مولانا شاہ محمد الیاسؒ کا ذکرِ جہری:

حضرت مولانا شاہ محمد الیاسؒ ایک مرید کو اس کے خط کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ؛

ذکر کی مقدار تم نے بہت غلط لکھی ہے۔ لاالہ الاّ اللہ دو تسبیح پھر "الاّ اللہ " چار تسبیح پھر " اللہ، اللہ " چھ تسبیح سب میں قوت و ہمت اور تعظیم اور حلاوت ملحوظ خاطر رہنی ضروری ہے ہمیشہ

مواظبت رہے ترک نہ ہو (ارشادات ومکتوبات، بانی جماعت تبلیغ حضرت مولانا شاہ محمد الیاسؒ، ص ۱۳۵)۔

نیز حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ فرماتے ہیں کہ؛

(حضرت مولانا محمد الیاسؒ نے فرمایا) ہماری اس دینی دعوت میں کام کرنے والے سب لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دینا چاہئے کہ تبلیغی جماعتوں کے نکلنے کا مقصد صرف دوسروں کو پہنچانا اور بتانا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعہ سے اپنی اصلاح اور اپنی تعلیم وتربیت بھی مقصود ہے۔ لہذا نکلنے کے زمانہ میں علم اور ذکر میں مشغولیت کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے علم دین اور ذکر اللہ کے اہتمام کے بغیر نکلنا کچھ بھی نہیں ہے پھر یہ بھی ضروری ہے کہ علم وذکر میں مشغولیت اس راہ کے اپنے بڑوں سے وابستگی رکھتے ہوئے اور ان کے زیرِ ہدایت ونگرانی ہو۔ انبیاء علیہم السلام کا علم وذکر، اللہ کے زیرِ ہدایت تھا اور صحابہ کرامؓ، رسول اللہ ﷺ سے علم وذکر کر لیتے تھے اور حضور ﷺ ان کی پوری پوری نگرانی فرماتے تھے۔ اسی طرح ہر زمانہ کے لوگ اپنے بڑوں سے علم وذکر لیا کرتے اور ان کی نگرانی اور رہنمائی میں تکمیل پاتے۔ ایسے ہی آج بھی ہم اپنے بڑوں کی نگرانی کے محتاج ہیں ورنہ شیطان کے جال میں پھنس جانے کا بڑا اندیشہ ہے[1]۔

حضرت اقدس مولانا محمد الیاسؒ طالب علمی کے زمانہ میں حضرت اقدس گنگوہیؒ سے بیعت ہو گئے تھے اور ان کی وفات کے بعد حضرت اقدس مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ سے بیعت ہوئے اور ان کے خلیفہ مجاز ہوئے[2] وہ خود بھی بارہ (۱۲) تسبیح ذکر جہری کرتے تھے اور اپنے مریدین کو بھی یہی ذکر بتاتے تھے اور تبلیغی جماعت والوں کو بھی یہی ترغیب دیتے تھے کہ وہ یہ ذکر اس راہ کے بڑوں سے سیکھیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریاؒ اپنی کتاب "تبلیغی جماعت پر اعتراضات کے جوابات" میں فرماتے ہیں کہ؛ "حضرت دہلوی[3] کے ایک مکتوب کے چند فقرے نقل کرتا ہوں جو میوات کے کارکنوں کے نام لکھا گیا اور حضرت دہلوی کے مکاتیب میں طبع شدہ ہے۔

میرے دوستو اور عزیزو؛ تمہارے ایک ایک سال دینے کی خبر سے جو ابھی سے مسرت ہو رہی

---

۱ تفصیل کیلئے دیکھئے ملفوظات شاہ محمد الیاسؒ، ص ۹۳، دارالاشاعت بالمقابل مولوی مسافر خانہ کراچی نمبر ۱۔

۲ تفصیل کیلئے دیکھئے "حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور ان کی دینی دعوت" مؤلف حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ۔

۳ حضرت دہلوی سے مراد حضرت مولانا محمد الیاسؒ ہیں۔

ہے وہ تحریر سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور توفیق مزید عطا فرمائے میں چند باتوں کی طرف آپ صاحبان کی توجّہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔

- اپنے اپنے حلقے کے ان لوگوں کی فہرست جمع کر کے مجھے اور شیخ الحدیث صاحب[1] کو لکھیں کہ جو ذکر شروع کر چکے ہیں یا اب کر رہے ہیں یا چھوڑ چکے ہیں۔
- دوسرے جو بیعت ہیں اور ان کو بیعت کے بعد جو بتلایا جاتا ہے اس کو نباہ رہے ہیں یا نہیں۔
- ہر مرکز میں جو مکاتب ہیں ان کی نگرانی اور جدید مکاتب کی جہاں جہاں ضرورت ہے۔
- تم خود بھی ذکر و تعلیم میں مشغول ہو یا نہیں اگر نہیں تو بہت جلد اب تک کی غفلت پر نادم ہو کر شروع کردو، الف سے مراد یہ ہے کہ جن کو بارہ تسبیح بتائی گئی ہیں وہ پابندی سے پورا کرتے ہیں یا نہیں اور انہوں نے ہم سے پوچھ کر کیا ہے یا خود اپنی تجویز سے ذکر کرنے والوں کو دیکھ کر شروع کیا ہے، ہر ہر شخص سے دریافت کر کے نمبر وار تفصیل سے لکھو۔
- اپنے مرکزوں سے ہر ہر نمبر کے متعلق نمبر وار تفصیل کے ساتھ کارگذاری میرے اور شیخ الحدیث صاحب کے پاس روانہ کرنے کا اہتمام ہو۔
- جو ذکر بارہ تسبیح کر رہے ہیں ان کو آمادہ کرو کہ وہ ایک ایک چلہ رائے پور جا کر گذاریں۔
- میرے دوستو؛ تمہارے نکلنے کا خلاصہ تین چیزوں کا زندہ کرنا ہے۔ ذکر۔ تعلیم اور تبلیغ، یعنی تبلیغ کیلئے باہر نکالنا اور ان کو ذکر و تعلیم کا پابند کرنا (تبلیغی جماعت پر اعتراضات کے جوابات، ص ۲۹ تا ۳۰، بحوالہ مکاتیب)۔

---

[1] شیخ الحدیث سے مراد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریاؒ ہیں

یہاں دو باتوں کی تشریح ضروری سمجھتا ہوں ایک یہ کہ بارہ (۱۲) تسبیح سے مراد چشتیہ کا نصابِ ذکر ہے اور یہ بارہ تسبیح جہر اور ضرب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اس کا ذکر حضرت اقدس مولانا محمد الیاسؒ کے مکتوب میں بھی گذر چکا ہے، وہ یہ ہیں۔

دوسومرتبہ	" لاالٰہ الاّاللّٰہ "
چارسومرتبہ	" الاّ اللّٰہ "
چھ سومرتبہ	" اللّٰہ اللّٰہ "

دوسری بات کہ رائے پور کے چلے سے مراد یہ ہے کہ وہ رائپور کی خانقاہ جو کہ مجالس ذکر کا مرکز تھی اس ماحول میں چالیس دن گذاریں۔

بنگلہ والی مسجد مرکز تبلیغ میں ذکر جہر اور مجلس ذکر:

امام المجاہدین حضرت مولانا عبدالحفیظ مکّی دامت برکاتہم اپنے رسالہ "مجالس ذکرِ جہری" میں فرماتے ہیں کہ؛

جن لوگوں نے امام التبلیغ اسوۃ السلف الصالحین حضرت اقدس مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلویؒ کا زمانہ دیکھا ہے ان سے اس سیاہ کار نے بالتواتر سنا کہ بنگلہ والی مسجد "مرکز تبلیغ" میں ہمیشہ معمول تھا کہ لوگ آخر شب میں عموماً سب اٹھ کر تہجد کے نوافل میں مشغول ہوجاتے اور فجر کی اذان سے تھوڑی دیر قبل سے لیکر فجر کی جماعت کھڑی ہونے تک (جو کہ اسفار میں ہوتی تھی) اکثر لوگ مسجد میں اور باہر صحن میں اور برآمدے میں ذکرِ جہری میں عموماً مشغول ہوجاتے۔ یہ منظر تو اس سیاہ کار نے خود بھی ۱۹۵۹ء اور ۱۹۶۰ء میں دیکھا ہے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلویؒ کے زمانہ میں کہ فجر کی اذان سے لیکر فجر کی جماعت کھڑے ہونے تک دھلی مرکز نظام الدین بنگلہ والی مسجد میں کافی لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے ذکرِ جہری میں مشغول رہتے تھے ان میں سے کچھ مسجد کے اندر ہوتے تھے اور کچھ باہر مگر ان سب کی آواز سے مسجد اور اس کے باہر کا سارا حصہ ذکرِ جہری سے گونجتا رہتا تھا (مجالسِ ذکرِ جہری، ص ۴۱ تا ۴۲)۔

مسجد خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون:

حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ماھنامہ "البلاغ" کراچی جلد۳۴ جمادی الاولی ،۱۴۲۰ھ میں ایک مضمون بعنوان "خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون" مفتی عبدالرؤف سکھروی مدّ ظلّہ کا چھپا ہے جس میں حضرت اقدس حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے زمانہ میں خانقاہ کے مختلف حالات وکوائف تفصیلاً ذکر فرمائے ہیں اس مضمون میں ایک ذیلی عنوان قائم فرمایا ہے۔"معمولات اھل خانقاہ"اس میں حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب فرماتے ہیں؛

> نماز فجر کے بعد لوگ مسجد میں وظیفہ پڑھتے رہتے تھے۔اور کچھ اھل خانقاہ اور طالب علم کلام پاک کی تلاوت میں مشغول رہتے تھے اور کچھ لوگ ذکرِ جہری میں محو ہوتے تھے پھر سورج نکلنے پر مدرسہ شروع ہوتا تھا۔

شفیق الامت حضرت حاجی محمد فاروق صاحب سکھرویؒ اپنے رسالہ "مجالس ذکر" میں تحریر فرماتے ہیں کہ؛

> حضرت تھانویؒ جب نماز تہجد کے بعد ذکر فرماتے تھے تو حضرت کے ساتھ ساتھ حضرت خواجہ صاحبؒ اور دوسرے حضرات بھی ذکر شروع کر دیا کرتے تھے اور آپ اس سے منع نہیں فرمایا کرتے تھے (مجالس ذکر،ص ۳،تفصیل کیلئے دیکھئے مجالسِ ذکرِ جہری)۔

حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ وغیرہ اکابر کا ذکر بالجہر :

ذکرِ جہری کے متعلق حضرت حسین احمد مدنیؒ کی رائے کا بیان پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ وہ مسجد میں ذکرِ جہری کو جائز سمجھتے ہیں یہاں ان کا اور دوسرے اکابر کا عمل بھی ملاحظہ کیجئے۔

> چنانچہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریاؒ فرماتے ہیں؛ ہمارے اکابر حضرت گنگوہیؒ،حضرت رائپوریؒ، چچا جان اور حضرت مدنیؒ وغیرہ اکابر ذکر بالجہر اخیر زمانہ تک جبکہ شیخ المشائخ بن چکے تھے کیا کرتے تھے اور پوچھنے پر فرماتے تھے کہ جس چیز سے ہم یہاں تک پہنچے اس کو چھوڑ دیں؟ (حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریاؒ اوران کے خلفاء کرام،تالیف حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانویؒ،ص ۵۱۶ حصہ اوّل)۔

حضرت مدنیؒ وغیرہ اکابر کا لوگوں کو ذکر بالجہر سکھانا:

حضرت مولانا مدنیؒ اور اکابر علمائے دیوبند اپنے متعلّقین کو چشتیہ کے مشہور اور معروف بارہ (۱۲) تسبیح ذکرِ جہری سکھایا کرتے تھے۔تفصیل کیلئے دیکھئے حضرت تھانویؒ کی کتاب شریعت وطریقت، (صفحہ ۲۷۰ تا ۲۷۴)

نیز اس کا بیان پہلے صفحات میں بھی گذر چکا ہے۔ اور یہ تمام حضرات ذکر کا جو طریقہ سکھاتے تھے وہ مفہوم کے لحاظ سے ایک ہی تھا لیکن یہاں حضرت مدنیؒ کا تعلیم کردہ طریقۂ ذکر نقل کر دیتا ہوں اور حضرت مولانا عبدالغنی صاحب دامت برکاتہم نے مندرجہ ذیل طریقہ خود راقم الحروف کو لکھ کر دیا ہے۔

ذکر سے پہلے درود شریف ۳ بار، الحمد شریف ۳ بار، سورہ اخلاص ۱۲ بار پھر درود شریف ۳ بار پڑھ کر اپنے مشائخ طریقتؒ کی ارواح مقدسہ کو اس کا ثواب پہنچایا جائے اور دعا کی جائے کہ اے اللہ تبارک وتعالیٰ انکے طفیل میرے قلب کو غیر اللہ سے پاک فرما اور اپنے نور معرفت سے منور فرما۔

لاالٰہ الاّ اللّٰہ	=	۲۰۰ مرتبہ
الاّ اللّٰہ	=	۴۰۰ مرتبہ
اللّٰہُ اللّٰہ	=	۶۰۰ مرتبہ
اللّٰہ	=	۱۰۰ مرتبہ (کل ۱۳ تسبیح)

قلب بائیں پستان کے نیچے ہے، سر کو اس طرف جھکا کر قلب سے لا الٰہ نکالتا ہوا دائیں مونڈھے پر لے جائے اور یوں خیال کرے کہ جملہ ماسوا کو میں نے قلب سے نکال کر پس پشت ڈال دیا پھر وہاں سانس کو توڑ کر الاّ اللہ کی ضرب قلب پر لگائی جائے گویا کہ لوہار ہتھوڑے سے ضرب لگاتا ہے اور یوں خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو میں نے قلب کے اندر گاڑھ لیا۔ لا الٰہ الاّ اللہ کے معنی کوئی میرا محبوب نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے کیونکہ جو معبود ہوتا ہے محبوب ہوتا ہے۔ اس کے بعد قلب پر الاّ اللہ کی ضرب لگائی جائے، سر کو دائیں مونڈھے کی طرف نہ لے جایا جائے بلکہ سر کو اٹھا کر قلب پر ضرب لگائی جائے اور خیال یوں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں گاڑھ رہا ہوں۔ پھر اللہُ اللہ کی ضرب لگائی جائے یعنی پہلے اسم اللہ پر ضرب ہو اور دوسری مرتبہ بغیر ضرب اسکے ساتھ کہا جائے۔ دو مرتبہ یعنی اللہُ اللہ کو ایک بار شمار کر کے ۶ تسبیح پوری کی جائے۔ بعد ازاں ۱۰۰ مرتبہ اسم ذات باری تعالیٰ "اللہ" کا ذکر اسی طریقہ اور خیال پر کیا جائے۔ روزانہ ۲۴ گھنٹہ میں ایک مرتبہ ایک ہی جلسہ میں باوضو قبلہ رُو، دوزانوں یا چارزانوں بیٹھ کر یہ ذکر کیا جائے بہتر تو یہ ہے کہ آخر شب میں کیا جائے۔ ورنہ اگر اس وقت نہ ہو سکے تو بعد نماز فجر، ظہر، عصر یا مغرب کسی وقت کر لیا

جائے (تلقین فرمودہ شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ العزیز، مورخہ ۱۰جمادی الاولیٰ ،۱۳۵۵ء)۔احقر محمد عبدالغنی غفرلہٗ

شیخ الہندؒ کی ذکرِ جہری کی تلقین وتعلیم:

شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندیؒ حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ کے شاگرد تھےاورانہی سے آپ کا اصلاحی تعلق تھااوران کی طرف سے آپ کو چاروں سلسلوں میں اجازت بیعت تھی ،لیکن معروف ومعمول بہاان حضرات میں سلسلہ چشتیہ ہے اورؒ حضرت شیخ العرب والعجم مرشد العلماء حضرت حاجی امداداللہ صاحبؒ نے بھی بذریعہ والانامہ کے اجازت وخلافت عطافرمائی تھی۔ بہرحال بالواسطہ اور بلاواسطہ آپ کا سلسلہ ارشادحضرت حاجی صاحبؒ تک پہنچتا ہے۔آپ بھی اپنے ان مریدین کو جو باقاعدہ ذکروشغل جاری رکھنا چاہتے ان کودوازدہ تسبیح یعنی سلسلہ چشتیہ کے بارہ تسبیح جہری ذکرتعلیم فرمایا کرتے تھے۔(حیات شیخ الہندؒص،۲۴۶ تا ۲۴۸)۔

سراج الاولیاءحضرت مولانا خلیفہ غلام محمد دینپوریؒ اورمجالسِ ذکر:

حضرت مولانا حافظ نثاراحمدالحسینی صاحب زیدمجدہم اپنےمضمون مجالسِ ذکرمیں تحریرفرماتے ہیں کہ؛

> آپ اکابراولیاءاللہ میں سے گذرے ہیں حضرت شیخ الہندؒ کی تحریک ریشمی رومال میں آپ نے مثالی کردارادا کیا،آپ حضرت مولانا عبیداللہ سندھیؒ کے مرشد تھے۔حضرت مدنیؒ کو آپ نے اپنے سلسلہ میں خلافت سے نوازا۔ حضرت مولانا احمدعلی لاہوریؒ آپ کے دامن فیض سے وابستہ تھےاورآپ کے خلیفہ مجاز تھےآپ کی خانقاہ دینپورمیں روزانہ مجلسِ ذکرہوتی تھی۔آپ کی سوانح حیات میں حاجی عبیدی دینپوریؒ لکھتے ہیں؛ بعدازنمازمغرب (عشاء سےقبل) حضرت روزانہ طریقہ قادریہ کے مطابق مسجد میں ذکرِ جہرکی مجلس منعقد فرمایا کرتے تھے، جسے حلقہ ذکرکہا جاتا ہےاس میں خودبھی شامل ہوتے اوریہ سلسلہ سفروحضر میں ہرجگہ بدستورجاری رہتا یہ مجلس تقریباً بیس پچیس منٹ کی ہوتی تھی۔رمضان المبارک میں نمازتراویح کی ہرچاررکعت کے بعدایک تسبیح ذکرکی،کی جاتی ذکرکےاختتام پرتھوڑی دیر مراقبہ اورپھردعاہوتی (یدبیضاء)۔

امام الاولیاءشیخ التفسیرحضرت مولانا احمدعلی لاہوریؒ اورمجالس ذکر:

حضرت مولانا حافظ نثار احمد الحسینی زید مجدہم اپنے مضمون میں آگے لکھتے ہیں کہ؛

حضرت لاہوریؒ اس دور کے اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے دین وسیاست ہر شعبہ میں آپ نے امت محمدیہ علی صاحبہا التحیۃ والسلام کی رہنمائی فرمائی۔ آپ طریقت میں حضرت خلیفہ غلام محمد دینپوریؒ سے مجاز تھے، ہزار ہا علماء، صلحاء حضرت لاہوری کے دامنِ فیض سے وابستہ ہوئے۔ اپنے شیخ کے طرز پر آپ ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب ذکر بالجہر کا اہتمام فرماتے تا عمر آپ نے اس پر مواظبت فرمائی۔ اور اپنی اجازت سے جگہ جگہ ذکر کی مجالس قائم کروائیں۔ آپ کے سلسلہ عالیہ میں الحمد للہ آج بھی پاک وہند کے علاوہ عرب اور یورپین ممالک میں خانقاہیں قائم ہیں اور مجالس ذکر کا اہتمام جاری ہے............الخ۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنیؒ:

مرشدی حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریاؒ کی شخصیت پوری دنیا میں سورج کی طرح نمایاں ہے۔ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس میں حضرت اقدسؒ کی شخصیت جانی پہچانی نہ ہو۔ وہ شریعت وطریقت کے امام تھے، علماء ومشائخ کے مرجع ومقتداء تھے، وہ تبلیغی جماعت اور مدارس کے سرپرست تھے اور پوری دنیا میں ان کا علمی اور روحانی فیض پھیلا اور پھیل رہا ہے۔ آپ کے فضائل وکمالات، اخلاق وعادات تعلیمات وافادات اور آپ کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ عشق ومحبت اور دلسوزی پر لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے اور ان کی سوانح حیات پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یقیناً جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا عاشق اور سچی محبت رکھنے والا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور درود شریف اور اس کے پھیلاؤ سے بھی محبت اور گہرا تعلق رکھے گا۔ یہاں اس جامع شخصیت کی ذکر اور درود شریف سے عشق ومحبت اور اس کے پھیلاؤ سے عشق ومحبت کو ملاحظہ کیجئے۔

مدارس میں کس چیز کی کمی سے نقصان آیا؟

دوسرے حضرات کی طرح مولانا تقی الدین ندوی مظاہری نے بھی حضرت شیخ کے ملفوظات جمع کئے ہیں اور یہ ملفوظات حضرت شیخ الحدیثؒ کی حیات میں "صحبتے با اولیاء" کے نام سے چھپ چکے ہیں۔ اس کی انّیسویں مجلس میں حضرت شیخ الحدیثؒ کا ارشاد ہے کہ "آج ہمارے مدارس میں ساری اسٹرائیک وغیرہ سب اسی خانقاہی زندگی کی کمی سے پیش آ رہی ہے، حدیث میں آیا ہے کہ اگر زمین میں اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں تو قیامت

آ جائیگی۔ اللہ کا نام خواہ کتنی ہی بے توجہی سے لیا جائے اثر کئے بغیر نہیں رہتا۔ ہم لوگوں میں اخلاص نہیں رہا۔ اللہ اللہ کرنے کے سلسلے کو بڑھاؤ۔ اللہ کا نام جہاں کثرت سے لیا جائے گا وہاں فتنہ نہ ہوگا۔ اللہ کا ذکر حوادث وفتن میں سدِّ سکندری ہے پہلے زمانے میں دورۂ حدیث میں طلبہ کی ایک تعداد ذاکر ہوا کرتی تھی (صحبتے با اولیاء، ص ۱۲۴)۔

مصائب اور فتن کا علاج:

حضرت مولانا ابوالحسن علی ندویؒ اپنے مضمون میں حضرت شیخ الحدیثؒ کے متعلق لکھتے ہیں کہ ایک دوسرے مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں؛ میرا یقین ہے کہ فتن کا علاج اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور اسی جذبہ کے تحت ملکوں ملکوں میں پھر رہا ہوں (حیات شیخ الحدیثؒ، ص ۱۷۳)۔ حضرت شیخؒ نے فرمایا؛ تجربہ ہے کہ ذکر اور درود شریف کی جتنی کثرت ہوگی امن و امان پیدا ہونے اور مصائب کے رفع کا ذریعہ ہے (حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریاؒ، ص ۴۰۰)۔

حضرت شیخ الحدیثؒ اور مجالس ذکر

حضرت شیخ الحدیث قدّس سرّہ آخری عمر میں ذکر کی لائن کو زندہ کرنے اور خانقاہوں کے فروغ کی طرف خاص طور سے متوجہ ہوئے تھے، آپ پر یہ بات اچھی طرح کھل گئی تھی کہ ہر دینی شعبے میں انتشار اور فتنوں کا جوزور ہے اس کی وجہ اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی کمی ہے اور اس کا واحد علاج اصلاح و تربیت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت ہے۔ اس لئے حضرت اقدس سخت معذوری کے باوجود دور، دور ملکوں کا سفر کیا کرتے تھے اور حضرت اقدس کے سوز گداز نے دنیا کے ہر گوشے میں عشق الٰہی کے پروانوں کو پیدا کیا اور یہ بات اس قدر واضح ہے کہ اس سے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تاہم حضرت اقدسؒ کے ذکرِ جہر اور مجالسِ ذکرِ جہری کے متعلق بطور نمونہ چند شہادتیں پیش کر دیتا ہوں۔

حضرت شیخ الحدیثؒ کی دارالعلوم فیصل آباد میں مجلس ذکر جہری:

رمضان، ۱۴۰۰ھ مطابق ۱۹۸۰ء میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریاؒ نے حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب کے مدرسہ دارالعلوم، فیصل آباد میں تربیتی اور اصلاحی مجلس قائم فرمائی تھی اور بہت سے لوگوں نے رمضان المبارک کا پورا مہینہ اعتکاف کیا تھا۔ اس میں سینکڑوں مفتیان علماء اور مشائخ نے شرکت فرمائی جس میں حضرت

مولانا مفتی ولی حسن ٹونکیؒ اور حضرت مفتی محمود حسن گنگوہیؒ بھی تشریف لائے تھے۔اللہ تعالی نے بندہ (مختارالدین) کوبھی یہ سعادت نصیب فرمائی کہ اس مبارک روحانی اجتماع میں شامل ہوا۔اس اجتماع میں ہزاروں لوگوں کا مجمع ہوتا تھا۔تبلیغی مرکز رائیونڈ سے بھی اس میں شمولیت اورخدمت کیلئے جماعتیں بھیجی جاتی تھیں۔حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب اورحضرت مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم بھی حضرت اقدسؒ کی خدمت میں رہتے تھے۔اوراس تربیتی اورروحانی اجتماع میں ٹل شہر کے مرکزی امیر حاجی ولی شاہ صاحب بھی شریک تھے۔

غرض یہ ہے کہ آج بھی اس روحانی اجتماع کے عینی گواہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں اور یہ سب اس پر گواہ ہیں کہ اس روحانی اجتماع میں روزانہ نماز ظہر کے بعد مجلسِ ذکرِ جہری ہوتی تھی اوراس ذکرِ جہر میں حضرت اقدس مفتی محمود الحسن گنگوہیؒ، حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب اور حضرت مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم اورحضرت مولانا مفتی ولی حسنؒ صاحب وغیرہ جیسے جیّد مفتیان اورعلمائے کرام بھی موجود ہوتے تھے بلکہ خود ذکرِ جہر کرتے تھے۔

حضرت شیخ کے اسی رمضان کے بارے میں حضرت ڈاکٹر محمد اسماعیل میمن خلیفہ مجاز حضرت شیخ الحدیثؒ لکھتے ہیں کہ؛ کئی سال سے اہل پاکستان کا اصرار تھا کہ حضرتؒ ایک رمضان پاکستان میں گذاریں کہ ہندوستان یا حرمین شریفین جانا سب پاکستانیوں کے بس میں نہیں تھا، قانونی یا مالی دشواریاں حائل تھیں، زیادہ تقاضا مفتی زین العابدین صاحب کا تھا کہ رمضان ان کے مدرسہ کی مسجد میں گذارا جائے (کتاب قطب الاقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریاؒ کاندھلوی، ص ۵۸)۔

اس روحانی وتربیتی اجتماع کے بارے میں حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانویؒ اپنے مضمون بصائر وعبر میں لکھتے ہیں کہ؛

> بارہ بجے فیصل آباد پہنچے اورحضرت مفتی زین العابدین صاحب مدّ ظلّہ العالی کے دارالعلوم فیصل آباد (پیپلز کالونی نمبر۲) میں قیام رہا۔ باتوفیق وسعادت حضرات ماہ مبارک شروع ہونے سے پہلے ہی وہاں پہنچنا شروع ہوگئے تھے۔ جوحضرات شروع رمضان ہی سے معتکف تھے ان کی تعداد دوسو کے قریب تھی اورآخری عشرہ میں معتکفین کی تعداد پانچ سو سے متجاوز ہوگئی، غیر معتکف حضرات شروع میں پانچ سو کے قریب تھے اورآخری عشرہ میں ان کی تعداد پندرہ سو سے بڑھ گئی تھی۔روزانہ سینکڑوں آدمیوں کی آمدورفت کا سلسلہ جاری تھا اس ناکارہ کا عزم پورے ماہ مبارک کے حاضری کا تھا لیکن اپنے بعض ناگزیر وجوہ کی بنا پر یہ

آرزو تو پوری نہ ہوسکی، اللہ تعالیٰ جلّ شانہ نے آخری عشرہ کے اعتکاف کی توفیق عطا فرمادی۔ وہاں انوار وبرکات کا جو فیضان ہورہا تھا اور رحمت وتجلّیات کی جو بارش ہورہی تھی۔اس کا ادراک تو مجھ ایسے کور باطن کو کیا ہوسکتا ہے تاہم ظاہری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا اس کی منظر کشی بھی اس کوتاہ قلم کیلئے ممکن نہیں۔

گر مصور صورت آں دلستان خواہد کشید
لیکن حیرانم کہ نازش راچساں خواہد کشید

اس منظر کو دیکھتے ہی جو پہلا تائثر قلب پر نقش ہوا وہ یہ تھا کہ گویا نور کا ایک دریا بہہ رہا ہے اور خدا تعالیٰ کے سعادت مند بندے حسب توفیق اس کی غوّاصی میں مصروف ہیں۔فمن مقل او من مکثر۔ ذاکرین کے بارے آنحضرت ﷺ کا جو ارشاد گرامی ہے؛ **لایقعد قوم یذکرون اللّٰہ الا حفّتھم الملائکۃ و غشیتھم الرحمۃ ونزلت علیھم السکینۃ و ذکرھم اللہ فی من عندہ**: جب کچھ لوگ ذکرِ الٰہی کیلئے بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان کا گھیرا ڈال لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے۔سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس کے فرشتوں سے فرماتے ہیں (متفق علیہ مشکوٰۃ،ص۱۹۶)۔ اس کا کھلی آنکھوں مشاہدہ ہورہا تھا جسے دیکھ کر مجھ جیسے رُوسیاہ کو بھی مغفرت کی آس بندھتی تھی۔ ماہ مبارک کے انوار وتجلیات کا شباب تھا۔ شبانہ روز ذکر وتلاوت کے انوار متعاکسہ فضا کو معمور ومنوّر کررہے تھے اور حضرت شیخ مدّ ظلّہ العالی کی صحبت مردہ دلوں کی مسیحائی کررہی تھی۔

نظروں سے بھردی رگ و پے میں بجلی
نظر دیدہ برق تپاں ہو رہا ہے

اس سہ آتشہ شراب محبت سے پورا مجمع مست ومخمور نظر آتا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ ساری دنیا یہاں سمٹ آتی اور اس دولت بے بہا کی بہاریں لُوٹ لے جاتی۔

گوئے توفیق وسعادت درمیاں افگندہ اند
کس بمیداں درنمی آید سواراں راچہ شد

حضرت شیخ مدّ ظلّہ العالی کے پورے رمضان مبارک کا روزنامچہ مولانا عبدالحفظ صاحب (نزیل مدینہ) نے قلمبند

کیا ہے۔ یہاں شب وروز کے معمولات کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے۔

افطار کے دس منٹ بعد اذان ہوتی تھی، نماز کے پندرہ منٹ بعد دسترخوان لگ جاتا، معتکفین کیلئے سحری وافطاری کا انتظام مسجد میں ہوتا تھا اور غیر معتکفین کیلئے مسجد سے باہر مدرسہ کے صحن میں۔ ساڑھے آٹھ بجے حضرت کے معتکف کا دروازہ کھلتا اور بیعت ہوتی، بیعت ہونے والے حضرات کا ہجوم مغرب کے بعد ہی سے شروع ہوجاتا اسی وقفہ میں بعض بچے قرآن کریم کے حفظ کا افتتاح بھی کرتے، اور پانی یا نمک پر دم کرنے والوں کا بھی خوب زور بندھتا۔ ۹ بجے عشاء کی اذان ہوتی اور ساڑھے نو بجے نماز شروع ہوتی۔ تراویح مولانا سلمان صاحب زید مجدہ نے (جو حضرت شیخ مدّ ظلّہ کے عزیز ہیں) پڑھائیں، جو خوب صاف اور تیز پڑھتے ہیں۔ ساڑھے دس بجے کے قریب نماز سے فراغ کے بعد سورۃ یٰسین شریف پڑھی جاتی اور طویل دعا ہوتی (جو معمولاً مولانا عبدالحفیظ صاحب کے ذمہ تھی) دعا میں پوری امت کیلئے خیر ورشد، دنیا وآخرت کی بھلائی اور ہدایت وتوفیق مانگی جاتی، حضرت مدّ ظلّہ العالی کے حکم سے حرمین شریفین کی تمام فتنوں سے حفاظت کی دعا کا بہت ہی اہتمام ہوتا۔ دعا سے فراغت کے بعد پہلے درود وسلام کی چہل حدیث پڑھی جاتی (معمولاً یہ مولانا معین الدین صاحب مرادآبادی کے ذمہ تھی اور وہ اپنے مخصوص انداز میں درود وسلام اس طرح پڑھتے کہ سننے والوں کو بھی وجد آجاتا۔ ستائیسویں شب کو وہ تشریف لے گئے تو ان کے بعد جناب مولانا احسان الحق صاحب رائے ونڈ والوں کے ذمہ رہی) اور پھر کتاب فضائل درود شریف پڑھی جاتی، رات ساڑھے گیارہ بجے تک یہ سلسلہ رہتا، اس کے بعد بعض حضرات آرام کرتے اور بعض تلاوت میں مشغول ہوجاتے۔ مسجد کا صحن اسی مقصد کیلئے خالی رکھا گیا تھا۔ پانچ سات جگہ قرآن مجید سنا جارہا تھا اور بہت سے حضرات اپنی تلاوت فرماتے۔

رات دو بجے سحری کیلئے دسترخوان لگ جاتا اور سوا دو بجے سونے والوں کو سحری کیلئے اٹھا دیا جاتا، گویا تہجد اور کھانا بیک وقت چلتے۔ وقت سحر ختم ہوجانے پر اذان ہوتی، اور اس کے دس منٹ بعد نماز، فجر کی نماز میں قنوت نازلہ ہوتی، جس میں افغانستان کے علاوہ حرمین شریفین کی حفاظت کیلئے بطور خاص دعا ہوتی، نماز فجر کے بعد نئے آنے والے یا

رخصت ہونے والے مہمان حضرت شیخ مدّ ظلہ' سے مصافحہ کرتے جس کا سلسلہ کم وبیش آدھ ، پون گھنٹے تک جاری رہتا (آخری ایام میں ہجوم بہت بڑھ گیا تھا)۔ نماز فجر کے بعد اکثر حضرات آرام کرتے ، ساڑھے آٹھ بجے کے قریب اٹھ کر اپنے انفرادی معمولات میں مشغول ہوجاتے۔ گیارہ بجے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی مدّ ظلہ العالی کی سلوک وتصوف کے موضوع پر آدھ گھنٹہ کے قریب تقریر ہوتی۔ (بعض حضرات نے ان تقریروں کا خلاصہ قلمبند بھی کیا اور کچھ ٹیپ ریکارڈر کے ذریعہ محفوظ کی گئیں)[1]۔

دو بجے ظہر کی اذان اور ڈھائی بجے جماعت ہوتی۔ ظہر سے فراغت کے بعد پہلے ختم خواجگان ہوتا اور پھر طویل دعا ہوتی۔ (جو مولانا عبدالحفیظ صاحب کے ذمہ تھی) دعا سے فارغ ہوکر ذکر ہوتا، جن حضرات کو ذکر بالجہر کی اجازت ہے وہ ذکر جہر کرتے ، باقی حضرات اپنی تسبیحات ومعمولات میں مشغول رہتے۔ ساڑھے پانچ بجے عصر کی نماز ہوتی اور عصر کے بعد مغرب سے آدھ گھنٹہ پہلے تک حضرت کی مجلس میں کتاب پڑھی جاتی۔ آخری عشرہ میں "ارشاد الملوک'' ختم ہوکر "اکمال الشیم'' شروع ہوئی اس کے بعد نماز مغرب کی تیاری شروع ہوجاتی اور افطار تک دعا واستغفار میں مشغول رہتے۔ جمعہ کے دن عصر کے بعد کتاب سے پہلے اسی (۸۰) مرتبہ درود شریف (**اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِ نَاوَمَولَانا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الاُمِّيِّ وَ آلهِ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْماً**) کا التزام کیا جاتا۔

پانچوں نمازوں کے علاوہ مغرب کے بعد بیعت کی نشست میں اور عصر وعشاء کے بعد کی مجلسوں میں نیز فجر کے بعد مصافحہ میں مشتاقین کو حضرت شیخ مدّ ظلہ العالی کی زیارت کا موقعہ مل جاتا، اس کے علاوہ جس شخص کو کچھ عرض معروض کرنا ہوتا، یا کچھ دریافت کرنا ہوتا اس کو الگ وقت دیا جاتا۔ مولانا نذیر احمد صاحب استاذ حدیث دارالعلوم فیصل آباد کی تحریک پر علماء کرام کی ایک جماعت کو دو الگ الگ نشستوں میں حدیث کی اجازت بھی مرحمت فرمائی گئی اور انہیں سندیں بھی عطا کی گئیں۔ عید کے دن نماز فجر کے بعد حضرت شیخ مدّ ظلہ' کیطرف سے کھجور اور زم زم کی ضیافت کی گئی اور حدیث مسلسل بیوم العید

---

[1] تقاریر اب مطبوعہ شکل میں "مواعظ فقیہ الامّت" کے نام سے دستیاب ہیں۔

اور مسلسل بالاسودین سنا کر مسلسلات کی اجازت دی گئی (کتاب قطب الاقطاب شیخ الحدیثؒ، ص۵۹تا۶۳)۔

مولانا عبدالعظیم صاحب ندوی مظاہری اپنے مضمون "شیخؒ کا رمضان" میں لکھتے ہیں کہ؛

نماز ختم ہوتے ہی اعلان ہوتا کہ سنتوں کے بعد ختم خواجگان ہوگا، جن حضرات کو طریقہ معلوم ہے وہ تو آگے بڑھیں، بقیہ حضرات درود شریف پڑھتے رہیں، پھر ذکر ہوگا، جن کو کسی شیخ سے ذکر کی اجازت ملی ہے، وہ تو ذکر کریں، باقی حضرات اپنے معمولات میں لگے رہیں۔

حضرت شیخ کے ہاں روزانہ کی مجلسِ ذکر:

حضرت مولانا عبدالحفیظ مکّی دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں کہ سیّدی قطب الاقطاب صاحب سرّ نبی برکۃ العصر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریاؒ مہاجر مدنی قدّس سرّہ العزیز کے ہاں تدریس کے زمانہ میں ہمیشہ کا یہ معمول تھا کہ تقریباً صبح سات بجے سے تقریباً گیارہ بجے تک اوپر تصنیف کیلئے کمرہ میں تشریف لیجاتے تو اس کمرہ کے باہر صحن میں چٹائیاں بچھی رہتیں۔ جن پر اس دوران مختلف حضرات آکر اپنے معمولات کے مطابق ذکر کرتے تھے۔ (مجالسِ ذکرِ جہری، ص۵۶)۔

حضرت شیخؒ کی ہفتہ وار مجلسِ ذکر:

حضرت مولانا عبدالحفیظ مکّی دامت برکاتہم آگے تحریر فرماتے ہیں کہ؛

ہر جمعہ کو حضرت شیخ کا معمول تھا کہ عصر سے مغرب تک مسجد میں ہی معتکف رہتے اور اس دوران مختلف لوگ مریدین و متعلقین بھی حضرت کے ساتھ ہی مسجد میں رہتے جن میں اکثر ذکرِ جہری میں مشغول رہتے اوران کے ذکر سے مسجد گونجتی رہتی تھی، اس مجلس کا اکثر لوگوں کو علم تھا کہ حضرت شیخ ہمیشہ اس کی پابندی کرتے ہیں اس لئے قرب و جوار کے لوگ بھی شوق سے اس میں شرکت کرتے تھے "دارالعلوم دیوبند'' سے بھی بہت سے اساتذہ وطلبہ شریک ہو جاتے، حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی قدّس سرّہ العزیز بھی ہمیشہ اس مجلس میں بہت اہتمام سے شرکت فرماتے۔ یہ ہفتہ واری ذکرِ جہر کی مجلس مسجد میں پورا سال ہوتی تھی اور پورے ہندوستان کے اکابر علماء ومشائخ اور مفتیان کرام میں سے اکثر کوئی نہ کوئی اس میں ضرور شرکت کرتا (مجالسِ ذکرِ جہری، ص۵۷)۔

حضرت شیخؒ اپنے متعلّقین کواجتماعی ذکر کی ترغیب دیتے تھے:

حضرت شیخ الحدیثؒ اپنے متعلّقین اور متوسّلین کو بھی اجتماعی ذکراور مجالس ذکر کے انعقاد کی ترغیب دیتے تھے۔ چنانچہ ایک مرید کو لکھتے ہیں کہ: "بَرِی"[1] دوستوں کا ذکر تمہاری مجلس میں بہت مناسب ہے اگر اجتماع کی کوئی صورت ممکن ہو۔تمہارا گھر ایک ہے وہاں کوئی صورت اجتماع کی ہوجایا کرے۔اورنہ ہوسکتا ہوتو الگ الگ کیا کریں۔مغرب کے بعد بہت مناسب ہے کہ اس میں "بَرِی" بھی آ سکتے ہیں۔لیکن ایسی کوئی صورت ہو کہ آپ کے سفر وغیرہ کی وجہ سے ناغہ نہ ہو۔میری آٹھ ماہی غیبت میں سہارنپور میں کچّے گھر میں جو ذکر کا سلسلہ الحمدللہ جاری رہا۔اس میں طلبہ کی کوشش کو زیادہ دخل ہے (۱۴ ذی الحجہ،۸۹ھج)۔

ایک دوسرے خط میں تحریر فرماتے ہیں؛"مولوی عبدالرحیم کی تجویز کہ ذکر اکٹھے کیا کریں بہت مناسب ہے مگر میں تو پہلے سے آپ کے خطوط کی وجہ سے یہ سمجھ رہا تھا کہ تم قاری یوسف وغیرہ احباب اکٹھے ہی کرتے ہوں گے۔بہرحال یہ تجویز مناسب ہے کہ سب اکٹھے ہی کرلیا کریں" (حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی اوران کے خلفائے کرام،ص۴۰۳، ۴۵۷)۔

حضرت شیخ کا اہل مدارس کومجالس ذکر کے قیام وانعقاد کی ترغیب:

حضرت شیخ الحدیثؒ تحریرفرماتے ہیں کہ؛

> میرا تجربہ ہے کہ جس کو بہت سے اہل مدارس کو لکھتا رہتا ہوں کہتا بھی رہتا ہوں دوستوں نے چھاپ بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنی کوشش ہوسکے مدرسہ میں ضرور رکھیں۔طلبہ میں بھی کم سے کم استغناء نہ ہواور آپ کے تعلق والوں میں کوئی ذاکر ہوتو اس سے فرمادیں کہ آپ کے کمرہ میں آکر طلبہ سے دور،جس سے طلبہ کا حرج نہ ہو ذکر ضرور کرلیا کریں (۶ دسمبر ۷۶ء) (حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنیؒ اورانکے خلفائے کرام،ص۳۶۴)۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیعؒ کی عیادت اورآپ کے ساتھ مجالسِ ذکر کے قیام پر گفتگو:

حضرت شیخ الحدیثؒ آپ بیتی نمبرے میں فرماتے ہیں کہ؛

[1] انگلینڈ کے ایک شہر کا نام ہے۔

اول مفتی شفیع صاحب کے مدرسہ میں جانا ہوا کیونکہ مفتی صاحب کی عیادت بھی اہم تھی مفتی صاحب ضعف کی حالت میں چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے زکریاؔ کو دیکھتے ہی بہت اظہار مسرّت کیا ایک گھنٹہ زکریاؔ ان کے پاس برابر کی چارپائی پر لیٹا رہا۔ مفتی صاحب نے اپنے مدرسہ کی بہت ہی شکایات کیں طلبہ کی طرف سے۔ حکومت کی طرف سے اور یہ کہ بعض طلبہ پڑھنا تو ان کا مقصود نہیں ہوتا، غیروں کے تنخواہ دار محض فساد ڈالنے کے لئے ہمارے مدرسہ میں طالب علم بن کر داخل ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب نے اس کی بہت سی جزئیات بتائیں۔ زکریاؔ نے بڑے اہتمام سے ساری گفتگو سنی اور کہا کہ یہ اشکالات آپ ہی کے یہاں نہیں۔ ہم سب مدارس والوں کو پیش آتے ہیں۔ صورت میں کچھ تھوڑا بہت فرق ہو جاتا ہے ہمارے یہاں کے اسٹرائیک ۱۳۸۲ھ میں اس کے بڑے تجربات ہوئے کہ مدارس بلکہ اسلام کے مخالف لوگوں نے بعض لوگوں کو تنخواہیں دے دے کر ہمارے اسٹرائیک میں شریک کیا میرے نزدیک تو ان سب کا واحد علاج ذکراللہ کی کثرت ہے۔

حضرت مفتی محمد شفیعؒ اور حضرت مولانا محمد یوسف بنوریؒ کے نام خطوط:

آگے حضرت شیخؒ لکھتے ہیں کہ "پھر مکّہ مکرّمہ پہنچنے کے بعد میں نے اس مضمون کو یاددھانی کے طور پر مفتی صاحب اور مولانا بنوری نوراللہ مرقدھما کو الگ الگ لکھے جو خصوصی مضامین کے علاوہ مشترک مضمون دونوں میں یہ تھا۔

مدارس کے روز افزوں فتن، طلبہ کی دین سے بے رغبتی، بے توجہی اور لغویات میں اشتغال کے متعلق کئی سال سے میرے ذہن میں یہ ہے کہ مدارس میں ذکراللہ کی بہت کمی ہوتی جارہی ہے بلکہ معدوم بلکہ اس لائن سے تو بعض میں تنفّر کی صورت دیکھتا ہوں جو میرے نزدیک بہت خطرناک ہے ہندوستان کے مشہور مدارس دارالعلوم، مظاہر علوم شاہی مسجد مراد آباد وغیرہ کی ابتداء جن اکابر نے کی تھی وہ سلوک میں بھی امام الائمہ تھے انہی کی برکات سے یہ مدارس ساری مخالف ھواؤں کے باوجود اب تک چل رہے ہیں میں اس مضمون کو کئی سال سے اہل مدارس منتظمین اور اکابرین کی خدمت تحریراً تقریراً کہتا اور لکھتا رہا ہوں میرا خیال یہ ہے کہ آپ جیسے حضرات اس کی طرف توجّہ فرمائیں تو مفید اور مؤثّر زیادہ ہوگا۔ مظاہر علوم

میں تو میں کسی درجہ میں اپنے ارادہ میں کامیاب ہوں اور دارالعلوم کے متعلق جناب الحاج حضرت قاری محمد طیب صاحب سے بار ہا تقریراً تحریراً عرض کر چکا ہوں اور بھی اپنے سے تعلق رکھنے والے اہل مدارس کو متوجہ کرتا رہتا ہوں مدارس کے روز افزوں فتنوں سے بہت ہی طبیعت کو کلفت پہنچتی رہتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ فتنوں سے بچاؤ کی صورت صرف ذکراللہ کی کثرت ہے جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی جب اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی اتنی قوت ہے کہ ساری دنیا کا وجود اس سے قائم ہے تو مدارس بے چارے ساری دنیا کے مقابلہ میں دریا کے مقابلہ میں قطرہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کو ان کی بقاء اور تحفظ میں جتنا دخل ہوگا وہ ظاہر ہے۔ اکابر کے زمانہ میں ہمارے ان جملہ مدارس میں اصحاب نسبت وذاکرین کی کثرت جتنی رہی ہے وہ آپ سے مخفی نہیں اور اب اس میں جتنی کمی ہوگئی ہے وہ بھی ظاہر ہے، بلکہ اگر یوں کہوں کہ اس پاک نام کے مخالف۔ حیلوں بہانوں سے مدارس میں داخل ہوتے ہیں تو میرے تجربہ میں غلطی نہیں، جب تک اس ناکارہ کا قیام سہارنپور میں رہا تو ایسے لوگ بکثرت رہتے تھے جو میرے مہمان ہوکران کے کھانے پینے کا انتظام تو میرے ذمہ تھا لیکن قیام اہل مدرسہ کے جانب سے مدرسہ کے مہمان خانہ میں ہوتا تھا۔ اور وہ بدلتے رہتے تھے صبح کی نماز کے بعد میرے مکان پر ان کے ذکر کا سلسلہ ایک گھنٹہ تک ضرور رہتا تھا اور میری غیبت میں سنتا ہوں کہ عزیز طلحہ کی کوشش سے ذاکرین کی وہ مقدار اگر چہ نہ ہو مگر ۲۰،۲۵ کی مقدار روزانہ ضرور ہو جاتی ہے۔ میرے سہارنپور کے قیام کے زمانہ میں تو سوا سو تک پہنچ جاتی تھی اور غیبت کے زمانہ میں بھی سنتا ہوں کہ چالیس پچاس کی تعداد عصر کے بعد جمعہ کے دن ہو جاتی ہے۔ اس ناکارہ کو نہ تحریر کی عادت نہ تقریر کی آپ جیسا یا مفتی شفیع صاحب جیسا کوئی شخص میرے مافی الضمیر کو زیادہ وضاحت کے ساتھ لکھتا تو شاید اہل مدارس کے اوپر اس مضمون کی اہمیت زیادہ پیدا ہو جاتی اس ناکارہ کے رسالہ فضائل ذکر میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب" الوابل الصیب" سے ذکر کے سو (۱۰۰) کے قریب فوائد نقل کئے گئے ہیں جن میں شیطان سے حفاظت کی بہت سی وجوہ ذکر کی گئی ہیں شیطانی اثر ہی سارے فتنہ وفساد کی جڑ ہے۔ دارالعلوم، مظاہر علوم، شاہی مسجد کی ابتدائی حالات آپ کو مجھ سے بھی زیادہ معلوم ہیں کہ کن

صاحب نسبت اصحابِ ذکر کے ہاتھوں ان کی ابتداء ہوئی ہے ان ہی کی برکات سے یہ مدارس اب تک چل رہے ہیں یہ ناکارہ دعاؤں کا بہت محتاج ہے بالخصوص حسن خاتمہ کا۔ کہ گور میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے۔فقط والسلام (حضرت شیخ الحدیث صاحب بقلم حبیب اللہ ۳۰ نومبر ۱۹۷۵ مکہ مکرمہ)۔

حضرت مفتی محمد شفیعؒ اور حضرت مولانا محمد یوسف بنوریؒ کے جوابی خطوط کے اقتباسات:

حضرت شیخؒ فرماتے ہیں کہ "میرے اس خط کے جواب میں مفتی شفیع صاحبؒ کا یہ جواب آیا۔

مخدومنا المحترم حضرت شیخ الحدیث صاحب متعنا اللہ تعالیٰ بطول حیاتہ بالعافیّہ،

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؛

آپ کا کرم نامہ اتنی جلد خلاف وھم وگمان کے پہنچا اور بڑا تفصیلی پہنچا کہ حیرت ہوگئی مگر حقیقت یہ ہے کہ عرصہ دراز سے آں مخدوم کے تمام ہی معاملات بالکل خرق عادت اور کرامات ہی کی قبیل سے نظر آتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کو افاضہ خلق اللہ کے لئے دائم و باقی رکھیں۔..................حضرت کا گرامی نامہ وصول ہونے کے بعد کچھ ایسے ذاکر شاغل لوگ جنکا مجھ سے تعلق ہے اور پہلے سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم کچھ عرصہ دارالعلوم میں رہ کر ذکر و شغل کریں میں اپنی بیماری اور عدم فرصت کا عذر کر کے دفع کر دیتا تھا اب الحمدللہ یہ کام شروع کر دیا ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے اپنے لڑکوں میں سے جو دو عالم ہوئے ہیں ان دونوں کو احقر نے اصلاح ظاہر و باطن اور ذکر و شغل سکھانے کے لئے ڈاکٹر عبدالحئی صاحب کے سپرد کیا ہے۔ بندہ محمد شفیع ۱۴ ذی الحجہ ۱۳۹۵ھ جمعرات۔

حضرت مولانا محمد یوسف بنوریؒ نے جواب میں تحریر فرمایا؛

مخدوم گرامی مفاخر ھذہ العصور حضرت شیخ الحدیث رفع اللہ تعالیٰ درجاتہ وافاض علینا من برکاتہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ برکاتہ؛

عزیزم محمد سلّمہٗ نے آپ کا مکتوب مبارک دیا بلکہ سنایا دوبارہ خود بھی پڑھا۔حضرت مولانا

مفتی محمد شفیع صاحبؒ کی عیادت وزیارت کے لئے دارالعلوم گیا تھا وہاں بھی میں نے ذکر کیا ۔فرمایا کہ زبانی بھی اس کا تذکرہ آیا تھا۔ "اساتذہ مدرسہ عربیہ اسلامیہ" کی شوریٰ کا اجلاس تھا اس مجلس میں مکتوب مبارک سنایا گیا اور عمل کرنے کے لئے تدبیر ومشورہ پر غور بھی ہوا۔ بات تو بالکل واضح ہے ذکر اللہ کی برکات وانوار سے جونتائج مرتب ہونگے وہ بھی واضح ہیں اور میں اس کی تلافی کے لئے ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا۔ کہ مدرسہ کے ساتھ ایک خانقاہ کی ضرورت ہے۔

حضرت اقدس مولانا محمد یوسف بنوری قدس سرہ اس سلسلہ کے ایک دوسرے خط کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں۔

اس لئے گزارش کی تھی کہ ہر درسگاہ کے ساتھ ایک خانقاہ کی بھی ضرورت ہے جو طلبہ فارغ ہوں اس سے وابستہ ہوں اور کچھ عرصہ اس مقصد کے لئے اقامت بھی کریں ۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کی خواہش ذاکرین کے اجتماع اور اجتماعی ذکر کی تدبیر کی گئی اس ہفتہ اس کا افتتاح بھی ہوجائیگا۔ محمد یوسف بنوری، (آپ بیتی، نمبر ۷ ص ۱۶۴ تا ۱۶۵)۔

حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ اور مجالسِ ذکر:

حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ ایک حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ؛ اس حدیث سے صراحۃً معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندوں کے ایک جگہ جمع ہوکر ذکر کرنے کی خاص برکات ہیں اور ایک دوسری حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ؛ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندوں کا ایک جگہ بیٹھ کر اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا اس کی باتیں کرنا اس کی حمد وتسبیح کرنا اللہ تعالیٰ کو بیحد پسند ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص فرشتوں کے سامنے ایسے بندوں کیلئے اپنی رضا کا اظہار فرماتا ہے، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ (معارف الحدیث، جلد ۵، ص ۲۸ تا ۳۲)۔

مذکورہ اقتباسات کا حاصل:

مذکورہ اقتباسات اور حضرت شیخؒ کے مکتوبات اور ان کے جوابات کا حاصل یہ ہوا۔

...... حضرت شیخ الحدیث اللہ تعالیٰ اور اس کے ذکر کے شیدائی اور انسانیت کی اصلاح وفلاح کے لئے تڑپتے تھے۔

...... حضرت اقدس خود مجالس ذکر کو منعقد فرماتے تھے اور اس مجالس کے قیام اور ان کو فروغ دینے

کے لئے خوب کوشش اور پوری جدو جہد بھی کیا کرتے تھے۔

...... حضرت اقدس کی جدوجہد سے بڑے بڑے مدارس میں ذکر کی مجالس قائم اور جاری ہو گئیں۔

...... اس وقت کے اکابر علمائے دیو بند نے حضرت شیخ کی تائید کی اور آپ کے ساتھ اس جدو جہد میں شریک ہوئے اور مجالس ذکر کو عملی جامہ پہنایا۔

...... ہمارے اکابر اس بات پر متفق ہیں کہ ذکر اور خانقاہ ہی لائن سے لوگوں کی صحیح اصلاح ہوسکتی ہے اس لئے انکے لئے خود اپنی اصلاح وتربیت کی شدید اور اولین ضرورت ہے۔

اہل مدارس کو فتّین اور شریروں سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے:

چھٹی بات مذکورہ اقتباسات سے یہ بھی معلوم ہوگئی کہ حضرت شیخ الحدیث اور حضرت مفتی محمد شفیع نے اس راز کو پالیا تھا بلکہ انہوں نے تجربہ کیا تھا کہ مدارس میں بعض لڑکے اور استاد صرف اس لئے داخل ہوتے ہیں کہ وہ مدرسہ میں فتنہ وفساد برپا کردیں ہڑتالیں کروائیں، طلباء میں فتنہ وفساد پیدا کریں، طلباء کے عقائد اور اخلاق کو بگاڑ دیں طلباء کے دلوں سے ادب واحترام کو نکال دیں وغیرہ وغیرہ۔ ان لڑکوں کا مقصد علم حاصل کرنا نہیں ہوتا نہ ان استادوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ طلباء کو پڑھائیں بلکہ وہ غیروں، دشمنانِ اسلام کے براہ راست یا بالواسطہ تنخواہ دار ہوتے ہیں اور وہ غیروں سے تنخواہیں لیکر مسلمانوں میں فساد اور فتنہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کرتے رہتے ہیں اور فتنہ فساد تو آجکل اس قدر بڑھ گیا ہے کہ بعض مساجد کے امام بھی بالواسطہ یا بلاواسطہ دشمنانِ اسلام سے تنخواہیں لیتے ہیں اور وہ ان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ ایسی کھلی بات ہے کہ ایک ادنی عقل والا بھی اس کو سمجھ سکتا ہے اور کئی جگہوں پر اس کا تجربہ ہو چکا ہے لہذا تمام مسلمانوں سے خصوصاً اہل مدارس سے دردمندانہ درخواست ہے کہ وہ ایسے لوگوں اور طلباء واساتذہ سے محتاط رہیں جو ملک وقوم اور مدارس میں شر وفتنہ پیدا کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں۔

مفسدوں اور شریروں کی پہچان:

مفسدوں اور شریروں کی پہچان کے لئے کوئی ایک طریقہ نہیں اس کو مختلف طریقوں سے آزمایا جاسکتا ہے ، یہاں ان کے پہچاننے کے چند طریقے اور نشانیاں بتلاتے ہیں۔

...... ان کا روزگار کیا ہے؟ ان کو تحفہ تحائف دینے والے لوگ کون ہیں؟ ان سے دوستی اور محبت کون لوگ کرتے ہیں اور ان کو کس سے محبت ہے اور ان کا لین دین کن لوگوں کے ساتھ

ہے۔

...... ایسے لوگ پہلے پہل لوگوں کے اندر اسلاف، صحابہ کرامؓ، تابعینؒ، تبع تابعینؒ اور علمائے کرام پر بے اعتمادی پیدا کرتے ہیں۔

...... وہ یا تو عقیدت ومحبت کے نام پر شرک اور شرکیہ اعمال کو رواج دیں گے۔

...... یا توحید کے نام پر نبی کریم ﷺ کی عشق ومحبت کا نکالنے کی کوشش کریں گے ان کے دل خود بھی ادب واحترام سے خالی اور عاری ہوں گے اور ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھتے ہیں محبت رکھتے ہیں ان کے دل بھی نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرامؓ وغیرہ اسلاف کے احترام وادب سے خالی ہونگے۔

...... وہ دنیا والوں اور لیڈروں کا نام بلند کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے نام بلند کرنے اور ذکر الٰہی سے ان کو نفرت ہوگی۔

...... اہل کفر اور دشمنان اسلام کی فتح سے خوش اور اہل اسلام اور مسلمانوں کی فتح اور کامیابی سے نالاں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شریر کی شر اور ہر فتّین کے فتنے وفساد سے حفاظت میں رکھے۔ (آمین)

دارالعلوم دیوبند میں مجالس ذکر:

حضرت مولانا حافظ نثار احمد صاحب زید مجدھم اپنے مضمون میں تحریر فرماتے ہیں کہ؛

حضرت مولانا مفتی محمود وحسن گنگوہی دارالعلوم دیوبند کے مفتی اور شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریّا مہاجر مدنیؒ کے خاص خلفاء میں سے تھے۔ ہمیشہ سفر وحضر میں مجالس ذکر کا اہتمام فرماتے تھے دارالعلوم دیوبند میں آپ کا قیام مسجد چھتہ میں ہوتا تھا جہاں روزانہ فجر کی نماز کے بعد مجلس ذکر کا اہتمام ہوتا تھا۔ آپ کا وجود ایک چلتی پھرتی خانقاہ تھی۔ مدیر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند لکھتے ہیں؛ " زندگی کے آخری لمحات میں بھی حسب معمول طویل علمی و اصلاحی مجالس بھی ہوتی رہیں وعظ وتزکیہ اور مجالس ذکر کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ قرب وجوار اور دور دراز کے اسفار بھی کئے۔ جن میں ارباب مدارس او متعلّقین ومتوسّلین سے ملاقاتیں بھی ہوئیں اور اجتماعات میں خطاب بھی فرماتے رہے (ماھنامہ دارالعلوم دیوبند، ص۱۰)۔

دارالعلوم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے ابتدائے قیام سے یہاں علم وذکر دونوں شعبوں پر برابر توجہ دی جاتی رہی ہے۔حضرت شیخ الاسلام مدنی قدّس سرّ ہ کے دورتک بغیرکسی انقطاع واضمحلال کے یہ بابرکت سلسلہ جاری وساری رہا حضرت شیخ قدّس سرّ ہ کی رحلت کے بعداس میں اضمحلال وفتورآ گیالیکن حضرت مفتی صاحب (حضرت مفتی محمودگنگوھی قدس سرہ) کے یہاں آجانے کے بعدیہ مبارک سلسلہ پھرشروع ہوگیا تھااورانکی قیام گاہ مسجد چھتہ ایک مستقل خانقاہ بن گئی تھی اورادھردس پندرہ سالوں سے حضرت مفتی صاحب کی جانب رجوع اس قدربڑھ گیا تھا کہ مسجد چھتہ ذکرخداوندی سے ہمہ وقت گونج رہی تھی (ماھنامہ دارالعلوم دیوبندص۱۱تا۱۲)۔

مساجد میں مجالس ذکر جہری کے متعلق

حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم کا مدلّل فتویٰ

جامعہ خیرالمدارس کے مفتی حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب دامت برکاتھم جوعصر حاضر کے بہت بڑے مفتی ہیں۔انہوں نے مساجد میں جہرمعتدل کے ساتھ اجتماعاً وانفراداًاورمجالس ذکرِجھری کوقرآن وسنت کے نصوص اورفقہائے اسلام اورعلمائے کرام کےاقوال فتاویٰ کےساتھ مدلل ثابت کیاہےاوروہ فتویٰ خیرالفتاوی میں چھپ کرمنظرعام پرآچکاہےاورحضرت مفتی صاحب دامت برکاتھم الحمدللہ اب تک زندہ ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کی زندگی سے ہم کواورتمام مسلمانوں کودینی فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔حضرت مفتی صاحب کا یہ جواب تقریباً تیرہ صفحات پرمشتمل ہے یہاں ان سےصرف چنداقتباسات کونقل کردیتاہوں۔

...... اس حدیث سے مجالسِ ذکر میں حاضری کی ترغیب معلوم ہوتی ہے کہ ملائکہ کی طرح اہلِ اسلام کوبھی ایسی مجالس کی تلاش وجستجوکرنی چاہیے تاکہ انھیں بھی اس رحمت سے حصہ ملے جو ان مجالس پرنازل ہوتی ہے۔شبہ نہ کیا جائے کہ ان مجالس سے مراد وعظ وتقریر کی مجالس ہیں کیونکہ یہ تخصیص بلا دلیل ہے۔ اس حدیث پاک میں آگے صراحۃً مذکور ہے۔ يُسَبِّحُوْنَکَ وَيُكَبِّرُوْنَکَ وَيُهَلِّلُوْنَکَ وَيُحَمِّدُوْنَکَ وَيَسْئَلُوْنَکَ اس سے اجتماعی ذکرتسبیح ،تکبیراورتہلیل وغیرہ کا ثبوت ظاہرہے۔ ہاں ثانوی درجہ میں مجلس وعظ بھی مجالس ذکر کے حکم میں ہوں تو اسکا مضائقہ نہیں۔ نیز یہ خیال بھی صحیح نہیں کہ یہ حدیث ایسی مجالس ذکر کے بارے میں ہے جن میں اجتماع کا قصد نہ ہو۔بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ذکر

کرنے لگ گئے ہوں کیونکہ دعوائے تخصیص بھی بلا دلیل ہے۔ بظاہر حدیث پاک اپنے اطلاق وعموم کی وجہ سے دونوں قسم مجالس کو شامل ہے بلکہ آخر حدیث سے یہ عموم صراحۃً معلوم ہوتا ہے کہ اصل تو اس مجلس ذکر میں وہی لوگ تھے جو قصداً اس مجلس میں شامل ہو گئے تھے۔ جب فرشتوں نے بارگاہ خداوندی میں ایسے لوگوں کا غیر قصدی طور پر شامل ہونا عرض کیا تو ارشاد خداوندی ہوا کہ رحمت سب کو پہنچے گی ایسے لوگ بھی محروم نہیں رہیں گے۔

...... بعد از ثبوت مشروعیتِ جہر کسی طور وہیئت کے ساتھ مقیّد نہیں بلکہ بوجہ اطلاق ادلّہ مطلق ہے خواہ منفرد ہو یا مجتمع حلقہ باندھ کر یا کسی اور صورت سے........... ہر طور سے جائز ہے۔

...... ہاں حالات واشخاص کے اعتبار سے اس کی افضلیت میں اختلاف ہوسکتا ہے البتہ ذکر بالجھر میں یہ شرط ہے کہ بطور ریا نہ ہو کسی نائم ومصلّی کو اذیت نہ ہو، بلا تجویز شیخ جہر مفرط نہ ہو، پھر اس جہرِ مفرط اور اس کی ہیئات خاصہ کو قربت مقصود نہ سمجھے۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے خیر الفتاوی ج دوم ص۷۰۳ تا ۷۱۵)۔

علمائے دیوبند پر جھوٹ اور بہتان باندھنے والے:

اکابر علمائے دیوبند کے احوال اور اقوال آپ کے سامنے ہیں ان سے اندازہ لگایئے کہ یہ کس قدر جھوٹ اور بہتان ہے کہ ان کھلی کھلی شہادتوں کے باوجود بھی بعض بے رحم، ظالم اور جھوٹے لوگ ایسے ہیں جو دنیا بھر میں یہ پروپیگنڈہ کرتے ہیں کہ اکابر علمائے دیوبند کے نزدیک ذکرِ جہری اور مجالسِ ذکرِ جہری جائز نہیں اور العیاذ باللہ وہ ذکر اور درود شریف کے مخالف ہیں حالانکہ اکابر علمائے دیوبند اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے سچّے اور مخلص عاشق تھے وہ علم کے ساتھ ساتھ ذکر اور درود شریف کو پھیلانے والے تھے۔ ذکرِ جہری اور مجالسِ ذکرِ جہری کے جواز واستحباب کے قائل اور خود بھی اس کے عامل تھے اور آج بھی ان کے مساجد اور مدارس اور خانقاہوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اور آج بھی وہ علم وذکر کے فروغ کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں۔

تداعی کا مسئلہ

بعض لوگ ان کھلی کھلی شہادتوں کے باوجود مجالسِ ذکر سے متعلق تداعی کا مسئلہ چھیڑتے ہیں اور لوگوں کے دلوں سے مجالسِ ذکراللہ کی اہمیت کم کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ؛

"اگراتفاقی طورپرکچھ لوگ جمع ہوگئے تواس طرح مجلسِ ذکرتوجائزہے مگرمجالسِ ذکرکاانعقاداوراس کی طرف بلانادرست نہیں"

یہ اس قدربیہودہ بات ہے کہ اس کاجواب دیناضیاع وقت کے مترادف ہے تاہم اس طرح کے پروپیگنڈوں سے عوام کوبچانے کی خاطراس کے متعلق بھی کچھ لکھ دیتاہوں۔ جوحضرات مجالسِ ذکرکاانعقادکرتے ہیں اورلوگوں کوان مجالس میں شرکت کی ترغیب اوردعوت دیتے ہیں،ان حضرات کے پیشِ نظرمجالسِ ذکرکی اہمیت اوروہ فضائل ہوتے ہیں جوقرآن وحدیث میں بیان کیے گئے ہیں تاکہ عوام النّاس مجالسِ ذکرکے فوائدوثمرات کوحاصل کرسکیں ان حضرات پریہ اعتراض کیاجاتاہے کہ مجالسِ ذکرکی طرف لوگوں کوبلاکردعوت وترغیب دے کرمجلس کاانعقادکرنایہ درست نہیں اس میں کراہت ہے اورپھراس طریقے پرمواظبت کرنایہ بدعت ہے لہذااس سے اجتناب کرناچاہیے اورمعترضین کی دلیل قیاس ہے وہ تداعی الی مجالسِ الذکرکوقیاس کرتے ہیں تداعی الی النوافل پرکہ جس طرح نوافل کے لیے لوگوں کوبلانااورجماعت کے ساتھ ان کواداکرنااورپھراس پرمواظبت اختیارکرنافقہاء کے ہاں مکروہ اوربدعت ہے حالانکہ اگراس اصول کاقرآن وحدیث کی روشنی میں مطالعہ کیاجائے تویہ بات ہرسلیم الفطرت انسان پرواضح ہوجاتی ہے کہ تداعی الی مجالسِ الذکرکوتداعی الی النوافل پرقیاس کرناقیاس مع الفارق ہے جس کی بناء پرلوگوں کونہ صرف اللہ تعالیٰ اوراس کے ذکرسے روکاجارہاہے بلکہ ایسے حضرات کایہ طرزعمل اللہ تعالیٰ کے ذکرسے جزبز ہونے کی عکاسی بھی کرتاہے۔

تداعی الی النوافل کامطلب:

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کوجس طرح نمازپڑھنے کاحکم دیاہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک حکم ذکراللہ بھی ہے لیکن نمازکاحکم کچھ افرادپرمشتمل ہے جن میں سے فرض،واجب،سنت اورنفل ہیں اورنمازکے حکم کوادا کرنے کی دوصورتیں ہیں انفرادی طورپریااجتماعی طورپرمسجدمیں یامسجدکے علاوہ گھرکے اندراس حکم کواداکیاجاتاہے،احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں تک فرض نمازکاتعلق ہے تواس کوآپ ﷺ نے مسجدمیں جماعت کے ساتھ ادافرمایااورسنتوں اورنوافل کوآپ ﷺ نے انفرادی طورپرادافرماتے تھے اورصحابہ کرامؓ کابھی یہی عمل تھااوران کوآپ ﷺ جماعت کے ساتھ ادانہیں فرماتے تھے،اب سوال یہ پیداہوتاہے کہ اگرکچھ لوگ نفل نمازکوجماعت کے ساتھ اداکریں توشریعت کی

رُوسے اس کا حکم کیا ہے تو اس کے بارے میں فقہائے احناف نے فرمایا کہ ایسا کرنا مکروہ ہے لیکن کراہت کا یہ قول مطلقاً نہیں بلکہ اس کو تداعی کی قید کے ساتھ مقیّد فرمایا ہے کہ اگر نفل کی یہ جماعت تداعی کے ساتھ ہوتو تب یہ عمل کراہت سے خالی نہیں اور اگر تداعی نہ ہوتو پھر نفل کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز ہے اور تداعی کے متعلق علاّمہ ظفر احمد عثمانیؒ اعلاء السنن میں فرماتے ہیں:

وھوان یدعوبعضھم بعضاًوفسرہ الفقھاء بالکثرۃ کمافی "الشامیۃ"..... قلت وتفسیر التداعی بالاھتمام والمواظبۃ اولیٰ من تفسیرھابالعددوالکثرۃ کمالایخفیٰ،لان الاول اقرب الی اللغۃ واشبہ بھادون الثانی (اعلاء السنن ج۷ص۸۰-۷۸)

ان عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تداعی باب تفاعل سے ہے اور اس کا مطلب ایک دوسرے کو بلانا ہے اور فقہاء تداعی کی تفسیر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں یعنی کسی کام کو جمع ہوکر زیادہ لوگ ادا کریں اِسے تداعی کہتے ہیں جبکہ مولانا ظفر احمد عثمانیؒ فرماتے ہیں کہ تداعی کی تفسیر اہتمام اور مواظبت کے ساتھ کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ معنیٰ کثرت والے معنیٰ کے مقابلے میں لغوی اعتبار سے زیادہ بہتر ہیں لہٰذا فقہائے کرام جب فرماتے ہیں کہ تداعی الی النوافل یہ مکروہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفل نماز کو اہتمام اور مواظبت کے ساتھ جمع ہوکر جماعت کی صورت میں ادا کیا جائے کہ لوگوں کی کثرت ہو اور پھر اس کام کے لیے لوگوں کو بلایا جائے کیونکہ اہتمام کے اندر دعوت دینا بھی آجاتا ہے تو ایسا طرز عمل مکروہ اور بدعت ہے اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔

ایک وجہ یہ ہے کہ جب نفل کو بھی جماعت کی صورت میں ادا کیا جائے گا تو اس کی مشابہت فرض نماز کے ساتھ ہوتی ہے اور جماعت تو اصلاً فرض نماز کے ساتھ خاص ہے نہ کہ نفل نماز کے ساتھ اور آپ ﷺ کے طرز عمل سے یہی معلوم ہوتا ہے جس کی بناء پر نفل کی نماز جماعت کے ساتھ بعض فقہاء کے نزدیک تداعی کے طور پر مکروہ ہے۔

مولانا ظفر احمد عثمانیؒ اعلاء السنن میں تحریر فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نوافل کے بارے میں احادیث میں جو کچھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ نوافل کو انفرادی طور پر ادا کرنا چاہیے اور گھر میں انفرادی طور پر ادا کرنے میں زیادہ ثواب ہے بمقابلہ مسجد میں ادا کرنے کے،جس سے معلوم یہ ہوا کہ اصل نوافل میں اخفاء اور انفراد ہے یعنی لوگوں سے الگ اور انفرادی طور پر نفل نماز کو ادا کیا جائے اور گھر میں چونکہ انفراد اور اخفاء کامل طور پر حاصل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں نوافل کو گھر کے اندر ادا کرنے کی فضیلت آئی ہے اور فرض نماز کے

اندراصل اظہاراوراجتماع ہےاس لیے مسجد میں ادا کرنے کا حکم ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ نوافل کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ خلاف اصل ہے کیونکہ جماعت کی صورت میں انفراد اور اخفاء نہیں پایا جاتا اس میں اظہار اور اجتماع ہے اور یہ خلاف اصل ہے اور نوافل کو اس کی اصل کے خلاف ادا کرنا یہ کراہت سے خالی نہیں:

واماالنوافل فالاصل فیھاالاخفاء وانفرادوالالم یکن فعلھافی البیت افضل فانّ الصلاۃ التی بناء ھاعلی الاظھاروالاجتماع فالافضل فعلھافی المساجدفثبت ان الجماعۃ فی النوافل مکروھۃ (اعلاءالسنن ج ۷ص ۷۸)۔

نوافل کی جماعت کے مکروہ ہونے کی تیسری وجہ اور دلیل اعلاءالسنن میں مولا ناظفراحمد عثمانی ؒ ابن قیم ؒ کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کا طریقہ یہ تھا کہ سنن اور نوافل کو آپ ﷺ گھر میں ادا فرماتے تھے سوائے کسی عذر کے اور فرائض کے متعلق آپ ﷺ کا طریقہ یہ تھا کہ انہیں آپ ﷺ مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا فرماتے تھے لہذا نوافل اور سنن کو انفرادی طور پر ادا کرنا یہ سنت ہے جیسا کہ فرائض کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے کیونکہ نوافل اور سنن کی ادائیگی ،آپ ﷺ نے ہمیشہ انفرادی طور پر کی لہذا یہ بھی سنت ہے کہ انہیں انفرادی طور پر ادا کیا جائے نہ کہ اجتماعی طور پر لہٰذا اجتماعی طور پر نوافل کا ادا کرنا سنت کے اور صحابہ ؓ اور خلفاء ؓ کے عمل کے خلاف ہے جس کی بناء پر ہمارے علماء کے نزدیک نفل نماز جماعت کے ساتھ مکروہ ہے ،اور احادیث مبارکہ میں اجتماعی طور پر نوافل کے ادا کرنے کی ترغیب بھی نہیں دی گئی بلکہ انفرادی طور پر ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے؛

وقال ابن قیم فی "زادالمعاد"وکان ھدی النبی ﷺفعل السنن والتطوع فی البیت الالعارض کماان ھدیہ کان فعل الفرائض فی المسجدالالعارض اھ(من ۱ الیٰ ۸۳)فکان الانفراد فیھاسنۃ مؤکدۃ کماان الجماعۃ فی الفرائض سنۃ مؤکدۃ لمواظبۃ علیہ فتکرہ الجماعۃ فی النوافل لکونھاخلاف السنۃ الموکدۃ وخلاف عمل الخلفاء والصحابۃ (اعلاءالسنن ج ۷ص ۷۸)۔

نفل کی جماعت کے مکروہ ہونے کی بیان کردہ وجوہات اور دلائل کے پیش نظر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نفل کی جماعت علی الاطلاق مکروہ قرار دی جاتی اور اس پر مواظبت کو بدعت کہا جاتا لیکن احادیث کے اندر آپ ﷺ سے نفل نماز جماعت کے ساتھ بھی احیاناً ثابت ہے (اعلاءالسنن ج ۷ص ۷۸) جس کی بناء پر فقہاء نے مطلقاً نوافل کی

جماعت کومکروہ نہیں قرار دیا بلکہ انہوں نے نوافل کی جماعت کوتداعی کی قید کے ساتھ مقیّد فرمایا ہے، لہٰذا اگر تداعی پائی جائے تو اس صورت میں نفل نماز جماعت کے ساتھ مکروہ ہوگی، یعنی اہتمام اور مواظبت کے ساتھ کثیر لوگ اگر شریک ہوں تو پھر ایسا کرنا کراہت سے خالی نہیں کیونکہ اس طرز پر آپ ﷺ سے نوافل کی جماعت ثابت نہیں اور یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔

چنانچہ علاّمہ حصکفیؒ فرماتے ہیں:

قال فی الدر، ولا یصلی الوتر ولاالتطوع بجماعة خارج رمضان ای یکرہ ذلک لوعلی سبیل التداعی بان یقتدی اربعة بواحد کمافی الدرر: درمختار میں فرمایا کہ وتر اور نفل رمضان کے علاوہ جماعت کے ساتھ ادا نہ کیے جائیں اور یہ مکروہ ہے اگر تداعی کے طور پر ہو یعنی چار آدمی ایک کی اقتداء میں نماز ادا کریں‘‘

اور علاّمہ شامیؒ فرماتے ہیں:

وقال الشامی اما اقتداء واحد بواحد او اثنین بواحد فلایکرہ وثلاثة بواحد فیه خلاف: بہرحال ایک یادو آدمیوں کا ایک آدمی کی اقتداء کرنا مکروہ نہیں اور تین آدمیوں کا ایک آدمی کی اقتداء کرنے میں اختلاف ہے (بحوالہ اعلاء السنن ج ۷ص ۷۹)۔

اسی طرح علاّمہ ظفر احمد عثمانی صاحبؒ دوسرے فقہاء کے مسلک کو تحریر فرماتے ہیں:

وفی الخلاصة ولا یصلّی التطوع الافی رمضان وعن شمس الائمة السرخسی ان التطوع بالجماعة انما یکرہ اذا کان علی سبیل التداعی اما لواقتدیٰ واحد بواحد لایکرہ واذا اقتدی ثلثة بواحد اختلف فیه، وان اقتدی اربعة بواحد کرہ اتفاقاً والاقتداء فی الوتر خارج رمضان یکرہ وذکر القدوری لایکرہ واصل هذا ان التطوع بالجماعة اذا کان علی سبیل التداعی تکرہ: اور خلاصہ میں ہے کہ نفل (باجماعت) نہ پڑھے جائیں مگر رمضان میں اور شمس الائمہ السرخسیؒ سے منقول ہے کہ نفل جماعت اس وقت مکروہ ہے جب بطور تداعی کہ ہو پس اگر ایک نے ایک کی اقتداء کی تو مکروہ نہیں اور جب تین ایک کی اقتداء کریں تو پھر اس میں اختلاف ہے (کہ آیا مکروہ ہے یا نہیں) اور اگر چار (آدمی) ایک کی اقتداء کریں تو پھر بالاتفاق (باجماعت نماز نفل) مکروہ ہے اور رمضان کے علاوہ وتر کی

نماز میں اقتداء کرنا مکروہ ہے اورقدوری نے ذکر کیا ہے کہ مکروہ نہیں اور(کراہت کے حکم کی)اصل یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نفل جب بطور تداعی کے ہوں تو پھر مکروہ ہے (اعلاء السنن ج ۷ص ۸۱)۔

فقہاء کی مذکورہ بالاعبارتوں سے یہ بات واضح ہوئی کہ نفل کی جماعت علی الاطلاق مکروہ نہیں یہ صرف اس صورت میں ہے کہ جب تداعی پائی جائے ،لیکن بعض فقہاء کے نزدیک نفل کی جماعت مکروہ نہیں کیونکہ ان کے پیش نظر وہ احادیث ہیں جس میں آپ ﷺ سے نفل کی جماعت کا ثبوت ہے جس کی بناء پر وہ اس کے قائل نہیں چنانچہ مولانا ظفر احمد عثمانیؒ تحریر فرماتے ہیں کہ:

وفی الاصل للصدر الشهيد اما اذا صلوا بجماعة بغير اذان واقامة فی ناحية المسجد لايكره وقال شمس الائمة الحلوانی ان كان سوی الامام ثلثة لايكره بالاتفاق وفی الاربع اختلف المشائخ والاصح لايكره: صدرالشہید کی کتاب الاصل میں ہے؛ بہرحال جب لوگ جماعت کے ساتھ (نوافل کی نماز) بغیر اذان اوراقامۃ کے مسجد کے ایک کونے میں پڑھیں تو پھر (یہ جماعت) مکروہ نہیں اورشمس الائمہ حلوانی ؒ نے فرمایا کہ اگر امام کے علاوہ تین آدمی ہیں تو مکروہ نہیں بالاتفاق اور چار(آدمیوں کی صورت) میں مشائخ کا اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ (جماعت کے ساتھ نفل کی نماز) مکروہ نہیں ہے (اعلاء السنن، ج ۷،ص ۸۱)۔

مذکورہ بالاعبارتوں کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس اصول کو بنیاد بنا کر تداعی الی مجالسِ الذکر کو مکروہ قرار دیا جارہا ہے خود اس اصول یعنی تداعی الی النوافل میں فقہاء کا اختلاف ہے بعض کے نزدیک یہ مکروہ ہے اور بعض اسے جائز قرار دیتے ہیں لیکن جو فقہاء تداعی کی قید کا اعتبار کرتے ہوئے نوافل کی جماعت کو مکروہ قرار دیتے ہیں اگر ان کی بات کو لیا جائے تو کراہت کا قول اس لیے کہا جارہا ہے کہ آپ ﷺ کا عمل نوافل کے بارے میں عموماً یہی تھا کہ انہیں انفرادی طور پر ادا فرمایا کرتے تھے اور نوافل کی ترغیب بھی انفرادی طور پر ہی منقول ہے اوراجتماعی طور پر نوافل کی ترغیب آپ ﷺ سے منقول نہیں لیکن احیاناً آپ ﷺ سے نوافل کی جماعت بھی ثابت ہے اس لیے نوافل کی جماعت کو علی الاطلاق مکروہ نہیں کہا جاتا بلکہ فقہاء اس میں تداعی کی قید لگاتے ہیں اوراگر تداعی کے ساتھ نہیں تو پھر اس میں کراہت نہیں اور تداعی کی تفسیر ماقبل میں گزرچکی ہے کہ نوافل کے لیے لوگوں کو بلانا اوراہتمام کے ساتھ جمع ہو کر ادا کرنا اور یہ خلاف اصل ہے اورفرض کے ساتھ اس کی مشابہت ہے

جس کی بناء پرایسا کرنا مکروہ اورخلاف المتوارث ہے اوراسی کوتداعی بالنوافل سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن اگرنوافل کوجمع ہوکرادا کرنے کی ترغیب کہیں موجود ہے تو پھراس صورت میں اجتماعی طور پرتداعی کے ساتھ نوافل کوادا کرنا بھی مکروہ نہیں بلکہ بہتر ہے مثلاً استسقاء میں جوکہ بعض حضرات کے نزدیک جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اوربعض کے نزدیک یہ ایک دعا ہے جسے اجتماعی طور پرادا کیا جاتا ہے بہرحال دونوں صورتوں میں اس کی ادائیگی ہوتی ہے تولازماًاس میں تداعی پائی جاتی ہے اوراس کی ترغیب احادیث میں موجود ہے لہٰذااس وجہ سے اس کی کراہت کا کوئی بھی قائل نہیں،لہٰذا یہ بات واضح ہوئی کہ تداعی بالنوافل کااصول ان نوافل یانفلی کاموں کے ساتھ خاص ہے جن کوانفرادی طور پرکرنا آپ ﷺ سے ثابت ہواوراجتماعی طور پراس کی ترغیب ثابت نہ ہولیکن اگرکسی نفلی کام کی ترغیب آپ ﷺ سے اجتماعی طور پرثابت ہے تو پھراس اصول کا انطباق اجتماعی طوروالی صورت پرکرنا سراسرظلم اورانتہائی نامناسب بات ہے۔

تداعی الی النوافل اورتداعی الی مجالسِ الذکرمیں فرق:

تداعی الی النوافل کے اصول کی وضاحت کے بعدیہ بات کھل کرسامنے آجاتی ہے کہ تداعی الی النوافل اورتداعی الی مجالس الذکرمیں بہت واضح فرق پایا جاتا ہے۔

پہلافرق یہ ہے کہ تداعی الی النوافل کاتعلّق نمازکےحکم سے ہےاورنفل اس حکم کاایک فردہےاسی طرح فرض بھی اس حکم کاایک فردہے لہٰذااگرنوافل کوبھی اہتمام اورمواظبت اورلوگوں کودعوت دےکرکیا جائے تواس کی مشابہت فرض سے لازم آتی ہے جبکہ تداعی الی مجالس الذکرکاتعلّق ذکرکے ساتھ ہے اوراس حکم کی ادائیگی کی انفرادی اوراجتماعی ہرصورت میں ترغیب موجود ہےاورفرض،واجب نمازکی طرح اس کےافرادبھی نہیں کہ جن سے اس کی مشابہت لازم آئے لہٰذا تداعی الی مجالس الذکرکوتداعی الی النوافل پرقیاس کرنادرست نہیں۔

دوسرافرق یہ ہے کہ تداعی الی النوافل یہ صرف ان نفلی کاموں کے ساتھ خاص ہے جن کی انفرادی طورپرترغیب دی گئی ہواوراجتماعی طورپران کی ترغیب موجودنہ ہواورپھراگرکوئی اجتماعی طورپران کوادا کرےتواس میں علماء کے لیے بحث ومباحثہ کی گنجائش موجود ہےاورتداعی الی مجالس الذکروالی صورت میں توقرآن وحدیث میں خودانفرادی طورکےعلاوہ اجتماعی طورپرذکرکرنے کی ترغیب موجود ہے لہٰذااجتماعی طورپرفضیلت کوحاصل کرنے کے لیےتداعی توضروری ہوگی،وگرنہ ان فضائل اورترغیبات کوکیسےحاصل کیا جاسکتا ہے۔

اوریہ بات بھی واضح ہے کہ اگرکوئی نفلی کام اجتماعی طورپرآپ ﷺ سےمنقول ہےاوراس کی ترغیب

بھی دی گئی ہے تواس میں بھی تداعی الی النوافل جائز بلکہ مستحب بن جاتا ہے جیسے نمازاستسقاء کے لیے لوگوں کواکھٹا کرنا پھر جماعت کے ساتھ یااجتماعی دعا کے ساتھ اسے ادا کرنااوراسی طرح نمازتراویح میں اوراس کے علاوہ نمازکسوف کے لیے "الصلوۃ جامعۃ " کہہ کرپکارنااحادیث سے ثابت ہےاورکوئی بھی اس کاانکارنہیں کرتااورمجالسِ ذکرکی ترغیب توانفرادی اوراجتماعی طورپرآپ ﷺ سے ثابت ہے توپھران فضائل کوحاصل کرنے کے لیےترغیب دیناکوئی بری بات نہیں بلکہ مستحسن امر ہے۔

فرشتوں کامجلسِ ذکرکی طرف بلانا:

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جوراستوں کا چکرلگاتے ہیں اورذکروالوں کوڈھونڈتے ہیں اورجب وہ کسی جماعت کوپاتے ہیں کہ وہ اللہ کاذکراکھٹے ہوکرکررہے ہیں تووہ فرشتے پکارتے ہیں اوردوسرے فرشتوں کوبلاتے ہیں "ھلمّوا" آؤاس مجلسِ ذکرمیں شرکت کرواس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ تداعی الی مجالس الذکرتوخودفرشتے بھی کرتے ہیں اورظاہرہے کہ فرشتے توایسی مخلوق ہیں کہ اپنے اختیارسے کچھ نہیں کرتے اوراللہ کے حکم ہی پرچلتے ہیں لہٰذامعلوم ہوا کہ تداعی کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کاحکم تھااوراگر یہ کوئی بری بات ہوتی توفرشتے ایساہرگزنہ کرتے بلکہ اس حدیث کے آخرمیں فرشتے ایسے شخص پرتعجب کااظہارکررہے ہیں جوبغیرذکرکے مقصدکے اس مجلس میں شامل ہواجس سے معلوم ہوا کہ جولوگ جمع ہوئے تھے ان سب کے مقصدمیں اتحادتھا کہ وہ اللہ کے ذکرکے لیے جمع ہیں اورظاہرہے کہ اس میں تداعی پائی گئی ہوگی وگرنہ بغیرقصدوارادے کے جمع ہونے والے پرتوفرشتے تعجب کااظہارکررہے ہیں۔

بحث کاخلاصہ:

تداعی کی بحث کاخلاصہ یہ ہے کہ تداعی الی مجالس الذکرکوتداعی الی النوافل پرقیاس کرنادرست نہیں کیونکہ یہ اصول انفرادی نوافل کے ساتھ خاص ہے اوروہاں جاری ہوتاہے کہ ان نوافل کی اجتماعی طورپرترغیب نہ ہواورپھرخوداسی اصول میں علماء کااختلاف ہے لہٰذامختلف فیہ چیزپرقیاس کرنادرست نہیں جبکہ مجالسِ ذکرکی انفرادی اوراجتماعی ترغیب باقاعدہ بیان کی گئی ہے لہٰذامجالسِ ذکرکوتداعی الی النوافل پرقیاس کرناقطعاًدرست نہیں،آخرجس اجتماعی کام کے لیےاللہ تعالیٰ خودبلائیں یاترغیب دیں اورنبی کریم ﷺ اس کے لیےخودترغیب دیں اورفرشتے مجالسِ ذکرکی طرف "ھلمّوا" کہہ کربلائیں تواگرمسلمان اس کام کی طرف ترغیب

دیں تو وہ کیسے گناہ گار ٹھہریں گے وہ تو اللہ تعالیٰ کی منشاء اور نبی کریم ﷺ کی اتباع کر رہے ہیں اب مجالسِ ذکر اور اس کی ترغیب کے متعلق جو کچھ قرآن وحدیث میں آیا ہے اس میں کچھ آیات اور احادیث مبارکہ کو پڑھ لیجئے۔

مجالسِ ذکرِ جہری کے جواز واستحباب کا اصل ماخذ:

مجالسِ ذکرِ جہری کے جواز واستحباب کے متعلق فقہاء اور علمائے کرام ومفتیان عظام کے فتاویٰ اور ان کے اقوال واحوال آپکے سامنے بیان ہو چکے ہیں اس کے بعد مناسب یہ ہے کہ قرآن وسنت جو دین اسلام اور احکام شرعی کے اصل ماخذ اور سرچشمہ ہیں ان سے بھی مجالسِ ذکرِ جہری کے جواز واستحباب کو ثابت کیا جائے لیکن مجالسِ ذکر کے متعلق قرآن وحدیث کی نصوص پیش کرنے سے قبل اس کے لئے ایک تمہید لکھنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔

ذکر اللہ کا اصطلاحی معنیٰ اور اصطلاحات کے ساتھ ظلم:

پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ یادِ الٰہی کا تعلّق دل سے ہے اور اس کی اصل جگہ انسان کا دل ہی ہے اور قرآن مجید نے اور نبی کریم ﷺ نے اپنے ارشادات میں جن اعمال کے کرنے اور جن الفاظ کو پڑھنے کی ہدایت فرمائی وہ سارے الفاظ اور اعمال اسی یادِ حق کے ذرائع اور اسباب یا صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے یا جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے تو ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام احکامات ہدایات انسان کو غفلت سے نکال کر یادِ الٰہی کا سبب بن جاتے ہیں اس لئے ان کو بھی مجازاً ذکر کہا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ان سب کو ذکر ہی کا نام دینا اصل اصطلاحی ذکر کو اور مجالسِ ذکر کو ختم کرنے کے مترادف ہے اور یہ قرآن وحدیث میں تحریف اور دشمنان اسلام کی ایک عظیم سازش ہے۔ کہ اصطلاحات اسلامی کو مٹایا جائے تا کہ کوئی حکم اپنی اصلی حالت میں باقی نہ رہ سکے اور یہی معاملہ "ذکر" اور مجالسِ ذکر" کے متعلق بھی اختیار کیا جا رہا ہے۔

اصطلاحات کے سلسلے میں قرآن مجید کی آیات

اس تمہید کے بعد اب قرآن وحدیث سے میں بطور نمونہ کچھ پیش کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ذکر کا اصل مصداق یہی تہلیل ہے یعنی "لا الہ الا اللہ" اور تسبیح یعنی "سبحان اللہ" وغیرہ ہیں اور انہی چیزوں کو اصطلاح شریعت میں ذکر کہا جاتا ہے نماز ایک ایسی چیز ہے جو کہ سراسر اللہ تعالیٰ کی یاد پر مشتمل ہے اس میں تلاوتِ قرآن مجید ہے تسبیح وتحمید ہے دعا اور درود شریف ہے اور قیام ورکوع وسجود بھی، اس کے باوجود اصطلاح میں اس کو ذکر نہیں

کہا جاتا ہے بلکہ اس کے لئے "الصّلوٰۃ" کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ "اقیموا الصّلوٰۃ: نماز قائم کرو" اور نماز پڑھنے والے کو "مصلّی" "نمازی" کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ایسی واضح بات ہے جو کسی مسلمان سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ لیکن پھر بھی اس کے متعلق قرآن مجید میں سے کچھ پڑھ لیجئے۔

فَاِذَا قَضَیْتُمُ الصَّلٰوۃَ فَاذْکُرُوا اللّٰہَ قِیٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰی جُنُوْبِکُم : پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے کی حالت میں یاد کرو (نساء آیت ۱۰۳)۔

نیز نماز جمعہ کے متعلّق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے؛

یٰاَیُّھَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْآ اِذَا نُوْدِیَ لِلصَّلٰوۃِ مِنْ یَّوْمِ الْجُمُعَۃِ فَاسْعَوْا اِلٰی ذِکْرِ اللّٰہِ وَذَرُوا الْبَیْعَ ط ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ فَاِذَا قُضِیَتِ الصَّلٰوۃُ فَانْتَشِرُوْا فِی الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰہِ وَاذْکُرُوا اللّٰہَ کَثِیْرًا لَّعَلَّکُمْ تُفْلِحُوْنَ: اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو تمہارے لئے یہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل (یعنی رزق الٰہی اور حلال رزق) کو تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تا کہ تم فلاح پاؤ (جمعہ، ۹ تا ۱۰)۔

انہی آیات میں غور کیجئے، نماز جمعہ کے لئے "صلوٰۃ الجمعہ" کا لفظ استعمال فرمایا پھر فرمایا کہ ذکر الٰہی کی طرف لپکو جس سے مراد خطبہ بھی ہو سکتا ہے اور نماز جمعہ بھی اور دونوں بھی، لیکن اس کے بعد نماز اور خطبہ کے لئے لفظ ذکر استعمال نہیں فرمایا کہ جب ذکر پورا ہو جائے بلکہ نماز کے لئے وہی اپنا اصطلاحی نام لے کر فرمایا کہ جب نماز پوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذکر (یاد) کثرت سے کیا کرو" یہ اسلیئے تا کہ نماز اور دوسرے اذکار اور اصطلاحی ذکر میں امتیاز ہو سکے۔ اس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس میں بھی اگر چہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر ہوتا ہے لیکن اس کے متعلق جگہ جگہ یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے چنانچہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ؛

یٰبُنَیَّ اَقِمِ الصَّلٰوۃَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ: اے میرے بیٹے نماز قائم کرو اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کرو اور برے کاموں سے منع کیا کرو (لقمان آیت ۱۷)۔

حج جو کہ سراسر عشق و محبت کا منظر پیش کرتا ہے اور سراسر اللہ کی یاد و محبت ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے؛

فَـاِ ذَاقَـضَـیۡتُـمۡ مَّنَاسِکَکُمۡ فَاذۡکُرُوااللّٰہَ کَذِکۡرِکُمۡ اٰبَآئَکُمۡ اَوۡاَشَدَّ ذِکۡرًا ط: پھر جب حج کے مناسک (اورارکان) ادا کر چکوتو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے یا اس سے بھی بڑھ کر قوت کے ساتھ ذکر کیا کرو (بقرہ،۲۰۰)۔

تمام اعمال صالحہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ذکر کو دوسرے اعمال صالحہ سے جدا کر کے فرماتے ہیں؛

اِلَّا الَّـذِیۡـنَ اٰمَنُوۡ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَکَرُوا اللّٰہَ کَثِیۡرًا: مگروہ جو ایمان لائے اور نیک کام کئے اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتے ہیں"۔(شعراء،۲۲۷)۔

اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا اور اس کا نام صوم رکھ دیا اور فرمایا "کُتِبَ عَـلَـیۡـکُمُ الصِّیَامُ: تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے"۔غرض یہ کہ قرآن وحدیث میں کہیں کہیں اعمال شرعیہ نماز، نصیحت وغیرہ کے لئے لفظ ذکر آیا ہے لیکن نماز و نصیحت، وعظ وتبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تعلیم وتعلم، تمام کے تمام کے لئے اپنے اصطلاحی نام موجود ہیں اور یہی اس کے اصل نام ہیں اور شریعت مطہّرہ میں تہلیل اور تسبیح کے لئے اصطلاحی نام " ذکـر "ہی ہے اور مجالس ذکر سے اول نمبر پر مراد یہی تہلیل وتسبیح وغیرہ کے مجالس ہیں اور یہی وہ ذکر ہے کہ جس کے لئے نہ وقت شرط ہے اور نہ کوئی اور حالت چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور عقلمند بندوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ؛

الَّـذِیۡـنَ یَـذۡکُـرُوۡنَ الـلّٰـہَ قِیٰـمًـا وَّقُـعُوۡدًا وَّعَلٰی جُنُوۡبِهِمۡ وَیَتَفَکَّرُوۡنَ فِیۡ خَلۡقِ السَّـمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ج رَبَّـنَـا مَا خَلَقۡتَ هٰذَا بَاطِلًا ج سُبۡحٰنَکَ فَقِنَا عَذَابَ الـنَّـارِ: وہ لوگ اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے ہوئے (یعنی ہر حالت) میں یاد کرتے ہیں اور آسمان وزمین کے پیدائش میں فکر کرتے ہیں اور (کہتے ہیں) اے ہمارے رب تو نے یہ بے مقصد اور فضول تو نہیں بنایا ہے تو پاک ہے ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا (آل عمران،ص۱۹۱)۔

اصطلاحات کے سلسلے میں چند احادیث

نبی کریم ﷺ نے اپنے ارشادات اور اپنے عمل سے دین اسلام کے تمام شعبوں کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور جہاد کے طریقے اور ذکر کے کلمات بتلائے اور دین کے ہر ایک شعبے کو دوسرے سے جدا کیا ہے۔یہی وجہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں تو اس میں دین کے ہر شعبے کیلئے علیحدہ اصطلاحی نام موجود

ہیں۔طہارت، غسل اوروضوء، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ،تعلیم وتبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر ، جہاداورذکر، دعاوغیرہ وغیرہ۔ ہرایک کے مفصّل احکامات اور ہرایک کے فضائل جدا جدا بیان فرمائے ہیں اور یہ ایک ایسی کھلی بات ہے جس سے کوئی بھی معمولی پڑھا لکھا بلکہ ایک عام مسلمان بھی انکارنہیں کرسکتا، پھربھی یہاں صرف تین احادیث اس لئے پیش کرتے ہیں کہ دین اسلام کی اصطلاحات میں شیطان دخل اندازی کرکے ان کو مٹانے کی جرأت نہ کرسکے۔حضرت ابوالدرداءؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛

> کیاتم کوایسی چیز نہ بتاؤں جوتمہارے اعمال میں بہت بہتر اورتمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ، اورتمہارے درجات کو بہت زیادہ بلند کرنے والی اورسونے چاندی کو(اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر اور (جہاد میں) تم دشمنوں (یعنی کفارومشرکین) سے مقابلہ کرواورتم ان کی گردنیں ماروا ور وہ تمہاری گردنیں ماریں اس سے بھی بہتر ہو،صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ ہاں ضرور بتایئے۔آپ ﷺ نے فرمایا؛ ذکراللہ یعنی اللہ کی یاد(مشکوٰۃ)۔

اس حدیث شریف میں نبی کریم ﷺ نے دین کے شعبوں میں سے بہت اعلیٰ شعبوں کو لے لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اوراس کی راہ میں مال خرچ کرنا اور جہاد میں اوراپنی جان اورسراللہ تعالیٰ کی راہ میں کٹوانا اور یہ سب کچھ ذکراللہ میں توشامل ہی ہیں لیکن حدیث کے الفاظ پڑھ لیجئے معلوم ہوگا کہ اصطلاحی ذکروہی ہے جسے تہلیل وتسبیح یاذکر قلبی اوردھیان کہا جاتا ہے۔حضرت ام حبیبہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛

> **کل کلام ابن ادم علیه الا ّ امرٌ بمعروف او نهیٌ عن المنکر او ذکراللّٰه:** بنی آدم کا ہرکلام اس کیلئے وبال ہے علاوہ اس کلام کے جوامر بالمعروف (یعنی نیک اوراچھے کاموں کی تاکیداورتعلیم کرنے) یا نہی عن المنکر (یعنی برائی سے منع کرنے) یااللہ تعالیٰ کے ذکرکیلئے ہو(مشکوٰۃ)۔

اس حدیث میں بتلایا گیا کہ انسان کا ہرکلام اور ہرقول اس پروبال ہے،مگروہ قول اوروہ الفاظ جواچھے کاموں کی تعلیم وتاکید کیلئے نکالے جائیں یا وہ الفاظ جوکسی کو برے کام سے روکنے کیلئے زبان سے نکالے جائیں اوروہ کلام اور الفاظ جواللہ تعالیٰ کے ذکرکیلئے زبان سے نکالے جائیں تو یہ تین قسم کا کلام انسان پروبال نہیں بلکہ ان کیلئے ذخیرہ آخرت ہے۔غورکیجئے کسی کواللہ تعالیٰ کے احکامات اور بھلے کاموں کیلئے بلانا یااللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا اوراس کونصیحت کرنا کتنی عظیم بات ہے جوکہ ذکرالٰہی میں شامل ہے لیکن یہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر یا ذکراللہ تینوں

چیزوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا۔

من شغله ذکری عن مسئلتی اعطیته افضل مااعطی السائلین: جو شخص میرے ذکر میں مشغول ہونے کی وجہ سے دعا نہ کر سکے تو میں اس کو دعا مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرونگا۔

اگرچہ دعا بھی ذکر ہی ہے بلکہ دعا کی روح توجہ الیٰ اللہ ہے اور یہی دعا عبادت کا مغز ہے، نیز دعا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، ذلت و افتقار کی جو کیفیّت ہوتی ہے وہ دوسرے اعمال میں نہیں۔ لیکن چونکہ دعا میں ذاتی غرض و حاجت کی طلب بھی ہوتی ہے اور ذکر الٰہی، تہلیل و تسبیح میں خوف ورجاء کا بے غرضانہ جذبہ شامل ہوتا ہے اور ان کے ذریعے عشق و محبت کا پاکیزہ اظہار ہوتا ہے اس لئے دعا و ذکر کی اصطلاح بھی الگ الگ ہو جاتی ہے اس لئے اسی حدیث میں بھی دعا کو اصطلاحی ذکر سے الگ کر دیا گیا۔ اور اسی لئے حدیث وغیرہ کی کتابوں میں دعا اور ذکر کیلئے الگ الگ عنوان رکھے جاتے ہیں اگرچہ اصطلاح میں درود شریف، استغفار، دعا اور تہلیل و تسبیح وغیرہ سب کے سب ذکر اللہ میں شامل ہیں جیسا کہ اس کا بیان انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئیگا۔

شرعی اصطلاحات کا خلاصہ:

خلاصہ یہ ہے کہ آج کل شرعی اصطلاحات کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ظلم دشمنانِ اسلام کی طرف سے نہیں بلکہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہو رہا ہے اور جو بھی جس کام میں ڈوب گیا اس نے اسلام کے تمام شعبوں کے فضائل اپنے ہی کام کیلئے مختص کر لئے۔ حالانکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تبلیغ، ذکر وغیرہ تمام کے تمام اسلام میں اس قدر معروف اور مشہور ہیں کہ کوئی مسلمان ان چیزوں کے مفہوم میں غلطی نہیں کر سکتا کسی سے کہہ دو کہ نماز پڑھو تو اس سے مراد ذکر نہیں لے گا، یا کسی سے کہہ دیجئے کہ جہاد کیلئے تیار ہو جاؤ تو وہ اس سے مراد قطعاً یہ نہیں لے گا کہ تبلیغ و تعلیم کیلئے تیار ہو جاؤ۔ نیز حج اور عمرہ مخصوص اعمال کا نام ہے مگر اور اعمال بھی ایسے ہیں جن کے متعلّق حدیثوں میں آیا ہے کہ ان پر حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے، لیکن ان اعمال کو کرنے سے تو حج یا عمرہ ساقط نہیں ہو جاتے اور نہ ان اعمال کو کوئی حج یا عمرہ کہتے ہیں۔ اسی طرح حدیثوں میں ہے کہ حرم شریف میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ گناہ بڑھ جاتا ہے لیکن حرم شریف میں ایک نماز پڑھنے سے نہ لاکھ نماز ادا ہوتی ہیں اور نہ ہی لاکھ نمازوں کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ نیز جہاد فی سبیل اللہ، شریعت کی اصطلاح میں دشمنانِ اسلام کے خلاف تلوار بندوق وغیرہ اٹھا کر ان کے ساتھ لڑنے اور قتال ہی کو کہا جاتا ہے۔ مگر حدیثوں میں آیا ہے کہ ایک صحابیؓ نے نبی کریم ﷺ سے جہاد میں

شرکت کی اجازت مانگی تو آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ کیا تیرے والدین زندہ ہیں، انہوں نے عرض کی کہ زندہ ہیں۔تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان میں جہاد کر(یعنی والدین کی خدمت کر)اب ہرایک مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ صرف والدین کی خدمت سے نہ ہی فریضہ جہاد[1] ساقط ہوتا ہے اور نہ کوئی اس کو جہاد کہتا ہے۔البتہ یہ کہنا درست ہے کہ تبلیغ وتعلیم وغیرہ جہاد کے حکم میں شامل ہوسکتے ہیں۔ اس طرح ذکراور مجالس ذکر سے مراد بھی اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کا ذکر یعنی تہلیل وتسبیح وغیرہ ہی ہیں البتہ تعلیمی مجالس اس میں تبعاً شامل ہوسکتے ہیں اور جن حضرات مثلاً حضرت عطاءؒ وغیرہ تابعین رحمھم اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ مجالسِ ذکر سے مراد مجالسِ علم یا مجالسِ حلال و حرام لیا ہے ان کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ مجالسِ علم اور مذاکرہ علم بھی مجالسِ ذکر کے حکم میں داخل ہیں جیسا کہ سوال اور سائلین کے پس منظر کو سامنے رکھنے سے ان حضرات کے اقوال کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے ورنہ مجالسِ ذکر سے صرف علم ومذاکرہ علم اور تعلیمی تدریسی مجالس لیکر مجالس تہلیل وتسبیح وغیرہ کی نفی کرنا یہ تو خود قرآن وحدیث میں معنوی تحریف اوران کو محل سے ہٹانا اور تبدیل کرنا ہے۔حضرت مولانا عبدالحیؒ مشہور محدّث شیخ عبدالحق دہلویؒ سے نقل کرکے فرماتے ہیں کہ؛

> وتاویل الذکر بمذاکرۃ العلم واٰلاء اللّٰہ تعالیٰ بعید ولایجوز حمل لفظٍ علی خلاف المتبادر الی الذھن من غیر ضرورۃ:اورذکر سے(تسبیح وتہلیل اوراللہ تعالیٰ کے نام مبارک کے ذکر کے علاوہ) مذاکرہ علم اور اللہ تعالیٰ کے انعامات (اور احکامات)مراد لیناایک بعید معنی ہےاور(اصول یہ ہے کہ)بلاضرورت کسی لفظ سے ایسامعنی مراد لیناجس کی طرف ذہن نہ جاتا ہوجائزنہیں(سبّاحۃ الفکر،ص ۳۱)۔

اورحضرت حافظ ابن حجرؒ نے اس کے بارے میں جوکچھ فرمایا ہے اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ مجالس ذکر سے مراد وہی مجالس ہیں جوتسبیح وتکبیر وغیرہ اذکار پر مشتمل ہوں اس سے مذاکرہ علم قرأت وحدیث وغیرہ لینا محلّ نظر ہے، البتہ،قرأتِ حدیث مذاکرہ علم وغیرہ بالتبع ذکراللہ میں داخل ہیں(فتح الباری،جلد ۱۱،کتاب الدعوات،ص ۲۱۶)۔

مجالسِ ذکر سے مراد تسبیح وتہلیل وغیرہ اذکار کی مجالس ہی ہیں:

مذکورہ بالا بحث سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگئی کہ قرآن مجید اوراحادیث نبوی ﷺ میں جہاں مطلقاً مجالسِ ذکر کے فضائل بیان ہوئے ہیں ان سے مراد اصلاً اور حقیقۃً اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کا ذکراور تسبیح

---

[1] جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح پر تفسیل کتاب جواہرالاسلام کے باب "جہاد فی سبیل اللہ کا بیان" میں دیکھیں۔

وتہلیل وغیرہ اذکار کی مجالس ہی ہیں۔البتہ ہر وہ عمل جو لوگوں کو غفلت سے نکال کر یادالٰہی کا سبب بنے اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذکراللہ کے حکم میں تبعاً شامل ہے۔البتہ جہاں تعلیم وتدریس کی مجلس کا خصوصیت سے ذکر آیا ہو وہاں اصلاً وحقیقۃً تو تعلیمی مجلس اور مذاکرہ علم ہی مراد ہوگا۔لیکن اس میں بھی تہلیل وتسبیح وغیرہ اذکار پر مشتمل مجالسِ ذکر تبعاً شامل ہوسکتی ہیں۔جیسا کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ؛

وما اجتمع قومٌ فی بیتٍ من بیوت اللّٰہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینھم الاّ نزلت علیھم السکینہ و غشیتھم الرحمۃ وحفّتھم الملائکۃ وذکرھم اللّٰہ فیمن عندہ: کوئی جماعت نہیں جو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر (یعنی مسجد یا مدرسہ) میں جمع ہوکر قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کو اس کی تعلیم دیتی ہو مگر ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے اور رحمت الٰہی ان پر چھا جاتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس جماعت کا ذکر ان (فرشتوں) میں کرتا ہے جو آس پاس ہیں (مشکوٰۃ شریف بحوالہ کتاب العلم)۔

تلاوت قرآن خود بھی ذکر ہے اور یہاں اس سے مراد اگرچہ تعلیمی مجلس ہے لیکن اس میں بھی تہلیل وتسبیح وغیرہ اذکار پر مشتمل مجلسِ ذکر تبعاً شامل ہے۔

مجالسِ ذکر کی فضیلت

اس تمہید کے بعد مجالسِ ذکر کے متعلق قرآن وحدیث سے کچھ پڑھ لیجئے پہلے قرآن مجید سے دو آیتوں کو برکت کیلئے پیش کرتا ہوں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے؛

وَاصۡبِرۡ نَفۡسَکَ مَعَ الَّذِیۡنَ یَدۡعُوۡنَ رَبَّھُمۡ بِالۡغَدٰوۃِ وَالۡعَشِیِّ یُرِیۡدُوۡنَ وَجۡھَهٗ وَلاَتَعۡدُ عَیۡنٰکَ عَنۡھُمۡ ج تُرِیۡدُ زِیۡنَۃَ الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا ج وَلاَ تُطِعۡ مَنۡ اَغۡفَلۡنَا قَلۡبَهٗ عَنۡ ذِکۡرِنَا وَاتَّبَعَ ھَوٰهُ وَکَانَ اَمۡرُهٗ فُرُطاً: آپ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ پابند کیجئے جو صبح وشام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضامندی کیلئے کرتے ہیں اور دنیوی زندگی کی زینت کے خیال سے آپ کی آنکھیں (یعنی توجہات) ان سے نہ ہٹنے پائیں اور اس شخص کا کہنا نہ مانیئے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر (یاد) سے غافل کردیا اور وہ اپنی خواہش کے تابع ہوگیا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گذر گیا ہے (کہف،۲۸)۔

سردارانِ قریش نے نبی کریم ﷺ سے یہ مطالبہ کیا کہ بلالؓ، صہیبؓ اور عمارؓ اور خبیبؓ وغیرہ جیسے غریب اور خستہ حال جو تمہاری صحبت میں بیٹھتے ہیں اگر آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں تو ہم تمہاری مجلس میں آ سکتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ہم بیٹھ نہیں سکتے (صحیح مسلم، ابن کثیر وغیرہ) تو اللہ تعالیٰ نے سردارانِ قریش کی اس بات پر سختی سے اس مذکورہ آیت میں گرفت کی لہذا اس آیت کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ ﷺ کی توجّہات اور اٹھنے بیٹھنے کے مستحق وہی لوگ ہیں جو صبح، شام اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی یاد میں مشغول رہتے ہیں۔ کسی ایسے سردار، دولتمند اور چوہدری جس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو ان کی خاطر ان کے ساتھ اپنی نشست و برخاست نہ چھوڑ یئے کوئی حق قبول کرے یا نہ کرے کسی کی خاطر کسی نیک شخص کو اپنی صحبت اور اپنی توجہات سے محروم نہ کریں، البتہ اس ایت کے حکم میں مجالسِ ذکر بھی شامل ہو سکتے ہیں اور اس میں مجالسِ ذکر کا شامل ہونا خود نبی کریم ﷺ کی ارشاد سے ثابت ہے، چنانچہ حضرت عبدالرحمٰن بن سہیلؓ سے روایت ہے کہ یہ آیت "وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّھُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِیِّ "، ایسی حالت میں نازل ہوئی کہ آپ ﷺ اپنے گھر میں تھے تو آپ ﷺ اسی آیت کے نازل ہونے پر ان لوگوں (یعنی ان فقراء صحابہ کرامؓ) کی تلاش میں نکلے تو ایک جماعت کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہیں بعض لوگ ان میں بکھرے ہوئے بالوں والے تھے اور بدن کا چمڑا خشک تھا اور جسم پر صرف ایک ہی کپڑا تھا۔ جب آپ ﷺ نے ان کو دیکھا تو ان کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا؛ "اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذی جَعَلَ فِیْ اُمَّتِیْ مَنْ اَمَرَ نِیْ اَنْ اَصْبِر نفسی معھم: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہیں جس نے میری امّت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ روکوں" (تفسیر ابن کثیر بحوالہ الطبرانی)۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا حضرت عبداللہ بن رواحہؓ پر گزر ہوا اور یہ اپنے دوستوں کو ذکر کرا رہے تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا بلاشبہ تم ایک ایسی جماعت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے آپ کو تمہارے ساتھ پابند رکھوں، اس کے بعد یہ آیت "وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّھُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِیِّ "، تک پڑھی پھر اس کے بعد آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سن لو بے شک جتنی تعداد تمہاری یہاں بیٹھی ہے اسی تعداد کے برابر فرشتے (تمہارے ساتھ بیٹھے) ہوتے ہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح (یعنی سبحان اللہ) پڑھتے ہو تو وہ بھی تسبیح پڑھتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھتے ہو (یعنی الحمد للہ پڑھتے ہو) تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور اگر تم تکبیر (یعنی اللہ اکبر کہتے ہو یا اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کرتے ہو) تو وہ بھی تکبیر کہتے ہیں پھر یہ فرشتے اللہ تعالیٰ شانہٗ کی طرف چڑھتے ہیں جس کو ان فرشتوں سے زیادہ علم ہے تو یہ فرشتے

عرض کرتے ہیں؛ اے ہمارے پروردگار تیرے بندوں نے تسبیح پڑھی ہم نے بھی تسبیح پڑھی، تیرے بندوں نے اللہ اکبر کہا تو ہم نے بھی اللہ اکبر کہا، تیرے بندوں نے الحمدللہ کہا تو ہم نے بھی الحمدللہ کہا (اس کے بعد نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں) کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی یہ بات سن کرفرماتے ہیں؛ اے میرے ملائکہ میں تم کو گواہ بناتا ہوں میں نے ان سب کی مغفرت اور بخشش فرمادی تو فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں تو فلاں فلاں بہت خطاء کار ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ؛"**هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَىٰ بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ** : یہ(ذکرکرنے والے)ایسی قوم ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم اور بدبخت نہیں ہوتا"(رواہ الطبرانی۔قال الھیثمیؒ وفیہ محمد بن حماد الکوفی وھو ضعیف،کذافی مجمع الزوائد،جلد۱۰،ص۷۶)اس حدیث سے مجلس ذکر بھی ثابت ہے اور یہ بھی صراحۃً ثابت ہے کہ یہ مجلس تسبیح وتہلیل کی ہے۔

حضرت ثابت بنانیؒ کا بیان ہے کہ حضرت سلمان فارسیؓ (حضرات صحابہ کرامؓ کی) ایک ایسی جماعت میں تھے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھے کہ نبی کریم ﷺ ان پر گذرے تو یہ حضرات (ذکراللہ) سے رک گئے،تو آپ ﷺ نے فرمایا تم کیا کررہے تھے انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کررہے تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا؛ کرتے جاؤ میں نے رحمت کو دیکھا کہ تمہارے اوپر اتررہی ہے تو میرا بھی دل چاہا کہ آکرتمہارے ساتھ شرکت کروں، پھراس کے بعد نبی کریم ﷺ نے ارشادفرمایا کہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے میری امّت میں ایسے لوگ بھی پیدا کئے جن کے پاس بیٹھنے کا مجھے حکم ہوا (حلیۃ الاولیاءء، جلد۱،ص۳۴۲)۔اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مجلس جہری ذکر کی تھی ورنہ چپ رہنے کے کیا معنی؟ لہٰذا وہ ذکر جہر کررہے تھے جیسے ہی آپ ﷺ آئے تو وہ ذکر سے چُپ ہوگئے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکرِ جہراور مجلسِ ذکر:

اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاودَ ذَاالْاَيْدِ ج اِنَّهٗ اَوَّابٌ ۝ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ۝ وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ط كُلٌّ لَّهٗ اَوَّاب: ان (کفارومشرکین کی نامناسب نامعقول باتوں اور بکواس) پرصبر کرواور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یادکرو جو بڑا طاقتور تھا بلاشبہ وہ (اللہ تعالیٰ کی طرف) بہت رجوع کرنے (اور گڑگڑانے) والا تھا بے شک ہم نے پہاڑوں کو مسخّر کررکھا تھا کہ وہ ان کے ساتھ(شریک ہوکر) اشراق اور شام کے وقت تسبیح کیا کریں اور (اسی طرح) پرندوں کو

بھی (مسخر کررکھا تھا) وہ بھی (تسبیح کرنے کیلئے ان کے پاس آکر) جمع ہوجاتے تھے۔اور یہ سب (پہاڑ اور پرندے وغیرہ) ان کے فرمانبردار تھے (یعنی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے) (سورۃ ص، ۱۷تا۱۹)۔

تقریباً اسی طرح کا مضمون سورۃ انبیاء، آیت ۷۹ میں بھی ہے نیز سورۃ سبا میں یہ بھی ہے کہ؛"**وَلَقَدْ اٰتَیْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلاً ط یٰجِبَالُ اَوِّبِیْ مَعَہٗ وَالطَّیْرَ** ج: بے شک ہم نے داؤدکو اپنی طرف سے بڑی فضیلت بخشی (ہم نے حکم دیا) اے پہاڑو اس (یعنی داؤد) کے ساتھ (تسبیح کو) دہراؤ اور (اسی طرح) پرندوں کو بھی حکم دیا تھا" (سبا، ۱۰) اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں اور پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ذکر میں تسبیح دہرائیں، جیسا کہ اس کی تصریح پہلی آیتوں میں گذر چکی ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ **سخّرنا لَہٗ** بلکہ یوں فرمایا ہے کہ "**سخّرنا مَعَہ**". "**معہ**" سے یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تسبیح میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو بھی ان کا شریکِ بزم بنا دیا تھا۔ جب داؤد علیہ السلام اپنی تسبیح وحمد کرتے تھے تو وہ بھی ان کی ہمنوائی میں کرتے تھے۔ پہاڑوں اور پرندوں کے اس ذکر وتسبیح کے متعلق بعض لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ جب آپ تسبیح کرتے تو پہاڑ گونج اٹھتے اور یہی گونج ان کی تسبیح تھی۔ یہ بالکل لغو اور فضول بات ہے کیونکہ پہاڑوں کی تسبیح (جس میں ان کے ساتھ پرندے بھی شامل ہوتے تھے) کو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک خصوصی انعام اور فضل کی حیثیت میں بیان فرمایا ہے اور اگر اس سے بازگشت اور گونج ہی مراد لیا جائے تو اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہوئی بلکہ جو شخص بھی پہاڑوں اور گنبدوں میں بلند آواز سے بولے گا تو اس میں گونج پیدا ہوگی۔ خواہ وہ آواز دینے والا کافر ہی کیوں نہ ہو، بلکہ حق یہ ہے اور یہی قرآن مجید سے بالکل واضح ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ پہاڑ اور پرندے سب مل کر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ذکر وتسبیح کرتے تھے۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ کے ہاتھ مبارک میں پتھروں نے "**لا الٰہ الا اللہ محمد رسول اللہ**" پڑھا۔

خلاصہ یہ ہوا کہ داؤد علیہ السّلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت شیریں آواز عطا فرمائی تھی اور جب وہ سوز وگداز اور عشق الٰہی میں ڈوبی ہوئی اپنی شریں آواز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے یا زبور پڑھتے تھے تو سارے ماحول میں عشقِ الٰہی کی ایک عجیب کیفیت پیدا ہوجاتی تھی اور پہاڑ اور پرندے اڑنا بند کرکے وہ بھی ان کے ساتھ مل کر ذکر وتسبیح میں مشغول ہوجاتے اور ان کے ساتھ تسبیح دہراتے تھے جیسا کہ تقریباً سارے مفسّرین نے اس کے یہی معنی لئے ہیں۔ (دیکھئے روح المعانی اور ابن کثیر وغیرہ)۔ پہاڑوں درختوں پر پرندوں وغیرہ کا یہ ذکر ذکرِ جہری تھا ورنہ اگر پہاڑوں

وغیرہ کا ذکر زبانِ حال سے ہوتا یا زبانِ قال سے خفی ہوتا تو اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی کیا خصوصیت تھی وہ تو ویسے بھی قرآن مجید سے ثابت ہے کہ کائنات کا ایک ایک ذرّہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔

اجتماعی ذکر کے فوائد:

حضرت مفتی محمد شفیعؒ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ حضرت تھانویؒ نے ایک لطیف توجیہ فرمائی ہے کہ پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح سے ذکر وشغل کی ایک خاص کیفیت پیدا ہوگئی تھی جس سے عبادت میں نشاط اور تازگی اور ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اجتماعی ذکر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ذکر کی برکتوں کا ایک دوسرے پر انعکاس ہوتا رہتا ہے۔ صوفیاءِ کرام کے یہاں ذکر وشغل کا ایک خاص طریقہ معروف ہے جس میں ذکر کرتے ہوئے یہ تصوّر کیا جاتا ہے کہ پوری کائنات ذکر کررہی ہے۔ اصطلاح باطن اور شوقِ عبادت میں اس طریقہ کی عجیب تاثیر ہے اس آیت سے اس طریقۂ ذکر کی بنیاد بھی مستنبط ہوتی ہے۔ (معارف القرآن، جلد ۷ ص ۴۹۶ تا ۴۹۷)۔

مجالس ذکر کے متعلق احادیث شریفہ

قرآن مجید کی مذکورہ دو آیتوں اور اس کے تحت آنے والی روایات اگرچہ مجلسِ ذکر کی اہمیت اور اس کی مشروعیت اور جواز کیلئے کافی ہیں، پھر بھی یہاں چند احادیث کو پیش کیا جاتا ہے ان کو پڑھ لیجئے۔

مجلسِ ذکر کی برکات:

حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابو سعید خدریؓ دونوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛

لایقعدقوم یذکرون اللّٰہ الاحفّتھم الملائکۃ وغشیتھم الرحمۃ ونزلت علیھم السکینۃ وذکرھم اللّٰہ فیمن عندہ :جب کوئی قوم (یعنی کوئی جماعت اور کچھ لوگ) اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کیلئے بیٹھتی ہے تو ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں (یعنی ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہوجاتے ہیں) اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان ذکر کرنے والوں کا تذکرہ اپنے پاس والوں میں کرتا ہے (صحیح مسلم، مشکوٰۃ)

یعنی مقرب فرشتوں وغیرہ میں ایسی جماعت کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ ذکر کرنے والی جماعت کی اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہوسکتی ہے کہ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ جلّ شانہٗ فرماتے ہیں۔ اس حدیث سے واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ

مجلسِ ذکر کی خاص برکات اور کیفیات ہیں۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہؒ نے اسی حدیث کی شرح میں فرمایا ہے؛'

اس میں شک وشبہ کی گنجائش نہیں کہ مسلمانوں کا جمع ہوکر ذکر وغیرہ کرنا رحمت وسکینت اور قربِ ملائکہ کا خاص وسیلہ ہے (حجۃ اللہ البالغہ، جلد۲، ص۷۰)۔

اس حدیث میں اللہ کا ذکر کرنے والے بندوں کیلئے چار خاص نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ایک یہ کہ ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ رحمت الٰہی ان کو اپنی آغوش اور سایہ میں لے لیتی ہے اور ان دونوں نعمتوں کے لازمی نتیجہ کے طور پر تیسری نعمت ان کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ ان کے قلب پر سکینت نازل ہوتی ہے جو عظیم ترین روحانی نعمتوں میں سے ہے۔ یہاں سکینت سے مراد خاص درجہ کا قلبی اطمینان اور روحانی سکون ہے جو اللہ کے خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عطیہ کے طور پر نصیب ہوتا ہے اسی کو اہلِ سلوک "جمعیت قلبی" بھی کہتے ہیں اس دولت اور نعمت کا صاحب سکینہ کو احساس اور شعور بھی ہوتا ہے۔اور ذاکر بندوں کو ملنے والی چوتھی نعمت جس کا اس حدیث میں سب سے آخر میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ مقرّبین کے حلقہ میں ان ذاکر بندوں کا ذکر فرماتے ہیں۔مثلاً فرماتے ہیں کہ؛ دیکھو آدم ہی کی اولاد میں سے میرے یہ بھی بندے ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں غائبانہ ہی ایمان لائے ہیں اس کے باوجود محبت وخشیّت کی کیسی کیفیت اور کیسے ذوق وشوق اور کیسے سوز وگداز کے ساتھ میرا ذکر کررہے ہیں۔ بلاشبہ مالک الملک کا اپنے مقرّب فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کا اس طرح ذکر فرمانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔جس سے آگے کسی نعمت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔اللہ تعالیٰ اس سے محروم نہ رکھے (آمین)۔

(فائدہ) اس حدیث سے یہ بھی اشارہ ملا کہ اگر اللہ کا کوئی بندہ ذاکر اپنے قلب وباطن میں "سکینت" کی کیفیت محسوس نہ کرے (جو ایک محسوس کی جانے والی چیز ہے) تو اس کو سمجھنا چاہیئے کہ ابھی وہ ذکر کرکے اس مقام تک نہیں پہنچ سکا ہے جس پر یہ نعمتیں موعود ہیں یا اس کی زندگی میں کچھ ایسی خرابیاں ہیں جو آثارِ ذکر کے حصول میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ بہرحال اسے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیئے۔ ربِّ کریم کے وعدے برحق ہیں۔(معارف الحدیث، جلد۵، ص۲۸ تا ۲۹)۔

اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے مسجد میں ذاکرین کی جماعت پر فخر کرتے ہیں:

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ؛

حضرت معاویہؓ مسجد میں قائم ایک حلقہ پر پہونچے انہوں نے حلقہ والوں سے پوچھا تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھایا ہے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کیلئے بیٹھے ہیں۔حضرت معاویہؓ نے کہا کیا اللہ کی قسم؛تم صرف ذکراللہ ہی کیلئے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم؛ ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوانہیں ہے۔حضرت معاویہؓ نے کہا دیکھو میں نے کسی بدگمانی اور تہمت کی بناء پر آپ لوگوں سے قسم نہیں لی ہے (یعنی تمہیں جھوٹا سمجھ کر تم سے قسم نہیں کھلوائی بلکہ میں نے آنحضرت ﷺ کی اتباع کے پیشِ نظر قسم کھلوائی ہے کہ آپ ﷺ نے بھی اسی طرح کہا تھا جیسا کہ آگے حدیث میں آتا ہے اور پھر معاویہؓ نے کہا) اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث کو نقل کرنے کے سلسلے میں میرے برابر کوئی نہیں (یعنی میں حدیثوں کے نقل کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کرتا ہوں کہ مبادا کوئی کمی وزیادتی نہ ہو جائے اس لئے دوسرے لوگوں کے بنسبت میں بہت کم حدیثیں بیان کرتا ہوں وہ حدیث یہ ہے)۔کہ رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہؓ کے پاس پہونچے آپ ﷺ نے ان سے فرمایا یہاں تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا ہم یہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کررہے ہیں اور اس نے ہم کو جو ہدایت بخشی اور ایمان اور اسلام کی توفیق دے کر احسان عظیم فرمایا ہے اس پر اس کی حمدوثنا کررہے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کی قسم تم صرف اسی لئے بیٹھے ہو۔انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی قسم؛ ہم صرف اسی لئے بیٹھے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا؛**اما انّی لم استحلفکم تھمة لکم ولکنه اتانی جبرئیل فاخبرنی ان اللّٰہ یباھی بکم الملائکة:** دیکھو میں نے کسی (جھوٹ وغیرہ) کی بدگمانی کی بناء پر آپ لوگوں سے قسم نہیں لی ہے بلکہ میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتے ہیں (صحیح مسلم وغیرہ دیکھئے مشکوٰۃ)۔

ملائکہ اور فرشتوں پر فخر کا مطلب:

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریاؒ اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ؛ "ملّا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ فخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہٗ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو

یہ لوگ باوجودیکہ نفس ان کے ساتھ ہے شیطان ان پر مسلّط ہے شہوتیں ان میں موجود ہیں، دنیا کی ضرورتیں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں ان سب کے باوجود یہ لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں اوراتنی کثرت سے ہٹانے والی چیزوں کے باوجود میرے ذکر سے نہیں ہٹتے۔ تمہارا ذکر وتسبیح اس لحاظ سے کہ تمہارے لئے کوئی مانع بھی ان میں سے نہیں ان کے مقابلہ میں کوئی چیز نہیں ہے"۔(فضائل ذکر،۲۶ تا ۲۷)۔اس سے مجالس ذکر کی اہمیت کا اندازہ لگایئے کہ لوگوں کا جمع ہوکراللہ تعالیٰ کو یادکرنااور اللہ تعالیٰ کی حمدوثناوتسبیح کرنا،اللہ تعالیٰ کوکتنا پسند ہے کہ وہ اپنے خاص فرشتوں کے سامنے ایسے بندوں پرفخر کرتے ہیں اوران سے اپنی رضا وخوشنودی کا اظہار فرماتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد اوراپنی یادکرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائے (آمین)۔

مجلسِ ذکر مسجد میں بھی جائز ہے:

نیز حضرت معاویہؓ کا گذر جن حضرات کے حلقہ پر ہوا ان کے بارے صراحت کے ساتھ یہ بیان ہے کہ وہ حلقہ مسجد میں جما ہوا تھا۔چنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں **"خرج معاوية علی حلقةٍ فی المسجد**:حضرت معاویہؓ مسجد میں جمے ہوئے حلقہ پر پہنچے۔(صحیح مسلم)۔

اہل الذکراورمجالسِ ذکرکوفرشتے ڈھونڈتے ہیں اوراللہ تعالیٰ ایسی مجالس میں بیٹھنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں:

حضرت ابوہریرہؓ نے نبی کریم ﷺ سے ایک طویل روایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ؛

اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو مجالسِ ذکر کو تلاش کرتے ہیں اور جب بھی وہ کسی جماعت یا قوم کو پالیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ اپنے مطلب کوجلدی آ ؤتو آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ فرشتے ان لوگوں کودنیا کے آسمان تک گھیر لیتے ہیں اورآپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں، حالانکہ وہ ان فرشتوں سے کہیں زیادہ اس بارے میں جانتا ہے۔آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ فرشتے جواب میں

عرض کرتے ہیں"یسبحونک و یکبّرونک و یحمدونک و یمجدونک: تیری تسبیح کرتے ہیں،اور تیری بڑائی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں اور عظمت کے ساتھ تجھے یاد کرتے ہیں"۔آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے، اس کے جواب میں فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم؛ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا،تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اچھا اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر ان کا کیا حال ہوتا۔فرشتے جواب میں عرض کرتے ہیں"لو رأوک کانوا اشدّلک عبادةً واشدّلک تمجیداً واکثر تسبیحاً :اگر وہ تجھے دیکھتے پھر تو بہت ہی زیادہ تیری عبادت اور بندگی میں لگ جاتے اور بہت زیادہ بزرگی اور عظمت کے ساتھ تجھے یاد کرتے اور تیری تسبیح بہت ہی کرتے"۔پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ وہ بندے مجھ سے مانگتے کیا ہیں۔؟ فرشتے جواب میں عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کی قسم؛اے ہمارے پروردگار انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا،تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں اچھا اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو پھر ان کا کیا حال ہوتا،فرشتے کہتے ہیں اگر جنت کو دیکھ لیتے تو اسی (جنت) پر بہت حرص کرتے اور اس کو بہت زیادہ طلب کرنے والے ہوتے اور اس میں بہت زیادہ رغبت کرتے، پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟،فرشتے کہتے ہیں کہ دوزخ سے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم؛اے پروردگار انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا تو فرشتے جواب میں عرض کرتے ہیں اگر وہ اس کو دیکھ لیتے تو اس سے ڈر کی وجہ سے بہت زیادہ بھاگتے، آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان (مجلس والوں) کو بخش دیا پھر ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ ان ذکر والوں میں فلاں شخص تو ان ذکر والوں میں سے نہیں ہے بلکہ وہ تو اپنے کسی کام کیلئے آیا تھا اور ان میں بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کہ "هم الجلساء لایشقی جلیسهم: یہ اہل ذکر، ایسے بیٹھنے والے ہیں جن کے پاس

بیٹھنے والا بھی بد بخت اور بے نصیب نہیں ہوتا" (بخاری ومسلم)۔

اس طویل حدیث کوصحیح بخاری اورصحیح مسلم دونوں نے ایک دوسرے سے معمولی فرق کے ساتھ نقل کیا ہے اور مشکوٰۃ میں بھی یہ دونوں روایتیں موجود ہیں۔اس حدیث سے چندامور معلوم ہو گئے ۔

...... مجالسِ ذکراس قدراہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کوڈھونڈتے رہتے ہیں اوراس کیلئے فرشتوں کی خاص جماعتیں مقرّ رہیں۔

...... اللہ تعالیٰ علیم وخبیر ذات ہونے کے باوجودان مجالس سے اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ ملائکہ سے بار باران کا حال پوچھتے ہیں، جیسا کہ کسی کا محبوب کسی کو یادکرے تو عاشق بسا اوقات معلوم ہونے کے باوجود بار بار پوچھتا ہے، پھر کیا کہا، پھر کیا کہا۔اس سے اندازہ لگایئے کہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر پیار ومحبت ہے، اس کو یاد کرنے والوں کے ساتھ اور مجالس ذکر کے ساتھ۔اس کا اندازہ صاحب ذوق لوگ ہی لگا سکتے ہیں۔

...... مجالسِ ذکر والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، جنت دے دیتے ہیں اور جہنم سے بچا لیتے ہیں۔

...... ذکرکرنے والوں اورمجالسِ ذکر میں بیٹھنے والا شخص بھی بے نصیب اور بد بخت نہیں ہوتا بلکہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔اگر چہ وہ خود ذاکر نہ ہو بلکہ اپنی کوئی غرض لے کر بیٹھ گیا ہو۔اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ فرشتے بھی ذکرکوسن کرایک دوسرے کواس کے سننے کیلئے تداعی کرتے ہیں اورایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔اوروہ مجلس بھی تہلیل وتسبیح کی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ مجلس تو وعظ ونصیحت کی تھی مگر درمیان میں کسی نے "سبحان اللہ" کہا کیونکہ یہاں مجلس کا مقصداوراس کا انعقاد ہی تسبیح وتہلیل ہے اورفرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کچھ پیش کیا ہے جو کچھ انہوں نے ان ذاکرین سے سنا تھا۔

...... اسی حدیث میں اچھی صحبت اوراللہ تعالیٰ کی یادکرنے والی مجالس میں بیٹھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

......مجالسِ ذکرمیں حاضری کی ترغیب:

حضرت مولانا مفتی عبدالستارصاحب دامت برکاتہم اس حدیث کونقل کرکے اس کے تحت تحریرفرماتے ہیں،اس حدیث پاک سے "مجالسِ ذکر" میں حاضری کی ترغیب معلوم ہوتی

ہے کہ ملائکہ کی طرح اہل اسلام کو بھی ایسی مجالس کی تلاش وجستجو کرنی چاہیے تاکہ انہیں بھی اس رحمت سے حصہ ملے جو ان مجالس پر نازل ہوتی ہے۔

......ان مجالس سے مراد اجتماعی ذکر تسبیح وتکبیر وغیرہ کی مجالس ہیں:

حضرت مفتی صاحب آگے فرماتے ہیں کہ؛ "یہ شبہ نہ کیا جائے کہ ان مجالس سے مراد وعظ و تقریر کی مجالس ہیں کیونکہ یہ تخصیص بلا دلیل ہے۔ اسی حدیث پاک میں آگے صراحۃً مذکور ہے،" **یسبّحونک ویکبّرونک ویھلّلونک ویحمدونک ویسئلونک** " اس سے اجتماعی ذکر تسبیح، تکبیر اور تھلیل وغیرہ کا ثبوت ظاہر ہے۔ ہاں ثانوی درجہ میں مجلس وعظ بھی مجالس ذکر کے حکم میں ہوں تو اس کا مضائقہ نہیں"۔

......ان مجالسِ ذکر سے مراد وہی اجتماعی ذکر کی مجالس ہیں جو قصداً منعقد کی جائیں:

حضرت مفتی صاحب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ؛ "نیز یہ خیال بھی صحیح نہیں کہ یہ حدیث ایسی مجالسِ ذکر کے بارے میں ہے جن میں اجتماع کا قصد نہ ہو۔ بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ذکر کرنے لگ گئے ہوں کیونکہ یہ دعوائے تخصیص بھی بلا دلیل ہے بظاہر حدیث پاک اپنے اطلاق وعموم کی وجہ سے دونوں قسم کی مجالسِ ذکر کو شامل ہے بلکہ آخر حدیث سے یہ عموم صراحۃً معلوم ہوتا ہے کہ اصل تو اس مجلسِ ذکر میں وہی لوگ تھے جو قصداً مجلس میں شریک ہوئے ہیں اور بعض لوگ ایسے بھی تھے جو بلا قصد اس مجلس میں شامل ہو گئے تھے، جب فرشتوں نے بارگاہ خداوندی میں ایسے لوگوں کا غیر قصدی طور پر شامل ہونا عرض کیا تو ارشاد خداوندی ہوا کہ رحمت سب کو پہنچے گی ایسے لوگ بھی محروم نہیں رہیں گے،" **ھم القوم لایشقی بھم جلیسھم** " (مسلم شریف، جلد۲، ص۳۴۴) (خیر الفتاویٰ، جلد۲، ص۳۰۷ تا ۵۱۷)۔

مجالسِ ذکر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے:

حضرت سلمان فارسیؓ ایک ایسی جماعت میں تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھی، اتنے میں ان کے پاس سے نبی کریم ﷺ گذرے تو یہ حضرات چپ ہو گئے آپ ﷺ نے فرمایا؛

ذکر کئے جاؤ میں نے رحمت دیکھی ہے کہ تم پر اتر رہی ہے اور میں نے اچھا سمجھا کہ تمہاری

اس رحمت میں شرکت کروں (حیاۃ الصحابہؓ، جلد۳،ص۲۸۲)۔

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ یہ مجلس ذکر تسبیح وتہلیل کی تھی اور سارے حضرات تہلیل وتسبیح میں مشغول تھے ورنہ اگرایک آدمی بیان کرتا یا قرأت کرتا اور دوسرے لوگ سنتے پھر تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ نبی کریم ﷺ کو دیکھ کر واعظ یا قاری چپ ہوگیا۔ بلکہ وہاں الفاظ یہ ہیں کہ "فکفوا" یعنی (نبی کریم ﷺ کو دیکھ کر تو وہ سب) حضرات ذکر سے رک گئے (حلیہ الاولیاء، جلد۱،ص۳۴۲) اس سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ اجتماعی ذکر جہراً تھا ورنہ چُپ ہونا یا رُک جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ پہلے سے چپکے چپکے ذکر کررہے تھے۔ نیز نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کئے جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ پہلے جہراً ذکر کرتے تھے اور نبی کریم ﷺ کو دیکھ کر چُپ ہوگئے اس لئے نبی کریم ﷺ نے سوال کیا انہوں نے جواب دیا پھر آپ ﷺ نے ذکر کو شروع کرنے کا حکم فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذکر کی مجلس والے عزت والے ہیں:

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ اس مجمع (یعنی محشر میں اول تا آخر جتنے لوگ ہیں اس پورے مجمع) کو عنقریب معلوم ہوجائے گا کہ اہلِ کرم (یعنی عزت والے) لوگ کون ہیں؟ کسی نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا کہ یارسول اللہ ﷺ اہل کرم کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ "**اھل مجالس الذکر**: ذکر کی مجلس والے۔ (احمد، ابویعلی وابن حبان، والبیہقی وغیرہم کذا فی الترغیب، جلد۲،ص۴۰۳)۔

مجلس ذکر والوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں اوران کی خطائیں نیکیوں سے بدل دی جاتی ہیں:

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛

مامن قوم اجتمعوا یذکرون اللّٰہ لایریدون بذالک الاوجھهٗ الا ناداھم منادٍ من السماء ان قوموا مغفوراً لکم قد بدّلت سیاٰتکم حسناتٍ: جوبھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے اکھٹے ہوجائیں اوران کا مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی رضا وخوشنودی ہوتو آسمان سے ایک آواز دینے والا (یعنی فرشتہ) ندا (یعنی آواز) دیتا ہے کہ تم لوگ بخش دیئے

گئے اورتمہاری خطائیں نیکیوں سے بدل دی گئیں (رواہ احمد وغیرہ دیکھئے ترغیب، جلد۲،ص ۴۰۳تا۴۰۴)۔

گناہوں کا نیکیوں سے بدل جانے میں چنداقوال ہیں۔

...... خطائیں معاف ہوجاتی ہیں اورنیکیاں باقی رہ جاتی ہیں۔

...... لوگوں کو برائیوں کی بجائے نیکیوں کی توفیق ہوجاتی ہے۔

...... ذکراللہ کی وجہ سے ان لوگوں کے جذبات بدل جاتے ہیں اور برائیوں کی بجائے اچھے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوجاتا ہے۔

...... ان کونیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے اور پرانے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ نیز چونکہ توبہ بھی عبادت ہےاس لیےتوبہ کی نیکی لکھی جاتی ہے۔

...... اللہ تعالیٰ مالک ہیں قدرت والے ہیں وہ جس سے راضی ہوجائیں اورجس کی اداس کو پسند آجائے تو وہ اس کے گناہ معاف کرکے اس کے بدلے نیکیاں لکھ دیں، تو اس کی عطا کوروکنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف کردیں اور ہم سے راضی ہوکر ہماری برائیوں کواچھائیوں میں بدل دیں۔(آمین)

مجلسِ ذکر والے قیامت کے دن موتیوں کے منبروں پر ہوں گے:

حضرت ابوالدرداءؓ سے روایت ہے کہ؛

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بعض قوموں کا حشراس طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوگا وہ موتیوں کے منبروں پر ہوں گے لوگ ان پررشک کرتے ہوں گے وہ نہ انبیاء ہوں گے اور نہ شہداء۔ کسی بدوی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ان کا حال بیان کردیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں۔تو آپ ﷺ نے فرمایا؛**ھم المتحابّون فی اللہ من قبائل شتّی وبلادٍ شتّی یجتمعون علی ذکر اللہ یذکرونہ**: یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مختلف جگہوں سے مختلف خاندانوں سے آکرایک جگہ جمع ہوگئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں (رواہ الطبرانی باسنادحسن کذا فی الترغیب، جلد۲، ص ۴۰۶)۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریاؒ اپنے رسالہ فضائل ذکر (جو فضائل اعمال یعنی تبلیغی نصاب میں داخل ہے) میں فرماتے ہیں؛

آج خانقاہوں کے بیٹھنے والوں پر ہر طرح الزام ہے ہر طرف سے فقرے کسے جاتے ہیں، آج انہیں جتنا دل چاہے برا بھلا کہہ لیں کل جب آنکھ کُھلے گی اس وقت حقیقت معلوم ہوگی کہ یہ بوریوں پر بیٹھنے والے کیا کچھ کما کر لے گئے جب وہ منبروں، بالا خانوں پر ہوں گے اور یہ ہنسنے والے اور گالیاں دینے والے کیا کما کر لے گئے۔ (فضائل ذکر، ص ۳۴)۔

مجالسِ ذکر کی غنیمت اور بدلہ جنّت ہے:

فَسَوْفَ تَرىٰ اِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ
اَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ ام حِمار [1]

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ؛

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ذکر کی مجلسوں کا مال غنیمت (یعنی بدلہ اور اجر) کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا؛"غنیمة مجالس الذکر الجنة: مجالس ذکر کی غنیمت جنت ہے"۔ (رواہ احمد باسناد حسن کذا فی الترغیب، جلد۲، ص ۴۰۵)۔

مسجد میں مجلسِ ذکر اور صبح کی نماز کے بعد اشراق تک ذکر کرنے والوں کی فضیلت:

حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک چھوٹی سی جماعت نجد کی طرف بھیجی اس جماعت نے بہت مال غنیمت جمع کیا اور جلد واپس آ گئی تو ایک شخص نے کہا جو اس جماعت میں نہیں گیا تھا کہ میں کوئی لشکر اتنا جلد واپس آنے اور اتنا زیادہ مال غنیمت جمع کرنے والا اس لشکر کی بہ نسبت نہیں دیکھا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛

الا ادلّکم علی قوم افضل غنیمة واسرع رجعة قوم شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا فی مجالسهم یذکرون الله حتی طلعت الشمس فاولٰئک اسرع

---

[1] عنقریب جب غبار ہٹ جائے گا تو معلوم ہوگا کہ گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر۔

رجعة وافضل غنيمة، : کیامیں تمہیں ایسی قوم نہ بتاؤں جوغنیمت میں افضل اور بہت جلد لوٹنے والے ہیں؟ یہ وہ قوم ہے جو صبح کی نماز کو حاضر ہوئے پھر (جب صبح کی نماز پڑھی تو) اپنی جگہ بیٹھے رہے اور طلوع آفتاب تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے یہ لوگ جلد واپس آنے والے اور زیادہ غنیمت جمع کرنے والے ہیں (ترمذی وغیرہ دیکھئے حیاۃ الصحابہؓ، جلد۳،ص۲۸۰)۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ؛

" صبح سے طلوع شمس تک ذکراللہ کرنے والی جماعت کے ساتھ بیٹھوں یہ مجھے اولا دِ اسماعیل علیہ السلام میں سے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے اور عصر سے غروبِ شمس تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھوں یہ مجھے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے" (مجمع الزوائد، جلد۱۰،ص۱۰۵)۔

صبح اور عصر کی مجلسِ ذکر سے یہی تسبیح وتہلیل وتکبیر کی مجلس ذکر مراد ہے۔ چنانچہ ابوامامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛

میں (صبح کی نماز کے بعد) اللہ تعالیٰ کے ذکر کیلئے بیٹھ جاؤں "واكبره، واحمده و اسبحه، واهلله" یعنی اللہ اکبر کہوں، سبحان اللہ کہوں، اور الحمدللہ کہوں اور لا الہ الاّ اللہ کہوں۔ حتی کہ سورج نکل آئے یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں دو غلام اولاد اسماعیل علیہ السلام سے آزاد کروں اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک بیٹھوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ چار غلام اولاد اسماعیل علیہ السلام سے آزاد کروں۔

اور ایک روایت میں ہے کہ صبح کی نماز کے بعد سے لیکر طلوع آفتاب تک تسبیح وتہلیل تحمید وتکبیر کہنے کے متعلق فرمایا کہ؛ یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ اولاد اسماعیل علیہ السلام سے چار غلام آزاد کروں۔ (مجمع الزوائد، جلد۱۰، ص۱۰۴تا۱۰۵)۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ؛

میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے فجر کے بعد سے سورج نکلنے تک تو یہ مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اس طرح ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کروں جو عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک ذکر کرتے ہیں یہ مجھے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ پسند ہے (بیہقی وغیرہ)۔

مذکورہ بالا ان حدیثوں میں بھی غور فرمائیں: نبی کریم ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تنہا فجر کے بعد سے سورج نکلنے تک ذکر کیلئے بیٹھوں بلکہ یوں فرمایا ہے کہ میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے فجر کے بعد سے سورج نکلنے تک۔ اس میں ذکر کی فضیلت کے ساتھ ساتھ جماعت کے ساتھ ذکر کی ترغیب بھی دی ہے اور مجلس ذکر کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا گیا ہے۔

مجالسِ ذکر کو مضبوط پکڑو:

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریاؒ اپنے رسالہ فضائل ذکر میں لکھتے ہیں کہ؛ "ایک حدیث میں ہے کہ مجالس پر جو سکینہ (ایک خاص نعمت) نازل ہوتی ہے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں رحمت الٰہی ان کو ڈھانک لیتی ہے اور اللہ جلّ جلالہٗ عرش پر ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ ابورزینؓ ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں حضو ﷺ نے فرمایا کہ؛

تجھے دین کی تقویّت کی چیز بتاؤں جس سے دونوں جہانوں کی بھلائی کو پہنچے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی مجلسیں ہیں، ان کو مضبوط پکڑو اور جب تو تنہا ہوا کرے تو جتنی بھی قدرت ہو اللہ کا ذکر کرتا رہ"۔ (دیکھئے فضائل ذکر، ص۳۴)۔

نبی کریم ﷺ کا صحابہ کرامؓ سے مل کر جہراً لاالہ الّا اللہ کا ذکر کرنا:

حضرت شداد بن اوسؓ فرماتے ہیں اور حضرت عبادہ بن صامتؓ اس واقعہ میں حاضر تھے وہ اس کی تصدیق کررہے تھے، فرماتے ہیں کہ؛

کنا عند النّبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم فقال ھل فیکم غریب یعنی اھل الکتاب فقلنا لا، یارسول اللّٰہ فأمر بغلق الباب وقال ارفعو ایدیکم وقولو لاالہ الّا اللّٰہ فرفعنا ایدینا ساعةً ثم وضع رسول اللّٰہ صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم ثم قال الحمد للّٰہ اللّٰھمّ انک بعثتنی بھذہٖ الکلمة وأمرتنی بھا ووعدتنی علیھا الجنة وانک لاتخلف المیعاد ثم قال ابشرو ا قال اللّٰہ عزوجل قد غفرلکم: ہم لوگ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم میں کوئی اجنبی یعنی (غیر مسلم) اہل کتاب (یہود ونصاری) ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں تو آپ ﷺ نے دروازہ بند کرنے کا حکم فرمایا؛ اور فرمایا؛ کہ ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الاّ اللہ چنانچہ ہم نے اپنے ہاتھ تھوڑی دیر اٹھائے رکھے (اور کلمہ طیبہ پڑھتے رہے) پھر آپ ﷺ

نے اپنا ہاتھ نیچے کیا، پھر فرمایا کہ؛ الحمدللہ؛ اے میرے اللہ تو نے مجھے یہ کلمہ دیکر بھیجا ہے اور اس کلمہ (کی تبلیغ اور اس کے ورد کرنے) کا حکم دیا ہے اور اس کلمہ پر جنت کا وعدہ کیا ہے اور تو وعدہ خلافی نہیں کرتا اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے بے شک تم لوگوں کی مغفرت کردی (رواہ احمد باسناد حسن والطبرانی وغیرھما کذافی الترغیب وقال الھیشمی رواہ احمد فیہ شداد بن داود وقد وثقہ غیر واحد وفیہ ضعف وبقیۃ رجالہ ثقات قلت رواہ الحاکم فی المستدرک وقال الذھبی راشد ضعفہ الدارقطنی وغیرہ و ثقہ رحیم، انظر الی حیاہ الصحابہ،الجز الثالث، ص ۲۵۳، وبلوغ الامانی الجزء الثالث عشر، ص ۲۱۳-۲۱۴، و فضائل الذکر،ص ۷۳).

اس حدیث کے فائدے میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریاؒ فرماتے ہیں "اس حدیث سے علماء نے مشائخ کا اپنے مریدین کی جماعت کو تلقین کرنے پر استدلال کیا ہے، چنانچہ جامع الاصول میں لکھا ہے۔ حضور ﷺ کا صحابہؓ کو جماعۃً اور منفرداً ذکر کی تلقین کرنا ثابت ہے جماعت کو تلقین کرنے میں اس حدیث کو پیش کیا ہے اس صورت میں کواڑوں کا بند کرنا مستفیدین کی توجہ تام کرنے کی غرض سے ہوا اور اسی وجہ سے اجنبی کو دریافت فرمایا کہ غیر کا مجمع میں ہونا حضور ﷺ پر تشتّت کا سبب اگرچہ نہ ہو لیکن مستفیدین کے تشتّت[1] کا احتمال تو تھا ہی (فضائل ذکر، ص ۷۳)۔

اس حدیث کے تحت علامہ احمد الرحمٰن البنّاء فرماتے ہیں کہ؛

وفیہ دلالۃ علی استحباب رفع الید عند قول لاالہ الّا اللّٰہ وجواز قولھا جماعۃ والظاھر ان ھذا اصل اجتماع الناس علی الذکر بقول لاالہ الّا اللّٰہ، واللّٰہ اعلم: اور اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ لا الہ الاّ اللہ کہنے کے ساتھ ہاتھ اٹھانا مستحب ہے۔ نیز اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اس کلمہ کو اجتماعی طور پر پڑھنا جائز ہے اور ظاہر ہے کہ لوگوں کا اجتماعی طور پر لا الہ الاّ اللہ پڑھنے کیلئے یہ حدیث اصل ہے (بلوغ الامانی، جلد ۳، ص ۲۱۳ تا ۲۱۴)۔

---

[1] تشتّت کے معنی ہیں انتشار وافتراق یعنی توجہ کا دوسری طرف لگ جانا۔

مجالس ذکر میں ایمان ترقی کرتا ہے:

مجالسِ ذکر یاد الٰہی اور ایمان میں ترقی کا ذریعہ ہیں چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ؛"رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ؛

اپنے ایمان کو تازہ کرو، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ ہم کس طرح ایمان کو نیا (اور تازہ) کریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا لا الہ الاّ اللہ کثرت سے کہا کرو(**اخرج احمد والطبرانی قال الهیثمی رجال احمد ثقات وقال المنذری فی الترغیب اسناد احمد حسن كذافی حياة الصحابهؓ، جلد۳، ص ۱۴**)۔ حضرت ابوالدرداءؓ فرماتے ہیں کہ جب میرے ساتھ حضرت عبداللہ بن رواحہ ملتے تو فرماتے اے عویمیر تھوڑی دیر بیٹھو کہ ہم ذکر کریں، چنانچہ ہم بیٹھ جاتے اور ذکر کرتے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے کہ یہ ایمانی مجلس ہے۔

اسی طرح کی روایت حضرت انس بن مالکؓ سے بھی منقول ہے اور جب نبی کریم ﷺ کو یہ معلوم ہوا کہ عبداللہ بن رواحہ لوگوں کو ایمان کی تازگی اور مجلس ذکر کی ترغیب دیتے ہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا؛

اللہ تعالیٰ ابن رواحہ پر رحم کرے بیشک وہ ایسی مجالس کو محبوب رکھتا ہے جن پر ملائکہ بھی فخر کرتے ہیں (اخرج احمد باسناد حسن کذافی الترغیب، جلد۳، ص۶۳، حیاۃ الصحابہؓ، جلد۳، ص۱۳)۔

حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروقؓ اپنے ساتھیوں میں کسی ایک یا دو کا ہاتھ پکڑتے اور فرماتے ہمارے ساتھ تیار ہو جاؤ تا کہ ہم ایمان میں زیادتی کریں، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ عزوجل کا ذکر کرتے (**اخرج ابن ابی شیبه واللالکائی فی السنة كذافی الكنز** ،جلد۱، ص۲۰۷، حیاۃ الصحابہؓ، جلد۳، ص۱۴)۔ حضرت اسود بن ہلالؓ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت معاذؓ کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ انہوں نے ہم سے فرمایا کہ ہمارے ساتھ بیٹھو تا کہ ہم ایک گھڑی ایمان کو تازہ کریں (اخرج ابونعیم فی الحلیہ، جلد۱، ص۲۳۵، حیاۃ الصحابہؓ، جلد۳، ص۱۴)۔

نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرامؓ کامل کر جہراً سبحان اللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر پڑھنا:

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ؛

ہم سعد بن معاذؓ کی وفات پر (نماز جنازہ کیلئے) رسول اللہ ﷺ کے ساتھ گئے پس جب آپ ﷺ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اوران کو قبر میں رکھدیا گیا اوران کی قبر برابر کر دی گئی تو رسول اللہ ﷺ نے تسبیح یعنی (سبحان اللہ) پڑھی (آپ ﷺ کو دیکھ کر) ہم بھی دیر تک تسبیح کرتے رہے، پھر آپ ﷺ نے تکبیر کہی تو ہم نے بھی ان کے ساتھ تکبیر پڑھی۔ آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ نے تسبیح اور تکبیر کیوں پڑھی، آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے پر قبر تنگ ہوگئی تھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے (تسبیح وتکبیر کی وجہ سے) تنگی کی اس کیفیت کو دور فرما کر کشادگی پیدا فرمادی۔ (رواہ احمد دیکھئے مشکوٰۃ باب اثبات عذابِ قبر)۔

حضرت مولانا منظور نعمانیؒ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ یہ سعد بن انصاریؓ رسول اللہ ﷺ کے مشہور صحابیؓ اور ممتاز صحابہ کرامؓ میں سے تھے غزوہ بدر کی شرکت کی فضیلت اور سعادت بھی انھیں حاصل تھی۔ ۵ھ میں ان کا وصال ہوا اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ستّر ہزار فرشتوں نے ان کے جنازہ میں شرکت کی اور آسمان کے دروازے ان کیلئے کھولے گئے۔ باوجود اس کے قبر کی تنگی سے ان کو بھی واسطہ پڑا (اگرچہ فوراً وہ اٹھالی گئی)۔ اس میں ہم جیسوں کیلئے بڑا انتباہ اور سبق ہے۔ **اَللّٰهُمَّ اِرْحَمْنَا اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا** (معارف الحدیث، جلد ا، ص۲۰۰)۔

ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہیں:

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛

اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وماریاض الجنة قال حلق الذکر :جب تم جنت کے باغوں میں سے گذرو تو خوب چرو (یعنی خوب پھل اور میوے کھاؤ) صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ذکر کے حلقے"۔ (ترمذی دیکھئے مشکوٰۃ باب ذکر اللہ عز وجل وتقرّب الی اللہ)۔

مساجد میں ذکر کی مجالس اوران میں چرنے اور لگ جانیکی ترغیب اور

ان میں چرنا کیا ہے؟ وہ تہلیل وتسبیح وغیرہ ہیں:

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛

اذامررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل يا رسول اللّٰه وما رياض الجنة ؟ قال المساجد قيل وماالرتع يا رسول اللّٰه، قال سبحان اللّٰه والحمد للّٰه ولااله الّا اللّٰه واللّٰه اكبر :جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گذروتو خوب چرو(یعنی خوب پھل کھاؤ) کسی نے دریافت کیا، یارسول اللہ ﷺ جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا مسجدیں (پھر) کسی نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ ان میں چرنا (اور پھل اور میوے کھانے کا مطلب) کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا؛ **سبحان اللّه والحمد لله ولااله الّا اللّٰه واللّٰه اكبر** (ترمذی دیکھئے مشکوٰۃ باب المساجد)۔

حضرت عمرؓ کی جہری اوراجتماعی دعا:

مولیٰ ابوسعیدؒ کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ عشاء کے بعد مسجد کا چکرلگاتے اوراس میں نفل پڑھنے والوں کے سوااورلوگوں کونکال دیتے تھے۔ چنانچہ ایک دن حضرت عمرؓ کا گذرایک ایسی جماعت پر ہوا جن میں حضرت ابی بن کعبؓ بھی تھے۔ حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو، حضرت اُبیؓ نے کہا اے امیرالمؤمنین آپ کے گھرانے کے کچھ لوگ ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا نماز پڑھنے کے بعد کیوں مسجد میں ٹھہر گئے ہو، تو ابی بن کعبؓ نے عرض کیا" **جلسنا نذكر الله**: ہم بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکرکررہے ہیں" تو حضرت عمرؓ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے پھران میں سے جوان کے پاس زیادہ قریب بیٹھا تھا ان سے فرمایا دعا شروع کروتو اس نے دعا کی پھرایک ایک آدمی کو لیتے وہ سب دعا کیا کرتے تھے، حتی کہ نوبت مجھ تک پہنچ گئی (یعنی راوی مولیٰ ابوسعیدؒ کا نمبرآ گیا) وہ کہتے ہیں اورمیں ان کے پہلو میں تھا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ شروع کروتو میں رُک گیا۔ اورخوف کی وجہ سے مجھ پر کپکپاہٹ طاری ہوئی اوراس کوحضرت عمرؓ نے بھی محسوس کیااورفرمایا کہ (تھوڑا سا کہدو) اگر چہ اتنا ہی کہہ دو کہ **اللهم اغفرلنا، اللهم ارحمنا** :اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہم پررحم فرما۔ اس کے بعدحضرت عمرؓ نے دعا مانگنی شروع کی۔ روای کہتے ہیں؛**ما كان فى القوم اكثر دمعة ولا اشد بكاء منه**؛ قوم میں سے کوئی بھی ان سے زیادہ آنسو بہانے والا اوران سے زیادہ سخت رونے والا آدمی نہ تھا"اس کے بعدفرمایا اب چلے جاؤ (حیاۃ الصحابہؓ، جلد۳، ص۱ا۳۳)۔ اس روایت میں اجتماعی ذکر بھی ہے اوراجتماعی دعا بھی ہے بلکہ حضرت عمرؓ کا سخت رونا اور

سخت رونے کی حالت میں دعا کے جو جملے نکلے ہیں وہ شدید جہر کے ساتھ ہوتے ہیں۔

صحابہ کرامؓ کی جہری اور اجتماعی دعائیں اور اذکار:

ابوہبیرہؒ سے روایت ہے کہ؛

حبیب بن مسلمہ بن فہریؓ مستجاب الدعوات تھے ایک دفعہ یہ ایک لشکر کے امیر مقرر ہوئے اور سرحد پار کر چکنے کے بعد جب دشمنوں سے ملے تو لوگوں سے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ؛ **لایجتمع ملاء فیدعو بعضھم ویؤمّن سائرھم الاّ اجابھم اللّٰہ**: جب کوئی جماعت جمع ہوتی ہے اوران میں سے بعض دعا کریں اور باقی لوگ آمین کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے اس کے بعد اس نے (یعنی حبیب بن مسلمہ بن فہریؓ) نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کی اور کہا؛ **اللّٰھُمَّ احفظ دمائنا واجعل اجورنا اجور الشھداء**: اے اللہ ہمارے خون کی حفاظت فرما اور ہمیں شھداء جیسے اجر دے، راوی کہتا ہے کہ ہم لوگ ابھی اسی حال میں تھے کہ اچانک دشمنوں کا امیر آیا اور حضرت حبیب بن مسلمہؓ کے خیمے میں داخل ہوگیا۔ (رواہ الطبرانی ورجالہ رجال الصحیح غیر ابن لھیۃ وھوحسن حدیث کذافی مجمع الزوائد، جلد۱۰، ص۱۷۰)۔ اس روایت سے اجتماعی دعا جہری دعا جس پر آمین کہی جائے اس کی ترغیب موجود ہے۔

حضرت قتادہؒ سے روایت ہے کہ؛

کان انس بن مالکؓ اذا ختم القرآن جمع اھلہ ودعا: حضرت انس بن مالکؓ جب قرآن مجید کو ختم کرتے تو اپنے اہل وعیال کو جمع کرتے اور دعا کرتے (المنتقی المختار، ص۹۳ بحوالہ ابوداؤد) نیز حضرت ثابت سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالکؓ جب قرآن مجید ختم کرتے تو اپنے اہل اور اولاد کو جمع کرتے اور ان کیلئے دعا کرتے (**رواہ الطبرانی رجالہ ثقات مجمع الزوائد، جلد۳، ص ۱۷۲**).

مجاہدؒ سے روایت ہے کہ؛

کانوایجتمعون عند ختم القرآن یقولون تنزل الرحمۃ: وہ (یعنی صحابہ کرامؓ وغیرہ) قرآن مجید کے ختم کے وقت جمع ہوجاتے تھے اور کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت

نازل ہوتی ہے (المنتقی المختار، ص۹۴)۔

یہ چنداحادیث اورروایات مجالسِ ذکر کے متعلق ذکر کی گئیں جن سے یہ معلوم ہوا کہ مجالسِ ذکر سے حقیقۃً اوراصل مراد یہی تسبیح وتہلیل وغیرہ کی مجالس ہیں جیسا کہ احادیث میں جگہ جگہ کہا گیا اور مجازاً اس میں وہ تمام مجالس شامل ہیں جن میں اللہ کو کسی نہ کسی طرح یاد کیا جاتا ہے، خواہ تعلیم وتدریس ہو، حلال وحرام بیان کرنے کی مجلس ہو لیکن کس قدر ظلم اور زیادتی ہے کہ مجلسِ ذکر کی فضیلت سے ذکراللہ تہلیل اور تسبیح کی مجلس تو نکال دی جائے جس کے متعلق یہ ساری فضیلتیں آئی ہیں اور یہ کہا جائے کہ بس ان مجالس سے مراد صرف تعلیم وتدریس کی مجالس ہیں۔ ایسا رویّہ رکھنے والوں سے درخواست یہ ہے کہ وہ مجالسِ ذکر کی اہمیت کو نہ گھٹائیں اور اپنی آخرت کو برباد نہ کریں اگر انہی فضیلتوں کو دوسرے تعلیمی مجالس کے حق میں بیان کریں تو پھر عوام کو یہ بھی سمجھائیں کہ یہ فضیلتیں اگرچہ مجالسِ ذکر کیلئے ہیں لیکن ان میں تعلیمی مجالس بھی داخل ہیں۔

جن مجالس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی توہین ہوتی ہے یا کسی کی غیبت یا جھوٹ بولا جاتا ہے یا غلط حدیث بیان کی جاتی ہے وہ مجالس ذکر میں داخل نہیں:

یہاں ایک بات کی نشان دہی ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر مبارک یا رسول اللہ ﷺ پر ایسے انداز میں درودشریف پڑھنا جس سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی توہین ہورہی ہے یا سونے والوں کی نیند کو خراب کیا جاتا ہو، جیسا کہ بعض مساجد میں لاؤڈ اسپیکر پر ساری ساری رات تلاوت ہوتی رہتی ہے اور ذکر تہلیل وتسبیح کی جاتی ہے جیسا کہ انشاء اللہ اس کا بیان آجائے گا تو ایسی صورت میں یہ مجالس، مجالسِ ذکر میں شامل نہیں بلکہ وہ تو دوسروں کی ایذاء پہنچانے اور حدودشرعی سے تجاوز کی وجہ سے ناجائز اور کارِگناہ بن جائے گی۔ اسی طرح آج جو بعض لوگ تقریریں کرتے ہیں اور تعلیم اور قرآن مجید کے ترجموں وغیرہ میں یا تو جھوٹ بولتے ہیں یا اپنے مخالفوں پر بہتان باندھتے ہیں یا اسلاف کی توہین اور تحقیر کرتے ہیں یا بادشاہوں اور اپنے اپنے قائدین کی تعریف میں مسجدوں میں نعرے لگاتے ہیں اوران کی بے جا تعریفیں کرتے ہیں۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ان مجالس میں نجاست ڈال کران مجالس کو پلید اور گندہ کردیتی ہیں۔ جس کی وجہ سے یہ مجالسِ ذکر سے خارج ہوجاتی ہیں اور ایسی غلطی کرنے والے اپنی آخرت کو برباد کررہے ہیں بلکہ علماء تو جمعہ اور عید کے خطبہ کے متعلق بھی یہ

فرماتے ہیں کہ اس میں نامناسب باتیں ہوجائیں تو وہ ذکر میں شامل نہیں ہوسکتیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہےاور جونمازِ جمعہ کیلئے شرط ہےاور جس کے بغیر نمازِ جمعہ بھی صحیح نہیں۔ چنانچہ علامہ زمخشریؒ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں؛

ماکان من ذکر رسول اللّٰہ صلّی اللّٰہ علیه وسلّم والثناء علیه وعلی خلفائه الراشدین واتقیاء المؤمنین الموعظة والتذکیر فھو فی حکم ذکر اللّٰہ فاما ماعدا ذالک من ذکر الظلمة وألقابھم والثناء علیھم والدعاء لھم وھم احقّاء بعکس ذالک فمن الشیطان وھو من ذکر اللّٰہ علی مراحل......الخ :

رسول اللہ ﷺ کا جو ذکر اس پر ثناء اور اس کی تعریف اور آپ ﷺ کے خلفاء، خلفائے راشدین پر اور پرہیزگار مؤمنوں پر ثناء اوران کی مدح، تعریف کرنا اور وعظ، نصیحت (یہ سب کچھ) اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حکم میں ہیں[1] اوراس کے علاوہ ظالم حکمرانوں کی مدح وثناء یا انکو (بے جا بڑے بڑے القاب دے دینا اوران کیلئے دعا کرنا حالانکہ وہ اس کے برعکس معاملہ کے لائق ہوں) تو ایسا خطبہ ذکراللہ کے بجائے ذکرِ شیطان ہےاور (ایسے خطبہ کا) ذکراللہ سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں (تفسیر کشاف، جلد۴، ص۹۸ تا۹۹، تفسیر کبیر، جلد۳، ص)۔

ذکر جہری اور مجالس ذکر قرآن مجید کی بہت سی آیتوں اور سینکڑوں احادیث سے ثابت ہیں:

گزشتہ صفحات میں جہری ذکر اور مجالسِ ذکر کے متعلق قرآن مجید کی جو دس سے زائد آیتیں پیش کی گئیں اور سینکڑوں روایتوں اور حدیثوں میں سے جو ساٹھ سے زائد حدیثیں پیش کی گئیں اوراس کے متعلق علمائے کرام کے حوالے دیکھے گئے ہیں یہ سب کچھ بطور نمونہ ہیں ورنہ اگر قرآن مجید کے متعلق آیتوں کو جمع کیا جائے اور ان تمام احادیث اور آثار کو جمع کیا جائے جس سے جہر صراحتًہ یا التزامًا یا ضمنًا واشارةً ثابت ہے تو صرف ان آیتوں اور حدیثوں سے بھی ایک ضخیم کتاب بن جائیگی۔

لمحۂ فکریہ:

آخر آپ خود غور کریں اور مسلمانوں کے مختلف مکاتبِ فکر کو دیکھیں کیا انہوں نے کبھی جہرًا دعائیں نہیں

[1] یہاں یہ نہیں فرمایا کہ یہ سب حقیقتاً ذکر ہیں بلکہ یوں فرمایا کہ "فی حکم ذکراللہ" ذکرالٰہی کے حکم میں ہیں۔

مانگیں؟ کیا انہوں نے کبھی جھراً تلاوت و ذکر نہیں کیا؟ مکہ مکرّ مہ جائیں وہاں طواف کے دوران دیکھیں مسجد ہے بلکہ تمام مساجد سے افضل مسجد ہے اس میں ذکر کی گونج ہے۔اور یہ گونج دن رات ہوتی رہتی ہے۔ملتزم پر دیکھیں لوگ گڑگڑاتے ہیں مطاف اور صفا مروہ میں دیکھیں اور یہ سلسلہ اب سے نہیں شروع ہوا بلکہ عہد مبارکہ سے چلا آرہا ہے لیکن جہر کے ساتھ ہمارے بعض دانشوروں نے جو معاملہ کیا اور اس کو شجرہ ممنوعہ قرار دے دیا کہ مسلمانوں کے دل سے شوق ذکر نکل گیا اور عیدالاضحیٰ میں نماز عید کو جاتے وقت لوگ گونگے بہروں کی طرح جاتے ہیں اور مکہ مکرمہ کے پہاڑوں میں تلبیہ کی چیخ وپکار میں بھی وہ زور نہ رہا۔

البتہ انسانوں کے نام بلند کرنے اور اپنی جماعتوں کے نام بلند کرنے میں ایسا زور لگایا جار ہا ہے گویا یہی اصل دین ہے۔مسجدوں میں زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں وہ بھی جھرِ معتدل کے ساتھ نہیں بلکہ جھرِ مفرط اور اس سے بڑھ کر جھرِ موذی ہوتا ہے آوازوں سے گلے بیٹھ جاتے ہیں اور لاؤڈ سپیکروں پر نعرے بلند ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کان بند ہو جاتے ہیں۔لوگوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔افضل الذکر **لاالــہ الّا الــلہ** کے بجائے خرافات اور بکواسی تقریریں جاہلوں کے بیانات جو کہ حدِّ حرام تک پہنچ گئی ہیں ان کو افضل الذکر قرار دیا جاتا ہے، اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کا نام لینے والوں پر فقرے کسے جاتے ہیں۔جس سے نقصان یہ ہوا کہ مجالسِ ذکر اور مجالس تہلیل وتسبیح کا فقدان ہو رہا ہے اور اس فقدان سے انفرادی طور پر بھی تسبیح وتہلیل اور ذکر وتلاوت میں بھی کمی آنی شروع ہوگئی ہے کیونکہ عوام کو یہ باور کرایا گیا کہ بس بولو، بیان کرو، پڑھو، پڑھاؤ۔یہی اصل ذکر ہے تو اس کی وجہ سے ذکراللہ جو اللہ تعالیٰ کے متعلق اس کے ساتھ سچی محبت کا ذریعہ ہے اس کے راستے مسدود ہونے لگے، گھر میں بچے، مدارس میں طالب علم، عوام، خواص کے عمل کو دیکھ کر عمل سیکھتے ہیں پہلے پہل مدارس میں مسلمانوں کے گھروں کے چھوٹے بچوں اور عوام کی زبانیں ذکر سے تر رہتی تھیں کردار کے بلند تھے اور جب سے بیانات کا یہ نرالا ذکر شروع ہوا ہے خواص کے بجائے عوام بھی ماہرین بیانات، اور اعمال کے کورے بن گئے۔جس کی وجہ سے لوگ عمل کے بجائے باتوں کے سیلاب میں بہہ گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق نہ رہا جو ہونا چاہیئے اور جب اللہ تعالیٰ سے کٹ گئے اور دنیا اور نفس پرستی میں مشغول ہو گئے تو مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا۔کیونکہ وہ تار ہی ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے مسلمان جڑے ہوئے تھے وہ دھاگہ اللہ تعالیٰ سے محبّت اور اس کی تعلیمات اور دستورِ زندگی سے محبّت ہے۔اللہ تعالیٰ کرے کہ پھر مسلمانوں کی آبادیوں میں ذکرالٰہی، تلاوت، تسبیح وتہلیل کی فضا قائم ہو جائے اور دل اللہ تعالیٰ سے مضبوط جڑ جائیں اور پوری تعلیماتِ الٰہی کو اپنے اوپر اور تمام انسانوں پر نافذ کرنے کی کوشش میں لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اپنا کر دنیا و آخرت کی کامیابیوں کو حاصل

کریں (آمین)۔

ذکر وتلاوت سے کسی دوسرے ذاکر، نمازی، قاری یا کسی دوسرے مسلمان کو اذیت وتکلیف نہیں پہنچانی چاہیئے:

جہری ذکر وتلاوت سے شیطان، منافق اور کافر پریشان تو ہو ہی جاتا ہے جب کسی کافر یا منافق سے یہ اندیشہ نہ ہو کہ وہ دین کا مذاق اڑائے گا یا کوئی اذیت پہنچائے گا پھر تو جہر کو نہیں چھوڑنا چاہیئے۔ البتہ اگر مذکورہ بالا خطرہ ہو پھر "وَلَاتَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَاتُخَافِتْ" اور "...... وَالْاٰصَالِ وَلَاتَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ" کی آیتوں کی روشنی میں وقت کے تقاضے کے مطابق ذکر وتلاوت میں مشغول رہو، البتہ اگر کسی مسلمان کو آپ کے ذکر سے تکلیف ہو مثلاً وہ نماز پڑھ رہا ہے اور آپ کی تلاوت سے اس کی تلاوت میں خلل پڑتا ہے یا وہ بھی جہراً تلاوت کرتا ہے اور آپ بھی نوافل میں مشغول ہیں لیکن اگر آپ اس سے زیادہ جہر کرتے ہیں تو اس کی تلاوت میں گڑ بڑ ہو جاتی ہے یا کوئی سو رہا ہے یا کوئی قرات کر رہا ہے اور لوگ سن رہے ہیں تو ذکر جہر سے اس کی قرات میں خلل آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں چونکہ مسلمان کو ایذاء وتکلیف پہنچتی ہے اس لئے شریعت مطہّرہ کا حکم یہی ہے کہ کسی کو بلا وجہ تکلیف نہ پہنچائے تو ایسی صورتوں میں جہر کے بجائے آہستہ آواز کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے یا ایسے جہر سے ذکر کرنا چاہیے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں معتکف تھے تو آپ ﷺ نے سنا کہ صحابہ کرام جہر (یعنی بلند آواز سے) قرات وتلاوت کرتے ہیں تو آپ ﷺ نے (اپنے خلوت خانے کے) پردے کو ہٹایا اور فرمایا؛

> **الا کلکم مناج ربه فلا یوذینّ بعضکم بعضًا ولا یرفع بعضکم علی بعض فی القرآة اوفی الصلاة**: خبردار تم میں سے ہر ایک اپنے پروردگار کے ساتھ مناجات (اور سرگوشی) کرنے میں مشغول ہے لہذا ایک دوسرے کو ایذاء وتکلیف نہ پہنچاؤ اور قرات میں یا (آپ ﷺ نے یوں فرمایا) نماز میں ایک دوسرے پر آواز بلند نہ کیا کرو (ابوداؤد، کتاب الصلوٰۃ، جلد ا، ص ۱۸۸)۔

اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ جہری ذکر ممنوع ہے۔ "حاشا وکلّا" حدیث کے الفاظ کو دیکھ لیجئے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ تلاوت وذکر جہراً اور بلند آواز کے ساتھ جائز ہے، البتہ ایک دوسرے کی مناجات اور سرگوشی میں خلل ڈال کر ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ کیونکہ آپ ﷺ خود بھی معتکف تھے اور آپ ﷺ کے

ساتھ صحابہ کرامؓ بھی اعتکاف کیلئے بیٹھے تھے، تو رات کے وقت یا کسی وقت وہ مسجد میں تلاوت کرتے تھے اور یہ تو معلوم ہے کہ عہد مبارک میں چھپا ہوا قرآن مجید تو تھا نہیں بلکہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ نماز کے بغیر بھی بن دیکھے یاد سے قرآن کی تلاوت کی جاتی۔ ایسی صورت میں ایک دوسرے پر آواز اٹھانے کی وجہ سے نماز میں بھی خلل آ جاتا ہے اور دوسرے قرأت و تلاوت میں بھی۔ اس لئے نبی کریم ﷺ نے جہاں یہ فرمایا کہ دوسرے پر آواز بلند نہ کیا کرو یعنی اگر آواز سے بھی پڑھو تو ایسے انداز میں نہ ہو کہ دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ آپ ﷺ نے اپنے اس حکم کی علّت اور وجہ خود متعیّن فرمائی۔ وہ یہ کہ اپنے جہری ذکر و تلاوت کی وجہ سے دوسرے ذاکر، نمازی، قاری کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ بندہ کے خیال میں حدیث کے الفاظ اتنے صاف ہیں کہ ان کو دیکھ کر ایک ادنیٰ عقل والا اور عام شخص بھی اس کا مطلب یہ نہیں لے گا کہ بلند آواز سے تلاوت و ذکر جائز نہیں، بلکہ اس کے برعکس یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی کو تکلیف نہ ہو تو رفع الصوت یعنی بلند آواز کے ساتھ بھی ذکر و تلاوت جائز ہے۔

مذکورہ بالا بحث کا خلاصہ اور احکام الذکر والدعاء:

...... مقصود یادِ الٰہی ہے اور انسان کے سارے اعمال کی جان و روح یہی یادِ الٰہی ہے۔

...... خفیہ، سرّ اور جہر، یہ اس یاد کی صورتیں اور شکلیں ہیں۔

...... جس موقع پر شریعت مطہّرہ نے جہر کی تعلیم دی ہے، مثلاً تکبیراتِ تشریق، تلبیہ یا امام کیلئے صبح، مغرب اور عشاء کی نمازوں میں جہری تلاوت تو ایسی صورتوں میں جہر واجب یا مسنون ہوتا ہے اس کا خلاف صحیح اور درست نہیں اور جہاں شریعت مطہّرہ نے سرّ یعنی خفیہ ذکر کی تعلیم دی ہے مثلاً ظہر اور عصر کی نمازوں میں چپکے چپکے تلاوت کی جاتی ہے یا رکوع میں **"سبحان ربّی العظیم"** اس طرح جواذ کار نماز میں خفیہ اور چپکے چپکے پڑھے جاتے ہیں ان کا چپکے چپکے پڑھنا واجب یا مسنون ہے ایسے موقع پر سرّ کے بجائے جہر کو اختیار کرنا بھی درست نہیں۔

...... جہاں شریعت مطہّرہ نے نہ چپکے چپکے ذکر کا حکم کیا ہے اور نہ جہر کرنے کا۔ وہاں دونوں صورتیں خواہ سرّ ہو یا جہر ہو خواہ انفرادی ہو یا اجتماعی قرآن مجید اور سنت رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرامؓ سے بلا کسی نکیر کے ثابت ہیں اور ایسی صورت میں جہرِ معتدل کے جواز پر بھی سب کا اجماع اور اتفاق ہے۔ اور جہرِ معتدل کو بلا وجہ بدعت یا ناجائز کہنا ضلالت اور

گمراہی ہے۔ اور ایسا شخص حلال وحرام اور بدعت وغیرہ احکامات کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لینے کا مجرم اور شرک فی الاطاعت کے جرم میں مبتلا ہے۔

...... دُعا کا ادب یہ ہے کہ اس میں آواز زیادہ اونچی نہ کی جائے البتہ اگر مجمع میں دعا کرنی ہے تو مجمع کے مطابق آواز نکالنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر اکیلے میں دعا ہو تو خفیہ یا قدرِ جہر سے گڑگڑا کر شروع کی تھی بآلاخر گریہ وزاری کی شدت سے آواز زیادہ اونچی ہوگئی تو بھی اس میں کوئی مضائقہ نہیں، البتہ قصداً ایسا کرنا آداب دعا کے خلاف ہے اسی طرح تلاوت اور ذکر اگر جہراً کرنا ہو تو اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیئے۔ البتہ اگر دین کے اظہار کیلئے ہو یا دشمن کو مرغوب کرنے کیلئے ہو یا اپنے وساوس اور خطرات کو دفع کرنا مقصود ہو یا قاری لوگوں کو قرآن مجید سنا رہا ہو یا کوئی ذکر کی تعلیم دے رہا ہو کہ فلاں فلان دعا ایسی فلاں فلاں وقت یہ کلمات پڑھا کریں تو اس میں اگر آواز زیادہ اونچی ہوگئی تو یہ بھی جائز ہے۔

...... بلاضرورت بلند آواز یعنی چلاّنے اور پکارنے کی آواز جیسا کہ اذان یا تلبیہ میں پوری قوت سے آواز بلند کی جاتی ہے اسی طرح بلند آواز کے ساتھ ذکر وتلاوت اگر بلاضرورت اور بلا کسی مصلحت کے ہو۔ ذکر جہر کی اسی صورت میں علماء کا اختلاف ہے بعض علماء اس کو بھی جائز قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جہاں تک ذکر کی آواز جائیگی وہاں تک کے ہر خشک وتر چیز قیامت میں اس کیلئے گواہ بنے گی اور اس کے عمل کی گواہی دے گی۔ اور "دون الجهر" اور" ولاتجهر بصلاتک ولاتخافت بها "اور" اربعوا" والے جیسے نصوص کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ ان میں جہرِ معتدل کی جو تعلیم ہے اس کی بنیاد بھی شفقت ہے یا وہ اس وقت مصلحت کے خلاف تھا۔ جیسا کہ اس کا بیان پہلے گذر چکا ہے۔ لیکن قرآن وسنت کی رُو سے صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ دراصل ذکر وتلاوت سب کے آداب یہی ہیں کہ وہ جہرِ معتدل کے ساتھ ہو یا خفیہ ہو لیکن اگر کسی وقت آواز اونچی بھی ہو جائے تو بھی اس میں کوئی مضائقہ نہیں اور ضرورت اور مصلحت کے پیش نظر تو کبھی یہی بلند آواز مسنون اور کبھی جائز قرار پاتی ہے۔ اور ضرورت اور مصلحت کا بیان پہلے گذر چکا ہے۔ نیز غلبۂ شوق کی وجہ سے یا الحاح وزاری میں بے اختیار زیادہ آواز بلند ہو جائے اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں اور اسکے

بغیر عام حالات میں زیادہ بلند آواز کے ساتھ ذکر نہیں کرنا چاہیئے کہ یہ ادب کے خلاف ہے۔

...... اگر جہراً تلاوت اور ذکر ایسے انداز میں ہو جس سے ذکر وتلاوت کی بے ادبی نمایاں ہو رہی ہو۔ یا اگر جہری ذکر وتلاوت کی وجہ سے کسی ذاکر مثلاً نمازی یا دوسرے تلاوت کرنے والے وغیرہ کے ذکر ونماز میں خلل آجاتا ہے یا کسی سونے والے کی نیند خراب ہو جاتی ہے یا کسی مریض کو نقصان پہنچتا ہے یا خود ذاکر کو زیادہ جہر سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو ایذاء رسانی کی وجہ سے اس ذکر وتلاوت کو ذکرِ مضر کہا جاتا ہے جس کے ناجائز ہونے پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔

...... جس موقع پر ذکر تو منقول ہو لیکن رسول اللہ ﷺ سے اس موقعہ پر جہر ثابت نہ ہو تو اس وقت صفتِ جہر کو اختیار کرنا حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدعت ہے کیونکہ جہاں ذکر تو منقول ہے لیکن پھر بھی نبی کریم ﷺ نے اس موقعہ پر جہر نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی جہر کو اختیار کرتا ہے تو وہ ذکر کے ساتھ صفتِ جہر کو بھی عبادت مقصودہ کا اعتقاد رکھے گا اور ایسے موقع پر یہی اعتقاد ایک نیا اعتقاد ہے جو بدعت ہے اس کی مثال عیدالفطر کی نماز کو جاتے وقت ذکر اور تکبیر کہنا ہے کہ یہ ذکر کا موقعہ تو تھا جیسا کہ عیدالاضحیٰ کی نماز کو جاتے ہوئے جہراً تکبیریں کہی جاتی ہیں لیکن نبی کریم ﷺ نے جہراً تکبیریں نہیں کہی ہیں تو حضرت امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ عیدالفطر کے وقت جہری تکبیریں کہنا بدعت ہے۔ تکبیرات تشریق حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک صرف آٹھ نمازوں میں ثابت ہے وہ صرف انہی نمازوں میں ان کو ضروری قرار دیتے ہیں اور اس سے زیادہ نمازوں میں تکبیریں کہنے کو بدعت کہتے ہیں یہ بھی اس لئے کہ جو شخص یہ زائد تکبیریں کہے گا واجب اور مسنون سمجھ کر کہے گا حالانکہ جب اس کا وجوب یا مسنون ہونا نبی کریم ﷺ سے ثابت نہیں تو یہ مسنونیت کا اعتقاد ایک نیا اعتقاد ہے جو بدعت ہے لیکن دوسرے ائمہ جن میں امام ابوحنیفہؒ کے دو عظیم شاگرد بھی شامل ہیں یعنی حضرت امام ابو یوسفؒ اور حضرت امام محمدؒ کے نزدیک ایسے مواقع میں بھی جہر جائز ہے۔

...... ذکر الٰہی عبادت مقصودہ اور کار ثواب ہے رہا سرو جہر اور خفی وغیرہ یہ سب اس کی صورتیں

شکلیں اور اقسام ہیں اوران صورتوں میں یاد الٰہی ادا ہو جاتی ہے۔ لہذا ذکر اور یاد الٰہی کو کسی ایک شکل وصورت میں منحصر نہیں سمجھنا چاہیے مثلاً ذکر جہری کو تو ذکر کہا جائے اور ذکر سری کو ذکر ہی نہ سمجھا جائے یا جس موقع پر شریعت مطہرہ نے جہر یا سر کی کوئی صورت مقرر نہیں فرمائی ہو اس موقع میں خارجی وجوہ واسباب کے بغیر کسی ایک صورت مثلاً سر یا جہر کو ناجائز سمجھنا یا کسی خاص صورت کو مسنون یا ضروری سمجھنا یہ سب کچھ اسلام میں نرالا اور نیا عقیدہ گھڑ لینا ہے اور یہی نیا اعتقاد بدعت ہے لہذا اگر عوام میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ "ذکر جہری" میں ذکر ہے اور اس کے سوا ذکر کو ذکر ہی نہ کہا جائے تو ایسی صورت میں چونکہ عوام کے اعتقاد خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اسلئے ایسے موقع پر اپنے عمل سے بھی اور قول سے بھی یہ بات ضروری قرار پاتی ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ ذکر جہر میں منحصر نہیں بلکہ اسکی تمام صورتیں جائز ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ذکر جہری کو ناجائز باور کرانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو بدعت قرار دیتا ہے وہاں بھی اپنے قول وعمل سے جہر کو ثابت کرنا ضروری قرار پاتا ہے۔

...... جس موقع پر سرّ وجہر کی کوئی صورت مقرر نہ ہو ایسے موقع پر جہر افضل ہے یا سر اس میں علماء کا اختلاف ہے اور یہ اختلاف ذوق کے اختلاف کی وجہ سے ہے جہاں ریاء کا خوف ہو وہاں سر اور خفیہ بالاتفاق افضل ہے اور جہاں ریاء کا اندیشہ نہ ہو اور جہر سے مقصود یہ ہو کہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو جائے یا اپنے آپکو غفلت کی نیند سے جگانا یا وساوس یا خطرات کو دفع کرنا مقصود ہو یا اسی کی کوئی اور مصلحت ہو تو پھر ذکرِ جہر افضل ہے۔

چونکہ ذکر اللہ کے بارے میں قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خوب کثرت سے ذکر کرو۔ اور ہر جگہ یہ حکم مطلق ہے یعنی یہ حکم سب حالات کو شامل ہے لہذا بیٹھ کر ہو یا کھڑے ہو کر سر ہلا کر ہو جیسا کہ قرآن شریف کی تلاوت میں بھی لوگ سر ہلاتے ہیں جس کی وجہ سے نشاط حاصل ہوتا ہے یا سر جھکا کر ہو جہراً ہو یا سرّاً ہو انفرادی ہو یا اجتماعی ہو مساجد میں ہو یا گھروں میں ہو ہر طرح جائز ہے۔ بشرطیکہ کسی خاص صورت کو عبادت مقصودہ نہ سمجھا جائے اوراس کو لازم قرار نہ دیا جائے کہ اس کی وجہ سے دوسروں پر نکیر کی جائے اگر کسی خاص صورت کو ضروری قرار دے کر دوسروں پر نکیر کی جائے جیسا کہ بعض لوگوں خصوصاً جاہل نام نہاد صوفیوں میں یہ بیماری بہت کثرت سے پائی جاتی ہے۔ کہ یہ کسی خاص صورت پر ایسا زور دیتے ہیں کہ جو اس طریقے اور صورت کے خلاف

دوسرے طریقے پر ذکر کرے تو وہ اس کو غلط قرار دیتے ہیں تو ایسی صورت میں کسی ایک طریقہ وصورت پر زور دے کر دوسرے طریقے وصورت کی تردید کرنا بدعت ہے کیونکہ شریعت نے جب کسی صورت کی نہ نفی کی ہے اور نہ کسی صورت کو لازم قرار دیا ہے تو کسی کو کیا حق ہے کہ وہ کسی صورت کو ناجائز کہے یا کسی صورت کو واجب یا ایسا ضروری قرار دے کہ دوسروں پر نکیر کرنے لگے جیسا کہ اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الحقّ حقّا وَارْزُقْنَا اتبَاعه وَارِنَا البَاطِلَ بَاطِلاً وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهٗ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْم.

بندہ مختارالدین

کربوغہ شریف

۱۸ اگست، ۲۰۰۰

۸ جمادی الاولیٰ، ۱۴۲۱ھ